

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَقُلْ لِلْعَيْنُونِ الرَّهْمِدِيَا كَاتَقِي سَنَا الدُّعَا وَتَسْتَعِينُنَا بِطَوْلِهَا
كَرَاهِيَةً لِكُلِّ مَكْرِهِ وَأَنْفَابِكُمْ رَحْمَتِي كَرَاهِيَةً لِكُلِّ مَكْرِهِ وَأَنْفَابِكُمْ رَحْمَتِي

مقام حیات

المسكتة بغير

مَدَارِكُ الْأَوْكِيَاءِ فِي حَيَاتِهِمْ وَالْمَمْدُومَاتِ

مَكِينُ خَيْرِ كَلْبِي حَيَاتِي بَرْتَخِي كَابِيَانِ

تأليف

ڈاکٹر علامہ خالد مسعود ایم اے بی ایچ ڈی
ڈاکٹر اسد علی کبیڈی بی ایچ ڈی

دارالمعارف

الفصل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

فَقُلْ لِلْعَيْنِ الرَّهْمِ يَا كَذَّابٌ تَرَى سَنَا الشَّمْسِ فَاسْتَعِشِي ظِلَامَ اللَّيَالِيَا
گرد آلود آنکھوں سے کہ دو کہ اگر وہ آفتاب کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتیں تو راتوں کی تاریکیاں اپنے آپ پر ورھیں

مقامِ حیات

المستأجر

مدارك الأذكياء في حياة الأبياء عليهم السلام

مکین گنبد خضر کی حیاتِ برزخی کا بیان

تالیف

ڈاکٹر علامہ خالد محمود
ڈائریکٹر اسلامک ایکڈمی ناچسٹر

دارالمعارف

افضل پارکیٹ، اردو بازار، لاہور

حقوق التالیف کے تمام محفوظہ للمؤلف

نام کتاب ————— مقام حیات
مصنف ————— ڈاکٹر علامہ خالد محمود مانچسٹر
کتابت ————— محمد حفیظ الحق صدیقی خانیوال
صفحات ————— ۷۵۲
ایڈیشن ہذا ————— ۱۴۱۲ھ / ۲۰۹۲ء
ناشر ————— جامعہ طیبہ اسلامیہ لاہور
دارالمعارف اردو بازار لاہور
تعداد ————— گیارہ سو
قیمت اعلیٰ مجلد ————— ۱۷۰ روپے
ممالک یورپ ————— ۱۲ پونڈ

ملنے کے پتے

دفتر دارالمعارف پرا دیو سماج روڈ سنت نگر
جامعہ طیبہ اسلامیہ توحید پارک نزد امامیہ کالونی لاہور
پتہ انگلینڈ : اسلامک اکیڈمی آف مانچسٹر

فہرست مضامین

			تعارف و اعتذار
۴۱	مخالفین کا علمائے دیوبند کو	۳۳	
	حیات فی الدنیا کا ملزم قرار دینا۔	۳۳	لا دینیت کا محاذ
۴۱	وقت کا موضوع حیات ہے مہمات نہیں	۳۴	اندرونی اتحاد کی ضرورت
۴۱	حیات الانبیاء پر فریقین کا اتفاق	۳۵	دین محمدی کا اہم ترین موضوع
۴۲	مخالفین کا اپنا اقرار		
	حیات جمہدی کے انکار کے	۳۵	اسلام کا عقیدہ معاد
۴۳	خطرناک نتائج۔	۳۵	ارکان ایمان کا رکن خامس
	معتزلہ در واقض اور اہل سنت کا	۳۵	ایمان بالآخرت
۴۴	نظریہ آخرت میں اختلاف۔	۳۶	منکرین معاد کے استبعادات
۴۴	اہل سنت حیات جمہدی کے قائل ہیں	۳۶	قرآن کریم کے جوابات
	وفات کے بعد روح و بدن میں علاقہ	۳۷	جو بدن گناہ کرے وہی سزا پائے
۴۵	نہیں یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔	۳۷	سواد اعظم اہل سنت کا عقیدہ
۴۵	حضور روح و بدن کے مجموعہ سے رسول ہیں	۳۸	عالم برزخ میں حیات نبویہ
۴۶	حیات جسمانی کے انکار کا دوسرا نتیجہ	۳۸	نفس و روح ہو یا اشرف روح
۴۶	حضور عبودہ و رسولہ نہ رہیں گے	۳۸	روح پاک کا مقراصلی
۴۷	کرامیہ کا عقیدہ کہ حضور اب صرف	۳۹	حیات دنیا والے جسم میں
	حکمی طور پر رسول ہیں۔	۳۹	حیات کا مدار رزق مادی پر نہیں
۴۷	علامہ ابن حزم کرامیہ کے رد میں	۴۰	حیات میں کبھی اختلاف نہیں رہا

- ۶۲ حضرت کو حقیقی طور پر رسول ماننا چاہیے ۴۹ حضرت انساء ولی اللہ حضرت اعلیٰ کی حمایت میں
- ۶۲ حضرت امام ابوحنیفہؒ کا اپنا عقیدہ ۵۰ مجتہد اور مناظر میں فرق
- ۶۳ کتب عقائد میں نبوت حقیقی کی تصریح ۵۰ مجتہد اور مقلد میں فرق
- ۶۵ کرامیہ اپنے اشاعت کے محاذ پر ۵۱ کیا مسئلہ حیات النبی یا وفات النبی
- ۶۶ امام سہبئی علامہ قشیری اور ابن عساکر سنی محاذ پر ۵۲ صراحت سے قرآن میں مذکور ہے؟
- ۶۶ کرامیہ جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتے ہیں ۵۳ آیت حیات شہدار میں تخصیص کا احتمال
- ۶۶ کرامیہ کے مخصوص عقائد ۵۴ کیا آیت اموات غیر احياء مماتی
- ۶۹ **انکار حیات کا تاریخی پس منظر** ۵۴ عقیدے پر قطعی الدلالة ہے؟
- ۶۹ کرامیہ کے خلاف علامہ سبکیؒ کا بیان ۵۵ آیت اموات غیر احياء میں کیا کسی
- ۷۱ علامہ سبکیؒ کے ہاں صحیح سنی عقیدہ ۵۲ اور معنی کا بھی دخل ہے؟
- ۷۲ امام ابو القاسم قشیریؒ کا سنی عقیدہ ۵۲ آیت اموات غیر احياء میں عموم مجاز
- ۷۴ علامہ ابن عابدین الشافعیؒ کا سنی عقیدہ ۵۴ قرآن کریم اور حضورؐ کی وفات شریفہ
- ۷۵ انبیاء رسالت سے معزول نہیں ہوتے ۵۸ بائبل میں صلیب مسیح کا ذکر کیا نہیں
- ۷۵ اس غلط عقیدہ سے متاثر ہونے ۵۹ کے اصلی نہ ہونے کی دلیل نہیں؟
- ۷۵ والے دوسرے مسئلے۔ ۵۹ کیا اثبات عقائد کے لیے دلائل ظنیہ سے
- ۷۶ **مقدمہ** ۷۶ استشہاد ہو سکتا ہے؟
- ۷۶ علامہ شاطبیؒ کا بیان ۷۶ علامہ شاطبیؒ کا بیان
- ۷۴ استدلال بالقرآن کا دلکش نعرہ ۷۱ ملا علی قاریؒ کا بیان
- ۷۶ خوارج کے مقابلہ میں حضرت علیؑ کی ۷۱ قرآن عزیزہ کا موت انسانی میں
- ۷۶ حضرت ابن عباسؓ کو نصیحت۔ ۷۱ ذہن جاہلیت سے اختلاف۔

۸۸	موت کی حقیقت	۷۸	عربی میں موت کے مختلف نام
		۷۸	قرآن کا استعمال لفظ توفی
۸۸	موت کے لیے سبق حیات ضروری نہیں		ابانۃ الروح عن الجسد اور
۸۸	مسیبیت حیات موت کے لیے لازم نہیں	۷۸	ذوال قوت حیوانیہ۔
۸۹	آنحضرتؐ کی موت طیبہ کی نشان	۷۹	قرآن کی رو سے موت کی حقیقت
۹۰	حضورؐ کی حیات بھی طیب موت بھی طیب	۸۰	موت اور نیند میں عمل مشترک
۹۰	موت کے باوجود بعض آثار حیات کا تسلسل	۸۰	آثار حیات کا کچھ دیر باقی رہنا
۹۰	آثار حیات جو اجماعاً قائم اور مسلم رہے	۸۰	آنحضرتؐ کے آثار حیات اب تک باقی
۹۰	آپ کے اموال آپ کی ملک پر باقی رہے	۸۰	صاحب ہدایہ کا موقف عدم تغیر
۹۲	موت ایک صفت ہے جو صفت حیات کے تغیر پر بدن کو لاحق ہوتی ہے۔	۸۱	آیت اللہ یتوفی الافس کو
۹۲	روح اور حیات میں ملازمہ نہیں	۸۱	متشابهات میں شامل کرنا۔
۹۲	موت کا شرعی مفہوم	۸۱	حدیث صحیح بخاری سے اس کا رد
۹۳	اختلاف داریں کا تحقق ہو جائے	۸۲	نیند والے کے لیے ارسال روح کے علاوہ اجیاء کا لفظ بھی وارد ہے
۹۳	موت عدم محض اور فنا کے خالص نہیں	۸۲	ارسال اجیاء کے ساتھ روح کے الفاظ بھی حدیث میں وارد ہیں۔
۹۵	عالم آخرت کی عنصری حیات	۸۳	قرآن کی رو سے موت ایک وجودی تغیر ہے
۹۶	حشر آخرت ذرات منتشرہ سے کیے	۸۴	امام رازیؒ اور علامہ آکوسیؒ کے بیانات
۹۶	انبیاء کے ابدان ریزہ ریزہ نہیں ہوتے	۸۶	موت کا وجود حدیث کی روشنی میں
۹۶	صورتحال سے بے خبری عدم حیات کی دلیل نہیں	۸۶	موت کے ذبح ہونے کی روایات
۹۶	عزیر علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ابدان موت کے باوجود محفوظ رہے	۸۷	گنہگار جنہمیوں پر ایک اور موت

- ۹۹ حشر کے دن پہلے آنحضرتؐ قبر سے نکلیں گے
- ۱۰۰ اور دل کے لیے لفظ بخت اور آپ کے لیے لفظ خروج
- ۱۰۱ رعایت میں اعتماد اور اسناد کے دو دور
- ۱۰۱ صحت حدیث معلوم کرنے کی دو راہیں
- ۱۰۱ اعتماد علی السلف کو قائم رکھنے کی ضرورت
- ۱۰۳ **تمہید**
- ۱۰۳ عالم برزخ کی کبھی کبھی جھلکیاں
- ۱۰۳ حیات انسانی کے چار دور
- ۱۰۳ ① عالم ارواح
- ۱۰۵ عالم ارواح میں ارسالِ اریل کی خبر
- ۱۰۵ عالم ارواح کو عالم ارواح کیوں کہتے ہیں
- ۱۰۶ ② عالم دنیا
- ۱۰۶ عالم دنیا میں بدن کے احکام روح پر غالب
- ۱۰۶ تغذیہ و تنمیه اس زندگی کے لازم ہیں
- ۱۰۶ یہ دنیا دار التکلیف اور دار العمل ہے
- ۱۰۶ عالم دنیا میں برزخ کی جھلکیاں
- ۱۰۶ جنت اور جہنم کا اس دنیا میں مشاہدہ
- ۱۰۸ اجرام امت اور ذنوب امت کا مشاہدہ
- ۱۰۸ پہلی امتوں اور پہلے انبیاء کو دیکھنا
- ۱۰۹ فتنوں کو بارش کی طرح اترتے دیکھنا
- ۱۱۰ دنیا کا مثل ہو کر آپ کے سامنے آنا
- ۱۱۰ آپ کا بچا دو دھ حضرت عمرؓ کی قسمت میں
- ۱۱۰ علم کی ایک برزخی صورت — دو دھ
- ۱۱۱ دین کی ایک برزخی صورت — تین
- ۱۱۱ کنوئیں سے نکلنے ڈول — خلافت
- ۱۱۱ دبا بھرے بالوں والی عورت کی صورت میں
- ۱۱۳ ③ عالم برزخ
- ۱۱۳ قرآن کریم میں اس جہان کی خبر
- ۱۱۳ برزخی زندگی میں روح و حیات میں تلازم نہیں
- ۱۱۳ برزخ میں روح و بدن کا تعلق بھی ہو سکتا ہے
- ۱۱۳ عالم برزخ ایک حقیقت کو اطن دیری میں ہے اور اس میں ارتقا عمل ہے
- ۱۱۳ مختلف درجوں کے لوگوں کا برزخ مختلف
- ۱۱۳ ۱۔ عام اموات کا برزخ
- ۱۱۳ ۲۔ شہداء کا برزخ
- ۱۱۳ ۳۔ انبیاء کا برزخ
- ۱۱۵ عالم برزخ کو سمجھنے کے لیے ایک ذہنی تجربہ
- ۱۱۵ نیند برزخ کی قریب ترین منزل ہے
- ۱۱۵ قبر کی واردات شرعی حقیقت ہیں مجاز نہیں
- ۱۱۶ توفی میں موت اور نیند دونوں جمع
- ۱۱۶ حدیث کی رو سے موت نیند کی بہن

عالم آخرت ④

۱۱۸	۱۱۸	چار جہانوں میں کوئی دو متوازی نہیں
۱۱۸	۱۱۸	ہر دوسرا جہاں پہلے سے وسیع ہے
۱۱۸	۱۱۸	چاروں جہانوں کا آپس میں ایک لطیف ربط
۱۱۹	۱۱۹	حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بیان
۱۱۹	۱۱۹	کہ عالم قبر اس دنیا کا ہی ایک حصہ ہے۔
۱۲۰	۱۲۰	عالم برزخ اور عالم آخرت میں ایک کھلا فرق
۱۲۱	۱۲۱	حکیم الاسلام قاری محمد طیب کا بیان
۱۲۱	۱۲۱	تین جہانوں میں صحت و بدن کے تعلق کی نوعیت
۱۲۱	۱۲۱	عالم برزخ کا عالم دنیا سے قریبی تعلق
۱۲۳	۱۲۳	اہل برزخ کی اہل دنیا سے دلچسپی
۱۲۴	۱۲۴	اہل برزخ اور اہل دنیا کی باہمی واقفیت
۱۲۴	۱۲۴	باہمی واقفیت کے پانچ طریقے
۱۲۴	۱۲۴	پانچ طریقوں کے فنی اور اصطلاحی عنوانات
۱۲۵	۱۲۵	استدلال کا شخصیتی درجہ
۱۲۶	۱۲۶	استدلال کا طبقاتی درجہ
۱۲۶	۱۲۶	استدلال کا کلیاتی درجہ
۱۲۸	۱۲۸	کلیاتی استدلال کی مثالی توضیح
۱۲۸	۱۲۸	ہر سہ استدلال سے برزخ کا اندازہ
۱۲۹	۱۲۹	انسان کا مستقل دارالقرار
۱۲۹	۱۲۹	صرف آخرت ہے۔
۱۳۱	۱۳۱	اسلام کا عقیدہ برزخ
۱۳۲	۱۳۲	حضرت علامہ قرطبی کا بیان
۱۳۲	۱۳۲	حضرت علامہ سیوطی کا بیان
۱۳۲	۱۳۲	حضرت مولانا مہتازوی کا بیان
۱۳۳	۱۱۹	① قرآن کریم میں تین زندگیوں کا ثبوت
۱۳۴	۱۲۰	یہ صرف ایام ثلاثہ ہیں یا موطن ثلاثہ
۱۳۴	۱۲۱	۱۔ علامہ نسفی کی شہادت
۱۳۴	۱۲۱	۲۔ ابن اسجزی کی شہادت
۱۳۵	۱۲۱	۳۔ علامہ قرطبی کی شہادت
۱۳۵	۱۲۳	۴۔ امام رازی کی شہادت
۱۳۶	۱۲۴	۵۔ قاضی شہار اللہ کی شہادت
۱۳۶	۱۲۴	۶۔ تغیر خازن کی شہادت
۱۳۶	۱۲۴	قبر میں سلام سے سلام تہجیہ مراد ہو سکتا ہے
۱۳۸	۱۲۵	علامہ ابن عطیہ کی شہادت
۱۳۹	۱۲۶	صلوٰۃ و سلام اسی دنیوی بدن پر
۱۳۹	۱۲۶	② قرآن کریم میں قیامت سے پہلے
۱۳۹	۱۲۸	آل فرعون کا عذاب برزخی زندگی کا ثبوت ہے
۱۳۹	۱۲۸	حافظ ابن کثیر کی شہادت
۱۳۹	۱۲۹	③ قوم نوح پر ڈوبنے سے متصل آگ
۱۳۹	۱۲۹	کا عذاب برزخی زندگی کا ثبوت ہے

- ۱۵۶ صاحب شکرۃ کی شہادت
- ۱۵۷ عذاب قبر احادیث کی روشنی میں
- ۱۵۸ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت
- ۱۶۰ حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت
- ۱۶۰ حضرت بلال بن عازبؓ کی روایت
- ۱۶۰ حضرت انس بن مالکؓ کی روایت
- ۱۶۲ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت
- ۱۶۲ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت
- ۱۶۳ حضرت جابرؓ کی روایت
- ۱۶۴ حضرت جابرؓ کی دوسری روایت
- ۱۶۴ حضرت اسماعیل بن ابی بکرؓ کی روایت
- ۱۶۵ حضرت ام المؤمنینؓ کی روایت
- ۱۶۶ **قبر کی واردات**
- ۱۶۶ اسلام کا چودہ سو سال کا مسلسل اعتقاد
- ۱۶۶ نو علیہ القدر صحابہؓ کی گواہی
- ۱۶۶ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی گواہی
- ۱۶۸ ابن جریر الطبریؒ کی گواہی
- ۱۶۹ امام طحاویؒ کی گواہی
- ۱۶۹ ماقظ ابو بکر جصاص رازیؒ
- ۱۴۱ قرآن کی رو سے انسانی زندگی کے تین دور ۱۴۱
- ۱۴۲ قبر کے اندر کے چھبے معاملات
- ۱۴۲ روایت برابر پر قرآن کی تلاوت
- ۱۴۲ { قرآن کریم میں سوالات اخروی پر ثابت قدمی کی شہادت۔
- ۱۴۳ برزخ کا شمار ادھر بھی ادھر بھی
- ۱۴۳ چالیس صحابہ کرامؓ سے قبر میں کئے جانے والے سوالات کا ثبوت۔
- ۱۴۳ عذاب قبر کے انکار سے انسان کفر کی سرحد پر
- ۱۴۵ عذاب قبر کے منکر کے چھبے نماز جواز نہیں
- ۱۴۵ عذاب قبر کی احادیث تواتر کے درجہ میں
- ۱۴۶ مرنے کے ساتھ عذاب الہول کا سامنا
- ۱۴۹ مرنے کی خبر میں اور عذاب الحریق کا سامنا
- ۱۵۰ قیامت سے پہلے ایک برزخی زندگی
- ۱۵۱ حضرت عقیلیؒ کا ایمان افروز بیان

عذاب قبر محدثین کی نظر میں

- ۱۵۳ امام ابو داؤدؒ کی شہادت
- ۱۵۳ امام مسلمؒ کی شہادت
- ۱۵۳ امام بخاریؒ کی شہادت
- ۱۵۵ امام ترمذیؒ کی شہادت

دسویں صدی کی شہادت

۱۸۲	علامہ سیرطی کا بیان	۱۵۰
۱۸۳	علامہ دوانی	۱۵۰
۱۸۴	علامہ شعرانی	۱۵۲
۱۸۴	علامہ قہرستانی	۱۵۲
۱۸۵	ملا علی القاری	۱۵۳

گیارہویں صدی کی شہادت

۱۸۸	۱. امام ربانی مجدد الف ثانی	۱۵۴
۱۸۹	۲. شیخ عبدالحق محدث دہلوی	۱۵۵

بارہویں اور تیرہویں صدی

۱۹۰	۱. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	۱۵۶
۱۹۵	۲. شاہ عبدالغفریہ محدث دہلوی	۱۵۶
۲۰۱	۳. قاضی شہار اللہ پانی پتی	۱۵۶
۲۰۲	۴. علامہ شامی	۱۵۶
۲۰۳	۵. قاضی شوکانی	۱۵۶
۲۰۵	۶. علامہ آلوسی	۱۵۶

چودہویں صدی کی شہادت

امام بیہقی، اسفرائینی، قشیری
ابن عساکر اور امام غزالی
صاحب ہدایہ کی گواہی

ساتویں صدی کی شہادت

۱۵۲	۱. علامہ قسطلانی
۱۵۳	۲. امام نووی
۱۵۴	۳. علامہ نسفی

آٹھویں صدی کی شہادت

۱۵۵	۱. علامہ صدر الدین القونوی
۱۵۵	۲. علامہ سبکی شافعی
۱۵۶	۳. قاضی عہد الدین الہجلی
۱۵۶	۴. حافظ ابن تیمیہ
۱۵۶	۵. حافظ ابن قیم

نویں صدی کی شہادت

۱۵۹	علامہ سید شریف البحر جانی
۱۵۹	حافظ ابن حجر عسقلانی
۱۸۰	علامہ بدر الدین العینی
۱۸۱	حافظ ابن ہمام الاسکندری

دنیوی زندگی نہیں دنیا کی سی زندگی ہے

۲۲۸ دنیوی زندگی کی تعریف ۲۲۸ وفات کے بعد اس دنیوی زندگی میں ۲۲۸ ۲۷ ناشیوں کا عقیدہ رجحیت ہے۔ ۲۲۹ حضورؐ کی برزخی زندگی کو دنیوی کہنے کی جہت ۲۲۹ نیند کے حالات اور برزخ کی واردات ۲۲۹ حضورؐ کا جسدِ اطہر بالکل تروتازہ ۲۳۰ برزخ میں روح کا عود کرنا دنیا کی طرح سے نہیں ۲۳۱ علامہ تقی زانیؒ کی شہادت ۲۳۱ علامہ عبدالعزیزؒ پر پاڑویؒ ۲۳۱ حافظ ابن حجرؒ کی تائید ۲۳۲ قاسم بن قطلوبغا کی شہادت ۲۳۲ ملا علی قاری کی شہادت ۲۳۳ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی شہادت ۲۳۳ اس دور کے معتزلہ کی اہل حق سے استہزاء ۲۳۶ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد دہلویؒ ۲۳۶ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ ۲۳۷ قبر کی زندگی کس پہلو سے دنیوی زندگی ہے ؟ ۲۳۸ حافظ ابن حجرؒ کی قبر کی زندگی کو قرآن کے ۲۳۸ حوالے سے دنیوی زندگی مانتے ہیں۔	۲۰۹ امام العصر مولانا نور شاہؒ ۲۱۰ مفتی عزیز الرحمنؒ ۲۱۰ مولانا حسین علی مرحومؒ ۲۱۰ نواب صدیق حسن خانؒ ۲۱۰ مسک محدثین اور مسک مشکلمین ۲۱۱ اعادہ روح اور اشراق روح ۲۱۳ صحت روایت کا مدار و اعتبار ۲۱۴ علامہ ذہبیؒ کی شہادت ۲۱۵ امام عبدالرحمن بن المہدیؒ ۲۱۵ علامہ سیوطیؒ کی شہادت ۲۱۶ حدیث اعادہ روح ۲۱۷ راویوں پر کلام ۲۱۹ حدیث کی تصحیح کرنے والے ۲۱۹ پہلی پانچ صدیوں کی شہادت ۲۱۹ چھٹی صدی کی شہادت ۲۲۰ ساتویں اور آٹھویں صدی کی شہادت ۲۲۱ نویں اور دسویں صدی کی شہادت ۲۲۲ گیارہویں صدی کی شہادت ۲۲۲ بارہویں صدی کی شہادت ۲۲۳ تیرہویں صدی کی شہادت ۲۲۵ ایک سوال اور اس کا جواب

- ۲۳۹ علاؤالدین ابوالحسن الخازن کی شہادت
- ۲۳۹ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی شہادت
- ۲۳۹ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کی شہادت
- ۲۳۰ برسرِ مطلب آدمیم
- ۲۳۰ تفسیر جلالین کا بیان
- ۲۴۱ حیات برزخی کا دنیوی پہلو
- ۲۴۱ امام فخر الدین رازی کا تفسیری ضابطہ
- ۲۴۲ برزخ کی نفی اور حیات دنیوی کا امتداد
- ۲۴۲ علامہ لغوی کی شہادت
- ۲۴۲ مجھے قیامت تک رہنے کا اختیار دیا گیا
- ۲۴۲ حضرت سعید بن جبیر (۳۹۵ء) کی شہادت
- ۲۴۲ دنیوی زندگی اور برزخی زندگی میں فرق
- ۲۴۲ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی
- ۲۴۵ برزخی زندگی کی آہٹ کہاں تک سنی جا سکتی ہے
- ۲۴۵ قاضی شہ کانی کی شہادت
- ۲۴۶ انبیاء کا سلسلہ عمل رکا نہیں ہے
- ۲۴۶ علامہ محمود آلوسی کی شہادت
- ۲۴۶ انبیاء کا برزخی پرشے میں یہاں آنا
- ۲۴۶ حضرت قتادہ (۱۱۸ء) کی شہادت
- ۲۴۶ ۲ حضرت کا حضورؐ سے ملاقات کرنا
- ۲۴۶ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی شہادت
- ۲۴۶ یہ ملاقات ابدان سے تھی صرف ارواح سے نہ
- ۲۴۶ ملا علی قاری کی عبارات
- ۲۴۶ پہلے انبیاء یہاں آکر حج بھی کر سکتے ہیں
- ۲۴۶ حضرت ہود اور حضرت صالح کے گزرنے کی خبر
- ۲۴۶ حضرت عیسیٰ کی روحہ اطہرہ پر حاضری اور سلام
- ۲۴۶ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے گزرنے کی خبر
- ۲۴۶ حضرت عیسیٰ فنج روحہ سے احرام باندھیں گے
- ۲۴۶ قرآن کی خبر کہ آپؐ موسیٰ سے ضرور ملیں گے
- ۲۴۶ حضرت عیسیٰ بعد نزول اللہ کے رسول ہوں گے
- ۲۴۶ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے پایا
- ۲۴۶ قبر کے اعمال کا احادیث سے ثبوت
- ۲۴۶ لیکن وحی شریعت نہیں۔
- ۲۴۶ انبیاء کی برزخ میں حیات ارتقاء عمل سے ہے
- ۲۴۶ عالم برزخ سے سنی بات پر عمل ضروری نہیں
- ۲۴۶ حضورؐ کی پہلے انبیاء سے ملاقات
- ۲۴۶ اجسام لطافیت میں ارواح کے درجے میں

- ۲۶۱ برزخ میں گئے اعمال دنیوی اعمال کے حکم میں
- ۲۶۲ آثار حیات اگر گھنٹوں منتہی نہ ہوں تو
- ۲۶۳ عبادت صرف موت تک کے لیے ہے
- ۲۶۴ کیا یہ ایک جدی نوع کی موت نہ ہوگی
- ۲۶۵ عالم برزخ کی عبادت تکلیفی نہیں
- ۲۶۶ معتزلہ کا امساک کا موقف
- ۲۶۷ جنت میں یاد الہی مکلف کے طور پر نہ ہوگی
- ۲۶۸ قرآن پاک کی رو سے جنت میں یاد الہی
- ۲۶۹ حدیث کی رو سے جنت میں یاد الہی
- ۲۷۰ حضور کا برزخی زندگی میں امت کے لیے استغفار
- ۲۷۱ حضور پر زائرین کے سلام کا جواب دینا جو باہنہیں
- ۲۷۲ انبیاء کے وفات کے باوجود ان کے اعمال باقی رہے
- ۲۷۳ انبیاء کے وفات کے باوجود انکی املاک باقی ہیں
- ۲۷۴ عدت وفات سے امہات المؤمنین کا نکاح ختم نہیں ہوا۔
- ۲۷۵ ارواح شہداء کی سیر کیا کبھی دنیا میں بھی ہکتی ہے
- ۲۷۶ اشاعرہ حیات اور اعادہ روح میں تلازم کے قابل نہیں۔
- ۲۷۷ قبر کا مفہوم اسکی دلالت لغوی کلمۃ جدید نہیں
- ۲۷۸ قبر کی وسعت و فصاحت پردہ غیب میں ہے
- ۲۷۹ صلوة زکوٰۃ اور حج کے لفظی اور اصطلاحی معنی
- ۲۸۰ ہیں مگر قبر کی کوئی علیحدہ شرعی حقیقت نہیں۔
- ۲۸۱ قبر — قرآن کریم کی روشنی میں
- ۲۸۲ آیت اللہ یتوفی الانیفس حین موتہا پر بحث
- ۲۸۳ قبر کا دوسرا کنارہ کسی عمار کی نظریں
- ۲۸۴ قبر — احادیث کی روشنی میں
- ۲۸۵ میں احادیث کی شہادت
- ۲۸۶ قبر — صحابہ کرام کے ہاں
- ۲۸۷ نیند میں روح نکلنے کے باوجود روح کا ایک خاص تعلق بدن سے قائم رہتا ہے۔

- ۲۸۹ حضرت ابن عباسؓ کی شہادت
- ۲۸۹ حضرت عمرؓ کی شہادت
- ۲۹۰ حضرت بریدہؓ کی شہادت
- ۲۹۰ حضرت عمرو بن العاصؓ کی شہادت
- ۲۹۰ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی شہادت
- ۲۹۱ حضرت جابرؓ کی شہادت
- ۲۹۱ اسی زمین کو حکم ہوتا ہے کہ میت پر تنگ ہو جا
- ۲۹۲ معنی قبر پر حضرت امام ابوحنیفہؒ کی شہادت
- ۲۹۳ مخالفین کا اپنا اقرار کہ قبر یہی ہے
- ۲۹۳ شہداء احد کی انہی زمینی قبروں پر حضورؐ گزے
- ۲۹۴ حضرت مصعب بن زبیرؓ کی قبر پر
- ۲۹۵ معنی قبر پر فریقین کا اتفاق
- ۲۹۵ قبر اگر صرف گڑھا ہے تو اس پر دعائیں؟
- ۲۹۶ سیدنا حضرت عثمانؓ کی روایت
- ۲۹۷ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی شہادت
- ۲۹۸ حضرت عمرو بن العاصؓ کی اپنے بیٹے کو نصیحت
- ۲۹۸ سوال و جواب اسی قبر میں
- ۲۹۸ ملا علی قاریؒ کی شہادت
- ۲۹۹ قاضی شوکانیؒ کی شہادت
- ۳۰۰ مقرر اموات یہی زمین ہے
- ۳۰۰ مرنے کے بعد ٹھکانہ اسی زمین میں ہے
- ۳۰۱ عالم برزخ کے لیے کسی اور زمین کی تلاش نہ کرو
- ۳۰۲ معنی قبر پر سعودی پیشوا کی شہادت
- ۳۰۵ شیخ محمد بن عبدالوہابؒ کے بیٹے کی شہادت
- ۳۰۵ سرخیل علماء نجد محمد بن عبداللطیف
- ۳۰۵ آپ قبر مبارک پر سلام سنتے ہیں
- ۳۰۶ برزخ کے حالات مشاہدہ میں نہیں آتے
- ۳۰۶ فرشتوں کا مرنے والوں کو پختا
- ۳۰۶ ہم نہیں دیکھتے مگر یہ ہوتا ہے
- ۳۰۶ بعض کاملین پر انکشاف حق ہے
- ۳۰۷ کرة ارضی اور عالم بالا کے ارتباطات
- ۳۰۷ فرشتوں کا حضورؐ کے پاس آنا جانا
- ۳۰۸ فرشتوں کا میدان جنگ میں نزول
- ۳۰۹ حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ کا بیان
- ۳۰۹ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا بیان
- ۳۰۹ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا
- ۳۰۹ فرشتے کے اصلی صورت میں نہ آنے کی حکمت
- ۳۱۰ آنحضرتؐ کا برزخ عالم درجے کا نہیں
- ۳۱۰ آنحضرتؐ کا طرف طبعی عالم درجے کا نہیں
- ۳۱۰ آنحضرتؐ کا برزخ عالم لوگوں کی طرح کا نہیں
- ۳۱۱ کیا ان چار جہانوں کے سوا
- ۳۱۱ کوئی اور جہان بھی ہے

عالم مثال

- ۳۱۶ { اس قبر کو قبر نہ ماننے والے عذابِ قبر کے لیے کسی اور بدن کی تلاش میں۔
- ۳۱۷ عذابِ قبر کے لیے مثالی بدنوں کا کیا کوئی ثبوت ہے؟
- ۳۱۸ { پرندوں کو شہداء کے اجسادِ مثالیہ قرار دینے والوں کا ذوقِ علم۔
- ۳۱۸ عقائد کی اساس صوفیہ کے مشاہد پر نہ ہونی چاہیے
- ۳۱۸ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے ارشاد
- ۳۱۸ { عقائد کی بنا صوفیوں کے مشاہدات اور ابدانِ مثالیہ پر رکھنا کونسی شانِ علم ہے؟
- ۳۱۸ صوفیہ نے جو دیکھا ضروری نہیں کہ اسے صحیح سمجھا ہو
- ۳۱۹ مسئلہ عذابِ قبر کی اساسی حیثیت
- ۳۲۰ انکارِ عذابِ قبر کی ضرورت کیوں پڑی؟
- ۳۲۲ عذابِ قبر پر علماءِ حق کے بیانات
- ۳۱۱ حضرت امام شاہ ولی اللہ کا بیان
- ۳۱۱ معانی کی تصویریں مختلف اشکال میں
- ۳۱۲ عقائد کی تصویریں مختلف صورتوں میں
- ۳۱۳ عالمِ غیب اور عالمِ شہادت کے مابین کی منزل
- ۳۱۳ عالمِ ملکوت اور عالمِ ناسوت میں تیسری منزل
- ۳۱۳ برزخِ دنیا اور آخرت کے مابین
- ۳۱۳ عالمِ غیب اور شہادت کے مابین
- ۳۱۳ { برزخ اس دوسرے مفہوم میں مستقل وجود رکھتا ہے یا نہیں اس میں اختلاف
- ۳۱۳ { معراج کی رات عالمِ برزخ کے مسافر حضور کو عالمِ مثال میں دکھائے گئے۔
- ۳۱۳ قاضی بیضاوی اور حافظ ابن حجر کی دوراہیں
- ۳۱۳ رانی اس جہان کا اور سرنی اس جہان کے
- ۳۱۳ اجسادِ اصلیہ اور مثالیہ کے دو احتمال
- ۳۱۴ حضرت شاہ ولی اللہ کا مسلکِ دوبارہ معراج
- ۳۱۵ { علماءِ شرع کے ہاں عالمِ ارواح عالمِ برزخ اور عالمِ اجساد ہی ہیں شاید صوفیہ نے برزخ کو مثال کہہ دیا ہو
- ۳۱۶ اسلام میں عالمِ مثال کا تصور
- ۳۱۶ { مقامِ بدن کے تعین سے مقامِ روح کا تعین
- ۳۲۲ { تنفیح المبحث
- ۳۲۴ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا اقرار وفاق
- ۳۲۵ موتِ انبیاء اور موتِ عوام میں بڑا فرق ہے
- ۳۲۵ { حضور کی حیاتِ جسمانی بھی ہے روحانی بھی اور برزخی بھی۔
- ۳۲۵ { مسئلہ زیرِ نزاع میں اصل مبحث مطلق حیات نہیں حیات بعد الوفا ہے۔

ثبوت وفات کے دلائل ہمارے خلاف نہیں ۲۲۵ باعتبار تعلق بالرزق وہ روحانی حیات ہے ۲۲۲

وفات کا وقوع پھر زندہ ہونے کے منافی نہیں ۲۲۵ روح کی حقیقت پر امام العصر حضرت علامہ انور شاہ

میں وفات آپ کے لیے مقدر تھی وہ واقع ہوئی ۲۲۵ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کا بیان ۲۲۳

طریاں موت اور عادت حیات کے احتمالات ثلاثہ ۲۲۶

کے بعد پھر روح بدن میں یا بدن پر ۲۲۵

۱۔ ابانۃ الروح عن الجسد ۲۲۶ حیات شہداء کا ثبوت حیات انبیاء

۲۔ ابانۃ الروح عن الجسد کے بعد پھر بدن سے تعلق ۲۲۶ ثابت کرنے کے لیے بمنزلہ زینہ ہے ۲۲۵

۳۔ انقباض الروح فی القلب سے ۲۲۶

پورے جسد اطہر میں آثار حیات باقی ۲۲۶

حضرت مولانا ناتوئی کا کسی ایک پر اصرار نہیں ۲۲۸ عامہ امور کی زندگی بہ درامتشرہ ایک روحانی زندگی ہے ۲۲۶

اصل مبحث حیات البتہ قائم ہوتا ہے ۲۲۸ شہداء کرام کی زندگی بجز قرآن ایک جسمانی زندگی ہے ۲۲۶

حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب کا بیان ۲۲۶

علامہ ابن الہادی کا حقیقت افرغہ بیان ۲۲۸

۲۳۰ حیات اور موت دونوں کی اپنی انواع ہیں ۲۳۸

۲۳۰ حیات انسانی کے پانچ انداز ۲۳۸

۲۳۱ قبر کی برزخی زندگی ایک علیحدہ نوع ہے ۲۳۹

۲۳۲ علامہ تقی زانی "حافظ ابن قیم" حافظ ابن حجر ۲۳۰

۲۳۲ علامہ ابن الہادی اور علامہ آلوسی کی شہادتیں ۲۳۰

۲۳۲ حیات شہداء قرآن کریم کی روشنی میں ۲۳۲

۲۳۲ ایک اہم سوال اور اس کا جواب ۲۳۲

۲۳۲ یہاں زندہ کن کو کہا گیا ہے؟ ۲۳۳ حیات برزخی کا حیات جسمانی سے تضاد نہیں

حیات شہداء

حیات جسمانی

حیات کا محل جسم ہی ہے

۱۔ شہداء کی جسمانی حیات

۲۔ پرندوں کی جسمانی حیات

۳۔ امتداد موت سو سال تک

۴۔ بستیوں کی زندگی آبادیوں سے

حیات برزخی

حیات برزخی کا حیات جسمانی سے تضاد نہیں

- بل رفعہ اللہ الیہ رفع جسمانی کے لیے ۳۴۵
- یٰ ذُرِّ قُورَن کی دلالت حیات جسمانی پر ۳۴۵
- روح کا دائرہ سیر کرنے کے بعد بڑھ جاتا ہے ۳۴۶
- حضرت شاہ ولی اللہؒ کا مدینہ کا ایک مشاہدہ ۳۴۶
- جسد اطہر کی شان عالم برزخ میں ۳۴۸
- حضرت شاہ ولی اللہؒ کا سفر معراج پر ایک بیان ۳۴۸
- ارواح شہداء میں نلکہ تجسد ۳۵۱
- ارواح شہداء سفید پرندوں کی شکل میں ۳۵۱
- دو بدنوں سے تعلق ہو اس میں عقلاً ۳۵۲
- و نقلاً کوئی مانع شرعی نہیں۔ ۳۵۲
- شہداء کی تمنا دنیا میں لٹنے کی ہوگی تا وہ ۳۵۳
- پھر ایک دفعہ لطف شہادت پائیں۔ ۳۵۳
- پرندوں کی شکل میں آنا آیت کی تفسیر ۳۵۴
- نہیں صرف ارواح کا تجسد ہے۔ ۳۵۴
- بائیں سمہ روح کا تعلق کسی اور جسد ہو سکتا ہے ۳۵۵
- ارواح کا پرندوں کی شکل پانا کیا یہ انکی زندگی کا بیان ۳۵۵
- جہنمی سیاہ پرندوں کے قالب میں ۳۵۶
- شہداء سبز پرندوں کے روپ میں ۳۵۶
- کفار سیاہ پرندوں کے روپ میں ۳۵۶
- امام اوزاعیؒ کا بیان ۳۵۸
- علامہ نسفیؒ کا حوالہ بحر الکلام سے ۳۵۸
- غذا روح کی ضرورت ہے یا بدن کی؟ ۳۵۸
- علامہ ابو عبد اللہ القریطیؒ کا بیان ۳۵۹
- شہداء کی حیات معتزلہ بھی مانتے ہیں ۳۵۹
- یٰ ذُرِّ قُورَن - شہداء سے خاص نہیں ۳۵۹
- صاحبزادہ ابراہیم کے لیے حجت میں دودھ پلانے والی ۳۵۹
- حنظلہ کا لگنے جہان کی غذا سے صوم وصال رکھنا ۳۶۰
- آیت حیاة شہداء کے تقاضے ۳۶۱
- اس میں حیات جسمانی کا بیان ہے ۳۶۱
- آیت لا تذروا زورا کو قبر میں لے جانا ۳۶۲
- شہداء کی حیات روح و جسد سے ہے ۳۶۲
- علامہ نسفیؒ کی شہادت ۳۶۳
- علامہ سفارینیؒ کی شہادت ۳۶۴
- قاضی شوکانیؒ کی شہادت ۳۶۴
- علامہ آلوسیؒ کی شہادت ۳۶۶
- روح کسی صورت میں متجسد ہو بائیں ہمہ ۳۶۶
- دنیوی جسد سے تعلق رہ سکتا ہے۔ ۳۶۶
- برزخ سے پردہ اٹھنے کی مثالیں ۳۶۶
- شہداء اور انبیاء کو حالاً مردہ کہنے کا انکار ۳۶۰
- علامہ آلوسیؒ کا ایمان افرورد بیان ۳۶۱
- ابدان برزخیہ کا اجسام اصلیت سے تعلق ۳۶۲
- شہداء کے علاوہ رزق پانیا لے برزخی افراد ۳۶۲

- یہ عام اموات نہیں بلکہ عمل میں مرتبہ والے ہیں ۲۷۳ جب سب مُرثے قبروں سے اٹھیں گے تو
- متوفی فی سبیل اللہ بھی شہید ہیں ۲۷۳ انبیاء کا احیاء ہوگا یا ان کا بے ہوشی سے افاقہ ہوگا
- اعادیت کی رو سے طبعی موت پانچ والے شہداء ۲۷۴ صور موجود زندوں کے لیے پیغام موت ہوگا
- ردق من عند اللہ ضروری نہیں کہ روحانی ہو ۲۷۴ الا من شاء اللہ کا استثنا۔
- پہلا اور دوسرا صفحہ ۲۸۵
- حیات شہداء کے شواہد** ۲۷۵
- حضرت جابرؓ کے والد عبد اللہ بن عمر انصاریؓ اور حضرت عبد اللہ بن ابی بکرؓ دونوں سالم۔ ۲۷۵
- سب سے پہلے حضورؐ سر اٹھائیں گے ۲۸۵
- عاقظ ابن کثیرؓ کی شہادت ۲۸۶
- سید الشہداء حضرت حمزہؓ کا بدن سالم ۲۸۶
- حضرت عبد اللہ بن تائمرؓ کا جسد تازہ خون سے ۲۸۷
- حضرت عمرؓ کا قدم محفوظ دیکھا گیا ۲۸۷
- حضرت حذیفہؓ اور حضرت عبد اللہ بن جابرؓ ۲۸۸
- ۶۱۹ء کا واقعہ صدق ۱۹۲۲ء سے۔ ۲۸۸
- ماہنامہ تعلیم القرآن کی شہرنا قابل انکار صداقت ۲۸۸
- ایک جرمن فلم ساز کمپنی کی کارروائی ۲۸۰
- یہاں مزارات سے کون سی قبریں مراد ہیں؟ ۲۸۲
- حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافتوں کے حق ہونے کا نشان۔ ۲۸۲
- حضرت ابو بکرؓ کو بھی مرتبہ شہادت ملا ۲۹۲
- حضرت علیؓ کا مرتبہ شہادت ۲۹۲
- جب صور بھونکا جائے اور انبیاء اٹھائے جائیں گے ۲۸۳
- مسئلہ حیات النبیؐ کا تعارف ۲۹۶
- ۲۔ حضرت بوجہ شہادت پالے کے بھی زندہ ہیں کیونکہ قرآن شہداء کو زندہ کہتا ہے۔ ۲۸۲
- ۳۔ حضرت ابو بکرؓ کو بھی مرتبہ شہادت ملا ۲۹۲
- ۴۔ حضرت علیؓ کا مرتبہ شہادت ۲۹۲

حیات بعد الوفات لیسہ الکائنات

- ۴۲۸ { مجتہد غامس متدقیق الکلام فی عرض
الصلوة والسلام علی سید الانام.
- ۴۲۸ حضور پر درود بزرخی کیفیت کے اترتا تھا
- ۴۲۸ معراج کی رات دنیوی جسد اور بزرخی نظار کے
عام حالات میں بھی آپ نے اعمال امت
۴۲۹ { کے بہت سے بزرخی جلوے دیکھے۔
- ۴۲۹ حدیث عرض اعمال از روایت عبداللہ بن مسعود
- ۴۳۰ حضور پر درود پیش ہونے کے خاص اوقات
- ۴۳۱ عرض صلوة والسلام دنیا سے بزرخ تک مسلسل
- ۴۳۱ ردائے علیٰ روحی کا معنی ردائے علیٰ لفظی
- ۴۳۲ طبرانی کی روایت الا بلغنی صلاتہ
- ۴۳۲ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی شرح حدیث
- ۴۳۳ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کی شرح حدیث
کے
- ۴۳۳ آٹھویں صدی محدث ابن الملقن کی شہادت
- ۴۳۳ نویں صدی کے محدث حافظ ابن حجر کی شہادت
- ۴۳۴ نویں صدی کے محدث حافظ سخاوی کی شہادت
- ۴۳۵ دسویں صدی کے محدث حافظ سیوطی کی شہادت
- ۴۳۵ گیارہویں صدی کے محدث علامہ خفاجی کی شہادت
- ۴۳۶ بارہویں صدی کے محدث شاہ ولی اللہ کی شہادت
- ۴۳۶ تیرہویں صدی کے محدث مولانا محمد قاسم نانوتوی کی شرح
- ۴۳۷ چودھویں صدی کے محدث سہارنپوری
- ۴۹۰ الباب الاول وفيه خمسة فصول
- ۴۹۰ { الفصل الاول وفيه حديث اوس بن اوس
في حديث اجساد الاقبية
- ۴۹۸ قطعات روایت میں ربط مطالب
- ۴۹۹ { صحابہ کا سوال اُوت اور حضور کا جواب
خط اجساد اسی جسد عنقریب سے متعلق ہیں۔
- ۴۰۰ منکرین حیات کی کثافت فکر
- ۴۰۱ تائید مزید من روایت ابی الدرداء
- ۴۰۲ روایت ابی الدرداء کی تصحیح کرنے والے

حدیث الفصل الاول وفيه ثمانية من المباحث

- ۴۰۴ مبحث اول در احوال روات
- ۴۰۶ و توثیق رجال حدیث اوس بن اوس
- ۴۰۷ مبحث ثانی بتیس محدثین نے تصحیح کی
- ۴۰۸ گیارہ حوالے اور عبارات
- ۴۱۳ مبحث ثالث حدیث کا مفہوم حیا النبی
- ۴۱۳ گیارہ حوالے اور عبارات
- ۴۲۴ مبحث رابع حدیث ابی الدرداء
- ۴۲۷ و توثیق روات

فاذا صرت رهين رمس (مرقات) ۲۲۵

مولانا شہید کا عقیدہ حفظ جبر پاک ۲۲۶

الفصل الثانی و فیہ ثلثون احادیث

حدیث ابی ہریرہؓ ما من احد یسلم علی ۲۲۷

مبحث اول چار بنیادی سوالات ۲۲۷

جہاں بدن اطہر ہے وہیں عرض سلام ہے ۲۲۸

ایک روایت میں سلیم علی عند قبری کے الفاظ ۲۲۸

علامہ زین الدین ابو بکر المرغی کی شہادت ۲۲۹

علامہ عزیزی شارح جامع صغیر کی شہادت ۲۲۹

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شہادت ۲۲۹

مبحث ثانی در تحقیق رواۃ حدیث ۲۵۰

تصحیح محدثین دس حوالے ۲۵۱

کیا زید بن عبداللہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کا ۲۵۱

زمانہ پایا ہے؟ حافظ ابن حجرؒ کا جواب ۲۵۱

مبحث ثالث کشف احباب عن وجہ الاضطراب ۲۵۲

درود روز پیش ہوتا ہے یا صرف جمعہ کے دن ۲۵۲

جلاء الافہام کی ایک حدیث میں تعجیف ۲۵۸

بلغنی صوتہ یا بلغنی صلوٰتہ ۲۵۸

مبحث رابع فی تصحیح المتقدّمین ۲۵۹

امام احمدؒ کی تصحیح امام ابو داؤدؒ کی تصحیح ۲۶۰

علامہ عثمانی اور حضرت شیخ الحدیث کی تصدیقاً ۲۲۷

سویں صدی کے مجدد ملا علی قاریؒ کا بیان کہ ۲۲۷

آپ کا جبر اطہر عام ابدان سے مختلف تھا۔ ۲۲۸

درود و سلام حضورؐ پر پیش ہونا اس پر ۲۲۸

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی شہادت ۲۲۸

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی تعلیم درود ۲۲۸

درود پہنچانے والے کارکنان الہی ۲۲۹

حضرت ابوالدرداءؓ کی تصدیق ۲۲۹

سیاحین فی الارض کا دائرہ کار ۲۳۰

محدث کبیر ملا علی قاریؒ کی شہادت ۲۳۱

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی شہادت ۲۳۱

قاضی شوکانیؒ کی شہادت ۲۳۱

اس شبہے کا جواب کہ حدیث کے موقع پر ۲۳۱

حضرت عثمانؓ کا درود آپ پر کیے نہ آیا۔ ۲۳۱

مبحث سادس ۲۳۲

التحقیق المفید فی الذب عن الشیخ الشہید ۲۳۲

ملنے کے متعدد معنی ۲۳۲

۱. ملحق ہونا۔ ۲. ایک ذات ہونا۔ ۳. ۲۳۲

۴. دفن ہونا۔ ۲۳۲

میں کبھی سے کے معنی میں (لورد اللغات) ۲۳۳

حضرت گنگوہیؒ کی طرف سے وضاحت ۲۳۵

فی تصحیح المتأخرین

- ۴۹۰ مبحث ثانی ۴۶۹
- ۴۹۰ مولانا عبد الجبار غزنوی، مولانا ظفر احمد عثمانی
- ۴۹۰ شیخ عبدالعزیز بن باز
- ۴۹۱ مبحث خامس فی معنی روح
- ۴۹۱ رئیس المحدثین مولانا الورشہ کی شرح حدیث
- ۴۹۲ محدث سہارنپوری مولانا خلیل احمد کی شرح حدیث
- ۴۹۳ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی شرح حدیث
- ۴۹۳ حضرت مولانا عبد الجبار غزنوی کی شرح حدیث
- ۴۹۴ شرح حدیث ان لله ملئکت مسیحین فی الارض
- ۴۹۵ { آنحضرت کا سماع عند القبر ایک عینی اور متفق علیہ سلسلہ ہے
- ۴۹۵ علمائے سجد کی دو علی شہادتیں
- ۴۶۹ حضرت موسیٰ سے ملاقات کوئی ایک واقعہ حال نہیں ۴۶۹
- ۴۶۹ آپ نے معراج کی رات اپنے کو پوری جماعت انبیاء میں دیکھا۔
- ۴۶۹ معراج کے علاوہ بھی بعض دوسرے انبیاء کو دیکھا
- ۴۷۰ مبحث ثالث
- ۴۷۱ انبیاء کا اجساد منفریہ سے آسمانوں پر جانا کیا قبروں کے کھلنے سے ہوا۔
- ۴۷۱ قبروں کے کھلنے کا وقت تو صرف قیامت ہے
- ۴۷۱ قبروں سے کچھ وقت علیحدہ رہنے کا استبعاد
- ۴۷۲ انبیاء کی بیت المقدس حاضری کے لیے جو اسباب عمل میں آئے وہ روحانی تھے۔
- بیت المقدس کی ملاقات اگر ابدان مثالیہ سے ہو تو لازم نہیں کہ مومن کو قبر میں بدن مثالی سے دیکھا ہو۔
- ۴۷۲ ارواح قدسیہ متمثل ہیں تو بھی حیات فی القبر کی نفی نہیں ۴۷۲
- ۴۷۳ مبحث رابع
- ۴۷۳ حدیث صلوة موسیٰ کے خلاف قرآن مجید کا دعویٰ ۴۷۳
- ۴۷۴ معراج کی رات آپ حضرت موسیٰ سے مختلف مقامات میں مختلف اوقات میں ملے تھے ۴۷۴
- ۴۷۴ دارالعمل کے بعد و جو بہ عمل کی نفی ہے نفس عمل کی نہیں۔
- ۴۷۴ حضرت علامہ قرطبی کی شہادت
- ۴۷۵ مولانا الورشہ کی شہادت

الفصل الثالث فیہ شرح من المباحث

- ۴۷۶ حدیث صلوة موسیٰ فی القبر
- ۴۷۶ حضرت موسیٰ سے ملاقات کی قرآنی خبر
- ۴۷۶ مبحث اول
- ۴۷۶ معراج کی رات آپ حضرت موسیٰ سے مختلف مقامات میں مختلف اوقات میں ملے تھے
- ۴۷۶ حافظ ابن حجر حرج کی شہادت
- ۴۷۸ امام بیہقی رحم کی شہادت

- قرآن کریم سے آخرت کے اعمال کا ثبوت ۴۷۲ حدیث الانبیاء اخیار فی قبورہم یصلون ۴۸۶
- امادیت سے آخرت کے اعمال کا ثبوت ۴۷۵ سب راویوں کا مشترک سلسلہ روایت ۴۸۷
- حضرت کا آخرت میں امت کے لیے استغفار ۴۷۶ حافظ ابو بعلی المرصلی کا سلسلہ استاد ۴۸۷
- حضرت تھانویؒ کا ایک نہایت جامع تبصرہ ۴۷۶ مبحث اہل فی معنی الحدیث ۴۸۸
- مبحث خامس ۴۷۷ انبیاء کے لیے وہی پیرایہ حیات ہے جو ۴۸۸
- حدیث کی سند پر اعتراضات ۴۷۷ قرآن کریم میں شہداء کا پیرایہ حیات ہے ۴۸۸
- مراہیل صحابہؓ بخود محبت ہیں ۴۷۸ الانبیاء سے اجساد و ارواح دونوں مراد ہیں ۴۸۹
- مبحث سادس ۴۷۸ حضرت مولانا انور شاہ کی شہادت ۴۸۹
- وادئی ازرق یا لیلۃ الاسرار کے [۴۷۹ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کی شہادت ۴۹۰
- مشاہدات حقیقی تھے یا مثالی؟ [۴۷۹ حضرت علامہ سمہودیؒ کی شہادت ۴۹۰
- اصل سے مراد اصل ہی ہے جب [۴۷۹ ایک اور جہت سے معنی پر غور ۴۹۱
- تک قرینہ صارفہ نہ ہو۔ [۴۷۹ جو حیات مقصد حیات سے خالی ہو وہ موت ہے ۴۹۱
- ابدان مثالی کے قائلین پر ایک الزام ۴۸۰ اس معنی و مفہوم پر قرآن پاک کی شہادت ۴۹۱
- حافظ ابن حجرؒ نے دو احتمالات کو جگہ دی ہے ۴۸۰ روح اور حسد کی نیت سے تین کیفیتیں ۴۹۲
- حافظ نے خود اصل تشریف آوری کو ترجیح دی ہے ۴۸۰ روضہ منورہ کی حیات تیسری قسم کی ہے ۴۹۳
- اللہ کی قدرت کا اقرار کرنے سے [۴۸۱ حضرت کی حیات قبریہ کے دو جزو ہیں ۴۹۴
- کوئی مشکل نہیں رہتی۔ [۴۸۱ ۱۔ صرف روح کی زندگی نہیں ۴۹۴
- حدیث صلوة نبی اللہ موسیٰؑ پر زہر الہی کا حاشیہ ۴۸۳ ۲۔ اشتغال بالاعمال ۴۹۴
- عالم برزخ کے حقائق اور کیفیات ۴۸۴ حضرت مولانا انور شاہ کی شہادت ۴۹۴
- قاضی شوکانیؒ کی شہادت ۴۹۵
- حضرت مجدد الف ثانیؒ کی شہادت ۴۹۶

- ۴۹۷ علامہ سندھیؒ کی شہادت
- ۴۹۸ علامہ شعرانیؒ کی شہادت
- ۴۹۸ حافظ ابن حجرؒ کی شہادت
- ۴۹۸ علامہ بدرالدینؒ کی شہادت
- ۴۹۹ مبحث ثانی فی احوال الرواة
- ۵۰۰ حجاج بن الاسودؒ
- ۵۰۱ کشف استارہ من وجہ الککارہ
- ۵۰۲ اس حدیث کا شاہد موجود ہے
- ۵۰۳ مبحث ثالث
- ۵۰۴ راوی حدیث ثابت بنانیؒ کی اپنی دعا
- ۵۰۵ راوی حدیث ثابت بنانیؒ کی قبر میں زندگی
- ۵۰۶ مبحث رابع
- ۵۰۶ جن اکابر علمائے نے اس حدیث کو قبول کیا
- ۵۰۷ حدیث پر تواتر کا دعویٰ
- ۵۰۷ حوالجات ۲۳ حوالے
- ۵۰۸ مبحث خامس الکلام علی عالم المثال
- ۵۰۹ چار جہاں بالترتیب عالم مثال متوازی
- ۵۱۰ حضور نے جنت اور جہنم کو متوازی سمجھا
- ۵۱۰ عالم مثال کے مختلف اواہم (آدم)
- ۵۱۱ مبحث اول فی معنی الحدیث
- ۵۱۲ منزل مٹی کے فاصلے سے سننا
- ۵۱۲ آپ کو دنیا میں بھی حاصل تھا۔
- ۵۱۳ قبر میں قریب سے سننے کی ایک اور روایت
- ۵۱۴ آپ کا حضرت عیسیٰ کو قبر میں لے کر جاب دینا
- ۵۱۴ طبرانی کی روایت کہ اس کا درود مجھے پہنچتا ہے
- ۵۱۴ حدیث زمین پر سیاحت کرنے والے
- ۵۱۴ ملائکہ مجھے درود و سلام پہنچاتے ہیں۔
- ۵۱۵ انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں
- ۵۱۵ اس سے مراد سماع حقیقی بلا واسطہ ہے
- ۵۱۶ حضرت ابن عمرؓ کی روایت بحوالہ شیخ عبدالحق
- ۵۱۶ حضرت مولانا تھانویؒ کی شہادت
- ۵۱۶ مبحث ثانی فی احوال الرواة
- ۵۱۶ حجاج بن الاسودؒ
- ۵۱۶ کشف استارہ من وجہ الککارہ
- ۵۱۶ اس حدیث کا شاہد موجود ہے
- ۵۱۶ مبحث ثالث
- ۵۱۶ راوی حدیث ثابت بنانیؒ کی اپنی دعا
- ۵۱۶ راوی حدیث ثابت بنانیؒ کی قبر میں زندگی
- ۵۱۶ مبحث رابع
- ۵۱۶ جن اکابر علمائے نے اس حدیث کو قبول کیا
- ۵۱۶ حدیث پر تواتر کا دعویٰ
- ۵۱۶ حوالجات ۲۳ حوالے
- ۵۱۶ مبحث خامس الکلام علی عالم المثال
- ۵۱۶ چار جہاں بالترتیب عالم مثال متوازی
- ۵۱۶ حضور نے جنت اور جہنم کو متوازی سمجھا
- ۵۱۶ عالم مثال کے مختلف اواہم (آدم)
- ۵۱۶ مبحث اول فی معنی الحدیث
- ۵۱۶ منزل مٹی کے فاصلے سے سننا
- ۵۱۶ آپ کو دنیا میں بھی حاصل تھا۔
- ۵۱۶ قبر میں قریب سے سننے کی ایک اور روایت
- ۵۱۶ آپ کا حضرت عیسیٰ کو قبر میں لے کر جاب دینا
- ۵۱۶ طبرانی کی روایت کہ اس کا درود مجھے پہنچتا ہے
- ۵۱۶ حدیث زمین پر سیاحت کرنے والے
- ۵۱۶ ملائکہ مجھے درود و سلام پہنچاتے ہیں۔
- ۵۱۶ انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں
- ۵۱۶ اس سے مراد سماع حقیقی بلا واسطہ ہے
- ۵۱۶ حضرت ابن عمرؓ کی روایت بحوالہ شیخ عبدالحق
- ۵۱۶ حضرت مولانا تھانویؒ کی شہادت

- المبحث الثاني
- ۵۲۸ تحقیق روایہ سندابی الشیخ ۵۲۳
- ۵۲۸ مبحث رابع ۵۲۳
- روایت عبداللہ بن مسعود ان لہ ملئکة سیاحین ۵۲۸ جن علمائے اعلام نے اسے تسلیم کیا ہے ۵۲۵
- دونوں سندیں سفیان ثوری تک ۵۲۸ بارہ علمائے کبار ۵۲۶
- فرشتے کیسے پہنچاتے ہیں اور کہاں پہنچاتے ہیں؟ ۵۲۸ جو الحجات از بعض عبارات ۵۲۶
- قبر مبارک پر کیونکہ وہ سیاحین فی الارض ہیں ۵۲۸ ابن تیمیہ، ابن قیم، عاقل ابن حجر، حافظ سخاوی ۵۲۶
- حضرت عبداللہ بن مسعود کی سند کا حال ۵۲۹ ابن حجر مکی، ابن کثیر، علامہ خفاجی، المناوی ۵۵۰
- دوسری سند کے راوی محمود بن وکیع بن الجراح ۵۲۹ ملا علی قاری، علامہ طحاوی، قاضی شہار اللہ ۵۵۳
- یہ حدیث کن کن کتابوں میں پائی جاتی ہے؟ ۵۲۰ شیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب سجندی ۵۵۴
- کن کن محدثین نے اسے معتقد کہا ہے؟ ۵۲۰ مولانا عبدالحی لکھنوی، نواب صدیق حسن خان ۵۵۴
- حضرت شاہ عبدالعزیز کا تواتر کا دعویٰ ۵۲۱ علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری ۵۵۵
- مولانا محمد منظور نعمانی کی شرح حدیث ۵۲۱ حضرت مولانا مختار دہلوی، مولانا عبدالغفور امرتسری ۵۵۶
- مبحث ثالث ۵۲۱ مبحث خامس ۵۵۶
- تحقیق اسانیدابی الشیخ والبیہقی ۵۲۱ علامہ ابن عبدالہادی کا اسے معنی قبول کرنا ۵۵۶
- ابوالشیخ اور بیہقی کی سندیں اپنی اپنی ہیں ۵۲۱ امام بیہقی اس روایت کو دوسرے شواہد [۵۵۹
- ابوالشیخ کی سند تید ہے ۵۲۱ سے منکر کرتے ہیں روایت نہیں کرتے]
- بیہقی کا راوی ابو عبدالرحمن محمد بن مروان ۵۲۲ فروع کے اختلاف اور اصول کے اختلاف ۵۵۹
- منکرین کا روایت کے لیے دوسرے پتیرہ ۵۲۲ کی دو حیثیتیں۔ ۵۶۰
- یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے ۵۲۲ حید اور صحیح میں فرق ۵۶۰
- کیا کسی امام نے اسے قرآن کے خلاف کہا ہے؟ ۵۲۲ دعویٰ غرابت اور اس کی وضاحت ۵۶۱
- مغالطے کا ایک اور انداز ۵۲۲ صحیح بخاری میں غریب کے الفاظ ۵۶۲

- مبحث سادس
- ۵۲۴ ان آیات کا موضوع کیا صرف انبیاء
- ۵۲۴ ہیں یا مفسرین ان میں جماد بھی ذکر کئے۔
- ۵۲۴ ارشاد العوام لعرض الصلوٰۃ والسلام
- ۵۲۴ امام مالک کے نزدیک آپ کی حیات نامہ ۵۲۴ عقلمت کا معنی علم کی نفی یا دھیان کی نفی
- ۵۲۴ مشہور درسی کتاب نور الایضاح کا حوالہ ۵۲۵ درود و سلام کے سوا کیا کچھ اور بھی سننا ہے
- ۵۲۵ ولوانہما اذ ظلموا انفسہما جاء وک
- ۵۲۵ واقعہ حضرت بلال بن الحارثؓ
- ۵۲۵ حضورؐ کی ہمسائیگی تھی ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہوں ۵۲۵ تحقیق حدیث حضرت بلال بن الحارثؓ
- ۵۲۵ شفاعت کے لیے عرض کرنا
- ۵۲۶ روضہ انور پر اسلام پر ایہ خطاب میں ۵۲۶
- ۵۲۶ علامہ ابن الہمامؒ کی تعلیم طریق زیارت
- ۵۲۶ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت
- ۵۲۸ ماہنامہ تعلیم القرآن راوالپنڈی کا فتویٰ
- ۵۲۸ حضورؐ کے حضور صلوٰۃ و سلام کے کلمات
- ۵۲۹ گنبد خضریٰ کے سب مکینوں پر سلام
- ۵۳۰ شیخینؓ کو نبی کریمؐ کے حضور اسطہ بنانا
- ۵۳۰ اوروں کا سلام بھی عرض کر سکتا ہے
- ۵۳۰ فتاویٰ عالمگیری کا ایک حوالہ
- ۵۳۰ سماع موتی میں سلف کا اختلاف بتلاتا ہے کہ
- ۵۳۰ دونوں میں کوئی بات قطعی نہیں۔
- ۵۳۱ پکار دور سے بلانے کو کہتے ہیں
- ۵۳۱ قریب بات کہنا پکارنا نہیں ہوتا۔
- ۵۳۱ قرآن کریم میں اموات کے پکار
- ۵۳۱ سننے کی نفی ہے۔
- ۵۲۴ ان آیات کا موضوع کیا صرف انبیاء
- ۵۲۴ ہیں یا مفسرین ان میں جماد بھی ذکر کئے۔
- ۵۲۴ امام مالک کے نزدیک آپ کی حیات نامہ ۵۲۴ عقلمت کا معنی علم کی نفی یا دھیان کی نفی
- ۵۲۴ مشہور درسی کتاب نور الایضاح کا حوالہ ۵۲۵ درود و سلام کے سوا کیا کچھ اور بھی سننا ہے
- ۵۲۵ ولوانہما اذ ظلموا انفسہما جاء وک
- ۵۲۵ واقعہ حضرت بلال بن الحارثؓ
- ۵۲۵ حضورؐ کی ہمسائیگی تھی ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہوں ۵۲۵ تحقیق حدیث حضرت بلال بن الحارثؓ
- ۵۲۵ شفاعت کے لیے عرض کرنا
- ۵۲۶ روضہ انور پر اسلام پر ایہ خطاب میں ۵۲۶
- ۵۲۶ علامہ ابن الہمامؒ کی تعلیم طریق زیارت
- ۵۲۶ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت
- ۵۲۸ ماہنامہ تعلیم القرآن راوالپنڈی کا فتویٰ
- ۵۲۸ حضورؐ کے حضور صلوٰۃ و سلام کے کلمات
- ۵۲۹ گنبد خضریٰ کے سب مکینوں پر سلام
- ۵۳۰ شیخینؓ کو نبی کریمؐ کے حضور اسطہ بنانا
- ۵۳۰ اوروں کا سلام بھی عرض کر سکتا ہے
- ۵۳۰ فتاویٰ عالمگیری کا ایک حوالہ
- ۵۳۰ سماع موتی میں سلف کا اختلاف بتلاتا ہے کہ
- ۵۳۰ دونوں میں کوئی بات قطعی نہیں۔
- ۵۳۱ پکار دور سے بلانے کو کہتے ہیں
- ۵۳۱ قریب بات کہنا پکارنا نہیں ہوتا۔
- ۵۳۱ قرآن کریم میں اموات کے پکار
- ۵۳۱ سننے کی نفی ہے۔
- ۵۲۴ ان آیات کا موضوع کیا صرف انبیاء
- ۵۲۴ ہیں یا مفسرین ان میں جماد بھی ذکر کئے۔
- ۵۲۴ امام مالک کے نزدیک آپ کی حیات نامہ ۵۲۴ عقلمت کا معنی علم کی نفی یا دھیان کی نفی
- ۵۲۴ مشہور درسی کتاب نور الایضاح کا حوالہ ۵۲۵ درود و سلام کے سوا کیا کچھ اور بھی سننا ہے
- ۵۲۵ ولوانہما اذ ظلموا انفسہما جاء وک
- ۵۲۵ واقعہ حضرت بلال بن الحارثؓ
- ۵۲۵ حضورؐ کی ہمسائیگی تھی ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہوں ۵۲۵ تحقیق حدیث حضرت بلال بن الحارثؓ
- ۵۲۵ شفاعت کے لیے عرض کرنا
- ۵۲۶ روضہ انور پر اسلام پر ایہ خطاب میں ۵۲۶
- ۵۲۶ علامہ ابن الہمامؒ کی تعلیم طریق زیارت
- ۵۲۶ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت
- ۵۲۸ ماہنامہ تعلیم القرآن راوالپنڈی کا فتویٰ
- ۵۲۸ حضورؐ کے حضور صلوٰۃ و سلام کے کلمات
- ۵۲۹ گنبد خضریٰ کے سب مکینوں پر سلام
- ۵۳۰ شیخینؓ کو نبی کریمؐ کے حضور اسطہ بنانا
- ۵۳۰ اوروں کا سلام بھی عرض کر سکتا ہے
- ۵۳۰ فتاویٰ عالمگیری کا ایک حوالہ
- ۵۳۰ سماع موتی میں سلف کا اختلاف بتلاتا ہے کہ
- ۵۳۰ دونوں میں کوئی بات قطعی نہیں۔
- ۵۳۱ پکار دور سے بلانے کو کہتے ہیں
- ۵۳۱ قریب بات کہنا پکارنا نہیں ہوتا۔
- ۵۳۱ قرآن کریم میں اموات کے پکار
- ۵۳۱ سننے کی نفی ہے۔
- ۵۲۴ ان آیات کا موضوع کیا صرف انبیاء
- ۵۲۴ ہیں یا مفسرین ان میں جماد بھی ذکر کئے۔
- ۵۲۴ امام مالک کے نزدیک آپ کی حیات نامہ ۵۲۴ عقلمت کا معنی علم کی نفی یا دھیان کی نفی
- ۵۲۴ مشہور درسی کتاب نور الایضاح کا حوالہ ۵۲۵ درود و سلام کے سوا کیا کچھ اور بھی سننا ہے
- ۵۲۵ ولوانہما اذ ظلموا انفسہما جاء وک
- ۵۲۵ واقعہ حضرت بلال بن الحارثؓ
- ۵۲۵ حضورؐ کی ہمسائیگی تھی ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہوں ۵۲۵ تحقیق حدیث حضرت بلال بن الحارثؓ
- ۵۲۵ شفاعت کے لیے عرض کرنا
- ۵۲۶ روضہ انور پر اسلام پر ایہ خطاب میں ۵۲۶
- ۵۲۶ علامہ ابن الہمامؒ کی تعلیم طریق زیارت
- ۵۲۶ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت
- ۵۲۸ ماہنامہ تعلیم القرآن راوالپنڈی کا فتویٰ
- ۵۲۸ حضورؐ کے حضور صلوٰۃ و سلام کے کلمات
- ۵۲۹ گنبد خضریٰ کے سب مکینوں پر سلام
- ۵۳۰ شیخینؓ کو نبی کریمؐ کے حضور اسطہ بنانا
- ۵۳۰ اوروں کا سلام بھی عرض کر سکتا ہے
- ۵۳۰ فتاویٰ عالمگیری کا ایک حوالہ
- ۵۳۰ سماع موتی میں سلف کا اختلاف بتلاتا ہے کہ
- ۵۳۰ دونوں میں کوئی بات قطعی نہیں۔
- ۵۳۱ پکار دور سے بلانے کو کہتے ہیں
- ۵۳۱ قریب بات کہنا پکارنا نہیں ہوتا۔
- ۵۳۱ قرآن کریم میں اموات کے پکار
- ۵۳۱ سننے کی نفی ہے۔

الفصل الاول مسک خفایہ رشید

۵۲۸ نزول وحی کے وقت آنحضرتؐ کی حالت

۵۲۸ اس حالت کے پیش نظر وقوع موت میں احتمال

۵۲۹ حضرت عمرؓ کے انکار وفات کے مختلف احتمالات

۵۳۰ حضرت عمرؓ انک میت کے وعدہ بے خبر نہ تھے

۵۳۰ تعطیل جو اس ظاہر اور موت میں اشتباہ

۵۳۰ حقیقت الامر اور حضرت صدیق اکبرؓ کا فیصلہ

۵۳۲ جبہ اطہر سے عام قرآن موت ظاہر نہ تھے

۵۳۲ قرآن موت کا تدریجی تتبع

۵۳۱ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حضرت عمرؓ کے

۵۳۱ انکار وفات میں ایک گہرائی محسوس کی۔

۵۳۱ صحابہؓ نے آپؐ کو دوسری اموات

۵۳۳ کا سامنا نہ کیا۔

- اختصاصات اوقات لیلہ الکائنات ۵۸۳ حضرت فاروق اعظمؓ کا اعتقاد ۵۹۶
- تنوع موت پر پہلی شہادت ۵۸۳ حضرت ابوبکر صدیقؓ سے مسئلے کی تائید ۵۹۸
- تنوع موت پر دوسری شہادت ۵۸۴ حضرت عثمان ذوالنورینؓ کا اعتقاد ۵۹۹
- بنی کی نیند اور دوسروں کی نیند میں فرق ۵۸۵ مجاورت قبر سے مجاورت رسول کا دعویٰ ۵۹۹
- محدث کبیر مولانا بدر عالم مدنیؒ کی شہادت ۵۸۶ لا افتار بجوار رسول اللہؐ سواہ ۶۰۰
- اعتقاد الصدیقؓ لِحیات الرقیقہ ۵۸۷ حضرت علی المرتضیٰؓ کا اعتقاد ۶۰۱
- جو موت موعود تھی وہ واقع ہو چکی ۵۸۷ جوار قبر رسول سے جوار رسالت کا دعویٰ ۶۰۲
- آپ پر دوسری موت آئندہ نہ آئے گی ۵۸۷ حضورؐ کے روضہ کے پاس بھی شور نہ ہو ۶۰۲
- مفہوم موتین کی تعیین ۵۸۷ ایک اعرابی کی حضورؐ کے روضہ پر حاضری ۶۰۲
- علامہ عینیؒ کا ایمان افزہ بیان ۵۹۰ اور روضہ سے آواز روایت حضرت علیؓ ۶۰۲
- قبر میں حیات اور پھر موت دونوں ہیں ۵۹۰ آیت جلوہ قبر پر حاضری کو بھی شامل ہے ۶۰۲
- حافظ ابن حجرؒ کا تائیدی بیان ۵۹۰ اس حکم کے باقی ہونے پر علماء دیوبند کی شہادتیں ۶۰۴
- شارح بخاری علامہ نور الحق دہلویؒ کی شہادت ۵۹۱ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی شہادت ۶۰۵
- حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی شہادت ۵۹۲ (تمتہ الفصل)
- حضرت ابوبکر صدیقؓ کا عقیدہ حیات النبیؐ ۵۹۲ بیان عقیدہ ازام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ ۶۰۶
- مولانا احمد علی سہارنپوریؒ کا عقیدہ ۵۹۳ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا تعامل ۶۱۱
- ان شارحین حدیث نے جو کچھ بیان کیا ہے ۵۹۳ حضرت مولانا گنگوہیؒ کے صیغہ ہائے سلام ۶۱۲
- اسے اہلسنت کا مذہب کہہ کر بیان کیا ہے ۵۹۴ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روضہ اطہر پر حاضری ۶۱۲
- اعتقاد الفاروق الاعظمؓ لِحیاء النبی الخاتم ۵۹۵ درود و سلام کی ادائیں احناف کا موقف ۶۱۴
- حضورؐ کی آواز سے اونچی آواز کرنے کا حکم ۵۹۵ حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی ۶۱۴
- کیا وفات کے بعد بھی اس آیت پر عمل لازم ہے؟ ۵۹۶ روضہ اطہر پر حاضری

- ۶۴۳ ملا علی قاریؒ کی عبارت
- ۶۱۴ درود و سلام کی ادا میں احناف کا موقف
- ۶۱۳ حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی روئے طہر پر چاضی
- ۶۱۲ حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی اپنی قبر کی کرامت

الفصل الثالث

- ۶۲۳ اکابر فرقہ اہل حدیث
- ۶۲۳ قاضی شوکانیؒ مینیؒ کی عبارات
- ۶۲۴ شیخ محمد بن عبد الوہاب سجدیؒ
- ۶۱۴ امام مالکیؒ کا بیان
- ۶۱۴ امام مالکؒ اور خلیفہ ابو جعفر منصورؒ کی گفتگو
- ۶۱۴ امام مالکؒ کا فرسے کہ زیارت قبر نہ کہے
- ۶۲۵ حضرت مولانا نذیر حسین دہلویؒ
- ۶۱۸ مولانا وحید الزمان حیدرآبادیؒ
- ۶۲۵ مولانا شمس الحق عظیم آبادیؒ
- ۶۱۸ طبقات شافعیہ کی عبارت
- ۶۲۶ مولانا عطاء اللہ حنیف
- ۶۱۹ علامہ یوسف اردوبیلیؒ کی عبارت
- ۶۲۶ مولانا فضل الرحمن بہری پوری
- ۶۱۹ حنبلی مذہب کا بیان
- ۶۲۶ مولانا شمس الحق ملتانی
- ۶۱۹ علامہ ابن عقیلؒ کی عبارت
- ۶۲۶ علامہ احسان الہی ظہیرؒ
- ۶۱۹ علمائے سجد کی تصریحات
- ۶۱۹ تتمۃ الفصل
- ۶۱۹ حنفی مذہب کا بیان
- ۶۲۶ علمائے آل شیخ کا متفقہ عقیدہ
- ۶۲۰ ویدی کتاب نور الایضاح کی عبارت
- ۶۲۶ سعودی سفیر عبدالحمید الخطیب کا تصدیق
- ۶۲۰ سراقی الفلاح کا بیان سماع عند القبر
- ۶۲۰ علامہ طحاویؒ کا بیان سماع عند القبر
- ۶۲۱ علامہ ابن ہمامؒ کی عبارت
- ۶۲۸ عقیدہ علامہ توربشتیؒ
- ۶۲۱ علامہ ابن عابدینؒ کی عبارت
- ۶۲۹ عقیدہ الاستاذ ابو منصور البخزادیؒ
- ۶۲۱ حضرت علامہ عینیؒ کی عبارت

الفصل الرابع فی موقف المشککین

۶۲۷ ① مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی شہادت

تمتہ الفصل

۶۲۷ { حیات حب جمع علیہ عقیدہ ہے تو
انکار حیات فی القبر کن کا عقیدہ ہے؟ }

۶۲۷ علامہ عینیؒ کی شہادت

۶۲۷ حافظ ابن حجرؒ کی شہادت

الفصل السابع

۶۲۸ مبحث اول

۶۲۸ حیات فی القبر کا تحقق

۶۲۹ طریق حیات فی القبر خواہ اعادہ روح
سے ہو یا اشرف روح بر بدن سے

۶۳۰ { اعادہ روح کی روایت اور
اس کی تصحیح کرنے والے ائمہ }

مبحث ثانی

۶۳۱ ردالاشتبہات فی تحقیق الروات

۶۳۲ زاذان کا سماع حضرت برادرؒ سے

۶۳۵ مبحث ثالث

۶۳۵ اعادہ روح کے متعلق متکلمین کا موقف

۶۳۶ تحقیق المقام - تین مسک

۶۵۰ مبحث رابع

۶۲۸ اشاعرہ اور ماترید یہ کا متفقہ فیصلہ

۶۲۹ عقائد علمائے دیوبند اور المہند

الفصل الثامن

۶۳۰ شہادت الحیات من بیان الواقعات

۶۳۰ ① واقعہ ترہ

۶۳۰ مسجد نبویؐ میں حضرت سعید بن مسیبؓ

۶۳۱ روضہ اطہر سے اذان و تکبیر کی آواز

۶۳۲ قبر سے آواز آنے کی ایک اور مثال

۶۳۲ مولانا نور شاہ صاحبؒ کا بیان

۶۳۲ ② واقعہ سلطان نور الدین زنگیؒ

تمتہ الفصل

شیخینؒ کو گتہ خضریٰ سے نکالنے کی سازش

الفصل السادس

شہادات اجماع

① محدث سخاویؒ کی شہادت

② علامہ عینیؒ کی شہادت

③ علامہ محمد عابد بنوریؒ کی شہادت

④ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ

⑤ نواب قطب الدین صاحب دہلویؒ

- اعادۂ روح اور انصال روح میں موازنہ ۶۵۰
- حضرت کے ہاں درودِ مومت کا عقیدہ } ضروریات میں سے۔ ۶۶۱
- حضرت سے آیت اللہیتونی الانفس معنی نہ تھی ۶۶۲
- بعض مدرسے مقررین کے اجماع کا محفوظ رہنا ۶۵۳
۲. قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ ۶۶۳
- سید الشہداء حضرت حمزہؓ کی حیاتِ جدی ۶۵۳
۳. حیاتِ انبیؑ کے باعث منعِ وراثت ۶۶۳
- عمر بن العجمؓ کی حیاتِ جدی ۶۵۳
۴. حدیثِ نبویؐ میں نفاق کی تصدیق ۶۶۳
- حضرت خدیجہ بن میانؓ ۶۵۴
۵. حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحبؒ کے سوال کے جواب میں حضرت گنگوہیؒ کا پُرانوار جواب۔ ۶۵۳
- حضرت جابر بن عبد اللہؓ ۶۵۳
۶. شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ ۶۶۲
۷. محدث العصر مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ ۶۶۶
۸. شیخ المشائخ حضرت شاہ عبد الرحیم رامپوریؒ ۶۶۶
۹. امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ ۶۶۶
۱۰. حکیم الامتہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ۶۶۱
۱۱. شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ ۶۶۶
۱۲. مفتی اقلیم سید حضرت مفتی کفایت اللہ دہلویؒ ۶۶۶
۱۳. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ ۶۶۸
- روح اور حید دونوں سے متعلق ہے۔ ۶۵۴
- قاضی شوکانیؒ کی شہادت کہ حیاتِ شہداء روح اور حید دونوں سے متعلق ہے۔

الباب الرابع وفيه فصلان

- الفصل الاول ۶۵۵
- علمائے دیوبند میں المہند کی مرکزی حیثیت ۶۵۶
- المہند لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ۶۵۶
- مسک دیوبند ایک واضح اور شخصی صورت میں۔ ۶۵۶
۱. حکیم الامتہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ۶۶۱
۲. شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ ۶۶۶
۳. مفتی اقلیم سید حضرت مفتی کفایت اللہ دہلویؒ ۶۶۶
۴. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ ۶۶۸
۵. جگمگ الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ ۶۸۱
۶. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ ۶۸۴

دس موجودا کا بر دیوبند کا عقیدہ حیاۃ النبی

- مسک حیاتِ انبیؑ کا مدار صرف آپ حیات نہیں ۶۵۸
- دس مرحوم اکابر دیوبند کے عقائد ۶۵۹
۱. حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم الصیدی تانوتویؒ ۶۵۹
۲. حضرت کانٹھتیت و انعمیتوں پر ایمان ۶۶۱

- حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قاصد ذریعے سلام بھیجا ۱۸۵ ۵۔ مخدوم العلماء مفتی محمد حسن بانی جامعہ شرفیہ لاہور ۷۰۷
- قریب سے سنتے نہیں تو ایسا کیوں تھا؟ ۱۸۹ ۶۔ مولانا مفتی محمد صادق جامعہ عباسیہ بہاولپور ۷۰۷
- حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کے مسک میں کوئی فرق نہ تھا۔ ۱۸۹ ۷۔ استاد العلماء مولانا خیر محمد صاحب جالندھری ملتان ۷۰۷
- المہذب میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے ۱۸۹ ۸۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندھلوی لاہور ۷۰۷
- اردو اشتہارات میں یہ بحثیں لانا درست نہیں ۱۹۰ ۹۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالقدیر راولپنڈی ۷۰۷
- ۱۰۔ حافظ الحدیث مولانا محمد عبداللہ در خواستی خانپور ۷۰۷

ربیع صدی کی معرکہ آرائی دیکھنے کے بعد
دارالعلوم دیوبند کا تاریخی فیصلہ ۱۴۰۵ھ

- ۳۔ محدث العصر حضرت مولانا طہر احمد عثمانی ۲۹۱
- ۴۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی ۲۹۱
- ۵۔ مفتی اعظم دیوبند مفتی مہدی حسن شاہ بھانپوری ۲۹۲
- ۶۔ خلیفہ اعظم حضرت مولانا حسین علی نصیر الدین غورخستانی ۲۹۲
- ۷۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری ۲۹۷
- ۸۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رانپوری ۲۹۸
- ۹۔ جانشین حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی ۲۹۸
- مولانا عبدالغنی شیخ الحدیث مدرسہ مہینہ دہلی ۲۹۸
- ۱۰۔ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد منظور نعمانی لکھنوی ۲۹۹

کیا روضہ میں دنیا کی سی زندگی ہے؟ ۷۱۰

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب اور
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خاں کا تصنیف ۷۱۱

- عقیدہ حیات الانبیاء قرآن کریم میں ۷۱۲
- پانچ آیتوں سے مسئلے کا ثبوت ۷۱۲
- حیات الانبیاء احادیث کی روشنی میں ۷۱۳
- ۱۔ الانبیاء احياء فی قبورهم یصلون ۷۱۳
- حدیث کے صحیح ہونے کی تصریحات ۷۱۴
- ۲۔ رد اللہ علی روحی فارد علیہ ۷۱۶
- حدیث کے صحیح ہونے کی تصریحات ۷۱۶
- ۳۔ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ۷۱۷
- حدیث کے صحیح ہونے کی تصریحات ۷۱۸
- پاکستان کے کابریسک دیوبند کا منفقہ اعلان
- ۱۔ شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف بنوری کراچی ۷۰۷
- ۲۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق اکوڑہ خٹک ۷۰۷
- ۳۔ اتا ذالاساتذہ مولانا محمد رسول خاں لاہور ۷۰۷
- ۴۔ شیخ الحدیث مولانا شمس الحق صدوق المدنی ۷۰۷

- ۴۲۲ بزرگان دیوبند اور اقرار اجماع
- ۴۲۲ اصحابِ طواہر کا اقرار اجماع
- ۴۲۲ قیاس صحیح اور حیات الانبیاء
- ۴۲۲ منکرین حیات کس فرقے کے لوگ ہیں؟
- ۴۲۵ منکرین حیات کے پیچھے نماز پڑھنا
- ۴۲۵ حضور کے روضہ پر حاضری کی تاکید
- ۴۲۶ زیارتہ روضہ اطہر احادیث کی روشنی میں
- ۴۲۶ زیارتہ روضہ اطہر پر فقہاء کی تصریحات
- ۴۵۰ منکرین عذاب قبر کا شرعی حکم
- ۴۵۰ { شفاعت، رویت باری کرام کا تبیین اور عذاب قبر کے منکرین کا ایک حکم
- ۴۲۹ زیارتہ روضہ اقدس پر اجماع امت
- ۴۲۶ منکرین حیات اہل سنت سے خارج
- ۴۵۰ صاحب خلاصۃ الفتاویٰ کی تصریح
- ۴۵۱ حافظ ابن ہمام کی شہادت
- ۴۵۱ فتاویٰ عالمگیری کا فیصلہ
- ۴۵۱ علامہ قرطبی کی شہادت
- ۴۵۲ علامہ سالمی کی شہادت
- ۴۵۲ بحر العلوم عبد العلی کی شہادت
- ۴۲۰ ۵۔ لہ ملتکہ سیاحین فی الارض
- ۴۲۰ حدیث کے صحیح ہونے کی تصریحات
- ۴۲۱ ۵۔ من صلی علی عند قبری سمعته
- ۴۲۱ حدیث کے صحیح ہونے کی تصریحات
- ۴۲۳ ۱۔ مسند حیاة النبی اور محدثین غلام
- ۴۲۸ ۲۔ مسند حیاة النبی اور مشکلمین کرام
- ۴۲۹ ۳۔ مسند حیاة النبی اور فقہاء اسلام
- ۴۳۰ ۱۔ محدثین دیوبند اور عقیدہ حیاة الانبیاء
- ۴۳۳ ۲۔ مشکلمین دیوبند اور عقیدہ حیاة الانبیاء
- ۴۲۵ { انبیاء کی نسبت موت کا اعتقاد بھی ضروری ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم
- ۴۳۵ ۳۔ فقہاء دیوبند اور عقیدہ حیاة الانبیاء
- ۴۲۶ حیات انبیاء کرام اور اصحابِ طواہر
- ۴۲۹ شیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب نجدی
- ۴۲۱ اجماع امت اور مسند حیاة الانبیاء
- ۴۲۱ علامہ سخاوی کی شہادت
- ۴۲۱ علامہ سندھی کی شہادت
- ۴۲۲ شیخ عبدالحق کی شہادت
- ۴۲۲ نواب قطب الدین کی شہادت
- ۴۲۲ علامہ داؤد بغدادی کی شہادت
- مہر دارالعلوم دیوبند

مخدوم العلماء جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا

قاری محمد طیب صاحب

کامولف مقام حیات نام ۱۹۶۲ء کا ایک خط

حضرت محترم زید مجدکم السامی

سلام سنون نیاز مقرون۔ گرامی نامہ باعث شرف ہوا۔ میں شعبان رمضان اور اوائل شوال میں مسلسل سفر میں رہا۔ یہی وجہ تاخیر جواب کی ہے۔ اب بھی سفر میں ہی ہوں اور ریل ہی میں جواب لکھ رہا ہوں، کل دیوبند پہنچوں گا انشاء اللہ۔ "مقام حیات"، جیسے موقر رسالہ سے مستفید ہوا اور حرفاً حرفاً اول سے آخر تک پورا رسالہ دیکھا۔ اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب اب تک میری نظر سے نہیں گذری مسئلہ کا تجزیہ نہایت ہی فاضلانہ اور محققانہ انداز سے کیا گیا ہے طرز بیان انتہائی بلیغ، موثر اور دلنشین ہے مسئلہ کے ہر پہلو کا حکم نہایت ہی بالغ نظری کے ساتھ اس کی صحیح کیفیت و حقیقت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ایک ایک سطر سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور بڑھتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ حق تعالیٰ آپ کی اس مبارک سعی کو قبول فرمائے اور جس طرح آپ نے اپنے اسلاف کے مسلک کی نصرت و اعانت کر کے اسے نمایاں فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ آپ کی نصرت دارین میں فرما کر آپ کو سر بلند اور رفیع المرتبت بنائے۔ آمین۔ اور اس خدمت کو قبول فرمائے۔

مستدعی دعا ہوں اور احباب کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں۔

والسلام

محمد طیب مدیر دارالعلوم دیوبند

۱۳۸۱ھ

منقول از ہفت روزہ دعوت لاہور ۱۳ ستمبر ۱۹۶۲ء

سماحتہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا فتویٰ

”نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین ابو بکرؓ و عمرؓ کی قبروں کی زیارت
کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور
دبی آواز کے ساتھ آپ پر اس طرح سلام کرے۔“

السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.

جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا،
جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر ٹوٹا دیتا ہے یہاں تک
کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں بلکہ

اس سے پتہ چلا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ وفات کے بعد روح قیامت تک بدن میں
ٹوٹنے سے روک دی جاتی ہے۔ فیمسك التي قضى عليها الموت كما مطلب یہ ہے کہ موت والے
کی روح اس دنیا میں اُس کے بدن میں ٹوٹنے سے روک دی جاتی ہے اور نیند والے کی اسے
ٹوٹا دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ مرنے والے کی روح عالم برزخ میں بھی بدن میں ٹوٹنے سے روکی
ہوتی ہے۔ شیخ عبداللہ بن باز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں فرماتے ہیں:-
اہل علم کے نزدیک یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے لیکن آپ کی یہ موت آپ کی حیات برزخی کے
لیے مانع نہیں جیسے شہداء کی موت ان کی حیات برزخی کے لیے مانع نہیں ہے۔

یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضور پر وفات آئی اور انک میت وانہم میتون
کا وعدہ پورا ہوا۔ لیکن اس آیت کو آپ کی عالم برزخ کی حیات کے لیے مانع سمجھنا اور اس سے
عقیدہ حیات البنی کو رد کرنا کسی صاحب علم کا کام نہیں۔ ایسا ہوتا تو قرآن کریم میں حیات شہداء
پر نص وارد نہ ہوتی۔

تعارف و اعتراف

اس نازک دور میں، جب کہ عوامی سطح پر مذہب کی گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے، تن آسانیوں اور لذت سمانیاں مذہب سے عام بیزاری پیدا کرنے میں مصروف عمل ہیں۔۔۔۔۔ ضرورت تھی کہ احترام دین اور فکرِ آخرت رکھنے والا طبقہ۔۔۔۔۔ جسے کہ عام طور پر دینی طبقہ کہا جاتا ہے، اپنی مجموعی کوششیں اور تمام تر جدوجہد۔۔۔۔۔ دین و ملت کے اصولی مسائل کے تحفظ پر لگا دے، لیکن افسوس کہ جو لوگ احترام دین کے احساس میں مشترک تھے، تفصیلی فکر و عمل میں خود مختلف راہیں چلنے لگے اور یہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے

لا دینیت کا محاذ

مالی قدروں اور حسی لذتوں کا آمیزہ۔۔۔۔۔ اسلام کو اپنے رستے میں ایک رکاوٹ سمجھ کر لا دینیت کے لیے ایک متحدہ محاذ بنا رہا ہے۔۔۔۔۔ زمین کہاں تک ہموار ہو چکی ہے، یہ اس کی تفصیل کا موقعہ نہیں۔۔۔۔۔ مذہبی راہنماؤں سے مذہب تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا۔۔۔۔۔ تنگ نظر فرقہ پرستوں کو خوش فہمی ہے یہ ہنوز دہلی دور است

سوادِ اعظم کے مختلف مسالک عمل بے شک ایک ہی جاوہِ شریعت کے نظامِ وسعت اور ایک ہی جسمہ عمل کے مختلف کنارے تھے، عقائد کی مختلف تعبیرات بھی بلا ریب نزاع لفظی کی حدود سے مہجوز نہ تھیں، لیکن افسوس کہ محدود ذہنوں کی تنگ نظری نے انہیں بھی جنگ

کے میدان بنا کر سوادِ اعظم کی مرکزی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا۔ معتزلہ اور کرامیہ خود اہل سنت کی صفوں میں آگھٹے ہیں۔

اختلاف سے خلاف پیدا ہوا اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اصول تو درکنار، فروعات اور تعبیرات پر بھی تعصب اور تخریب کی تہذیبوں میں چلنے لگیں۔ ایسے حالات میں ہر روز دمندا اور حساس مسلمان کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور تڑپنا بھی چاہیے۔
یا الہی یہ ماجرا کیا ہے

جہاں تک اس حقیقت کا تعلق ہے کہ بعض ابواب میں خود شریعت ہی مختلف طریق عمل پیش کر کے اسلام کے نظامِ وسعت کا پتہ دیتی ہے، بے شک ایسے اختلافات رحمت ہیں۔ لیکن بیمار عقول اور کمزور ذہن جب ان اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اجماعیات اور مسائل متفقہ میں بھی کٹرے نکالنے لگیں، تو کون سا حقیقت آشنا دل ہے، جو زخمی نہ ہو، اور کون سی صداقت پسند آنکھ ہے جو آشک بار نہ ہو۔

اندرونی اتحاد کی ضرورت

اندرونی اتحاد کی ضرورت جتنی بیرونی حملے کے وقت ہوتی ہے، شاید ہی اس سے پہلے کبھی عسوس کی گئی ہو۔ ضروری ہوتا ہے کہ داخلی انتشار کے سدباب کے لیے جملہ عوامل بروئے کار لائے جائیں۔ فطرت کا نظام انقلاب اور قومی زندگی کا تدوین جبراً اس حقیقت کا نہ صرف پتہ دیتے ہیں، بلکہ یقین دلاتے ہیں کہ وحدت ملی کا مرکز و محور صرف اور صرف اعتماد علی السلف ہے۔ سلف سے مراد نسل و وطن کے پیش رو نہیں، بلکہ علم و معرفت کے دستون ہیں جن سے تاریخ کے مختلف ادوار میں علمِ نبوت — پوری امت کو وراثت میں ملتا رہا ہے۔ فکر و نظر کی وسعتیں اسی حد تک لائق تحسین ہیں کہ اعتماد علی السلف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے اور احساس ملی کا یہ چشمہ حیات گدانا نہ ہونے پائے۔

راہ آباد رو کہ این جمعیت است
معنی تقلید ضبط ملت است
(اقبال)

اسلام کا عقیدہ معاد — دین محمدی کا اہم ترین موضوع

قرآن کریم کا سب سے بڑا موضوع اللہ رب العزت کی ہستی کا اقرار اور اس کی وحدانیت کا اعتقاد ہے۔ قرآن پاک میں یہ مضمون جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے وجود علم حیات قدرت اور یہ کہ وہ ہر جگہ سے سُنتا ہے اور ہر کسی کو دیکھتا ہے اس کا جگہ جگہ قرار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیغمبر اور فرشتے اس کی تخلیق سے وجود میں آئے اور سب امکان و حدوث کے دائرہ میں ہیں ایک وہی ہے جو واجب الوجود ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ واجب الوجود کی کوئی صفت کبھی کسی بندے میں نہیں آتی اور کوئی انسان صفات واجبہ میں سے کسی صفت سے متصف نہیں ہو سکتا۔ اس کے لوح قلب پر ملائکہ اعلیٰ کی کوئی تھبک اترے تو یہ امر دیگر ہے۔

اس عقیدہ توحید کے بعد قرآن پاک کا دوسرا بڑا موضوع اسلام کا عقیدہ معاد ہے، اُسے
Resurrection
(حشر جہاد) بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جس طرح توحید باری کے دلائل و شواہد جگہ جگہ دیئے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اسلام کا عقیدہ معاد ہے مسئلہ اللہ اور یقین آخرت سے رسالت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اسلام کے یہی تین اصول ہیں۔ توحید، آخرت، اور رسالت۔ اسے اس ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔ التوحید والرسالة والآخرۃ۔ ایمان محمدی اللہ تعالیٰ فرشتوں، آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کے بعد پانچواں رکن ایمان یہی ہے۔ الروضة النذیریہ میں ہے :-

هذا هو الركن الخامس من اركان الايمان وهو الايمان باليوم الآخر وجمهور

بنی آدم یؤمنون بالبعث بعد الموت وقد دل منه علی ذلك العقل والقطرة

كما صرحت به جميع الكتب السماوية ونادى به الانبياء والمرسلون

والناس فی البرزخ یفتنون وینعمون او یعذبون علی ذلك۔

ترجمہ۔ ارکان ایمان میں سے پانچواں رکن یہی ہے اور وہ آخرت پر ایمان لانا ہے بنی آدم کی اکثریت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے عقل اور فطرت اس کی طرف ہمنامی کرتے ہیں تمام آسمانی کتابوں میں اسکی صراحت ہے اور تمام اقبیاء و مسلمین اس دن کی آواز دیتے آ رہے ہیں اور لوگ بزدخ ہیں (اس درمیانی زندگی میں) آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں اور انہیں اس پر نعیم و عذاب میں سے کسی کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔

جو لوگ منکرین مذہب *atheist* تھے انہیں سب سے زیادہ مشکل یہ سمجھنے میں تھی کہ موت کا جو نقشہ اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کے بعد پھر سے جی اٹھنا کیسے ہوگا، قبریں کیسے کھلیں گی اور پھر جی اٹھنے کی صورت کیا ہوگی — وہ جہاں کیسا ہوگا جہاں ہم لوٹیں گے۔ اس کا ایک جواب بہت آسان تھا، وہ یہ کہ انسان بدن اور روح دو چیزوں سے مرکب ہے آخرت کا تعلق روح سے ہے بدن سے نہیں اور وہ ایک روحانی جہاں *spiritual world* ہے مرنے پر بدن کی ریزنگاری اس جہاں سے متعلق ہے، روح باقی ہے اور آخرت کے سارے معاملات روح سے متعلق ہوتے ہیں اور اسی پر دنیا کے اعمال کی جزا و سزا مرتب ہوگی قبر میں تم بدن کے مٹی ہونے سے کیوں پریشان ہوئے جلد ہے ہیں اس کی بے شک فنا ہے روح ہرگز فانی نہیں سو آخرت برحق ہے۔

قرآن کریم نے یہ آسان اور عام فہم جواب نہیں دیا، اگر آخرت کا معاملہ صرف روح سے ہوگا تو اس سے بہتر جواب کوئی نہ تھا، قرآن کریم نے اس کا دوسرا جواب دیا ہے — سوال یہ تھا:۔

قال من حی العظام وہی رمیم۔ (پ ۳۳ یسین آیت ۷۸)

ترجمہ۔ کہنے لگا کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب یہ کھوکھری ہو گئیں۔

جواب میں فرمایا:۔

قل بحیہا الذی انشأہا اول مرۃ وہو بکل خلق علیہ۔ (پ ۳۳ یسین آیت ۷۹)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیں اُن کو وہی زندہ کرے گا جس نے بنایا اُن کو پہلی بار۔ اور وہ سب
 طرح بنانا جانتا ہے۔

قرآن پاک میں یہ مضمون متعدد مقامات پر پھیلا ہوا ہے یہاں انسانی سوچ حیرت میں گھر جاتی
 ہے۔ کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہی مردہ ابدان کو پھر سے اٹھایا جائے اور ان ایک ایک
 فردے میں زندگی لائی جائے، کیا یہ بہتر نہ تھا کہ آخرت کے سارے معاملات صرف رُوح سے
 متعلق رکھے جاتے اور آخرت کے اَلْم و نَعِیم کا مورد یہی انسانی رُوح ہوتی۔ مگر اللہ رب العزت نے
 ایسا نہیں کیا۔ اُس نے یہی چاہا کہ جن بدنوں سے انسان نے گناہ کیے ہیں یا شقتیں اٹھائی ہیں وہی
 ابدان آخرت میں نَعِیم و اَلْم کی جزایا سزا پائیں۔ یہ نہیں کہ آخرت کی جزا و سزا صرف رُوح پر اترے
 انسان اپنے دُنیا کے بُرے عملوں کی ایک گونہ سزا پاتا ہے آخرت کے بُرے حساب سے پہلے اُسے
 قبر میں سوال و جواب کے ایک مرحلے سے گزرنا ہے پھر تا حشر وہ اپنے انجام کو دیکھتا رہے گا۔ یہ
 درمیانہ جہاں چونکہ عام نظروں سے مخفی ہے اس لیے اُسے سمجھنے میں لوگوں نے بہت سی ٹھوکریں
 کھائی ہیں۔ یہ ایسی زندگی ہے جس کے بارے میں عقل و نقل کے بڑے بڑے معرکے ہوئے۔ اہل السنۃ
 و الجماعۃ اور معتزلہ و کرامیہ کا زیادہ محاذ اسی زندگی کے گرد بنا ہوا ہے۔

یہی اختلاف بڑھتے بڑھتے معتزلہ کو اس مقام پر لے آیا کہ وہ شہدار کی حیاتِ جسمانی کو بھی
 لاشعرون کے تحت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اُسے شعور میں لانے کے لیے وہ ظاہر
 قرآن سے ٹکرائے اور پھر آگے چل کر انبیاء کی حیاتِ برزخی بھی اُن کے لیے ایک معتمد بن گئی۔ اہل السنۃ
 و الجماعۃ ظاہر حدیث کے ساتھ رہے اور جو بات عام سمجھ میں نہ آتی تھی اُسے وہ لاشعرون
 کے ٹھنڈے سائے میں آرام سے قبول کرتے گئے۔

جاننا چاہیے کہ اہل السنۃ و الجماعۃ سوادِ اعظم کا سلف و خلف سے یہ عقیدہ چلا آ رہا
 ہے کہ سَنَسْرِبْ سَمِی اللہ علیہ وسلم کو اس دُنیا سے انتقال فرمانے کے بعد عالمِ برزخ میں جو حیاتِ حاصل
 ہے وہ اسی حیدرِ اطہر کے ساتھ ہے، جو دُنیا میں آپ کا تھا اور جسے روضۃ مطہرہ میں دفن کیا گیا۔

قبر منور کی اس حیاتِ جسمانی کا مدار اس دُنیا کے رزقِ مادی پر نہیں، بلکہ برزخ کے رزقِ روحانی پر ہے۔ حضور کی ایسی حیاتِ برزخی کا، جو باعتبار تعلق بالبدن حیاتِ جسمانی اور باعتبار تعلق بالرزق حیاتِ روحانی ہو۔ آج تک سلف و خلف میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں، جس نے بھی اس سکہِ عامہ پر فرسائی کی، اُسے اس متواتر نظریے کے تسلیم کیے بغیر چارہ نہ رہا۔ احناف و شوافع، موالک و حنابلہ، محدثین و متکلمین اور فقہاء و ائمہ ہدیٰ میں سے کسی ایک نامور شخصیت کا بھی۔ باوجود تلاش و جستجو کے پتہ نہیں چل سکا، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہِ اطہر روضہ منورہ میں محض بے جان اور بے حس و بے شعور پڑا ہے اور روحِ مبارک کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔۔۔۔۔ من ادعی فعلیہ البیان۔

اس میں تو کچھ خفیف سا اختلاف نظر سے گزرا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفون ہونے کے بعد آپ کی روحِ اقدسِ اعلیٰ علیتین سے لاکر پھر آپ کے جبہِ اطہر میں ٹوٹا دی گئی تھی۔ یا آپ کی وفاتِ شریفیہ کے وقت روحِ مبارک قبض ہو کر آپ کے قلبِ منورہ ہی میں ٹھہر گئی تھی، جو بعد دفن پھر سارے جبہِ اطہر میں پھیلا دی گئی، یعنی روضہ منورہ کی یہ حیاتِ جسمانی روح ٹوٹانے سے قائم ہوئی، یا روح پھیلانے سے اس کا استقرار ہوا۔ ہمیں یہاں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کیفیتِ وصولِ حیات کیا تھی۔ امر واقع خواہ کوئی ہی صورت ہو، یہ قدر مشترک ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے روضہ شریفیہ میں حیاتِ جسمانی سے فائز حیات ہیں۔

یہ اختلاف بھی نظر سے گزرا کہ آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفون ہونے کے بعد آپ کی روحِ اقدس نے اعلیٰ علیتین، رفیقِ اعلیٰ یا خطیرہ قدسیہ میں استقرار پکڑا اور وہاں سے اُس نے روضہ منورہ میں پڑے ہوئے جبہِ اطہر پر اپنی شعاعیں ڈالیں اور اس تاثیر سے پھر آپ کے جبہِ اطہر میں حیاتِ لوٹ آئی، یا امر واقع یہ تھا کہ روحِ اقدس اس خطیرہ قدسیہ یا اعلیٰ علیتین سے تعلق قائم کر کے پھر قبر شریف میں رکھے ہوئے جبہِ اطہر میں ٹوٹا دی گئی۔ یعنی روضہ منورہ کی یہ حیاتِ جسمانی روحِ مبارک ٹوٹانے سے قائم ہوئی، یا تاثیرِ روح سے اس کا تقوّم ہوا۔ ہمیں اس وقت اس بحث میں جانے کی

ضرورت نہیں کہ اس وصولِ حیات کی کیفیت کیا تھی۔ صورتِ واقعہ خواہ کچھ ہو، یہ حقیقت ہر صورت میں قدرِ مشترک ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روحِ شریفہ میں حیاتِ جسمانی سے تشریف فرما ہیں اور وہ جبہِ اطہر وہی ہے جو اس دنیا میں تھا اور وہ آج بھی اسی طرح تروتازہ ہے جیسا کہ قبرِ مبارک میں رکھا گیا تھا۔

اگر اختلاف کی حدِ دیہی رہتیں کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ شریفہ کی حیات کا تقوُّم جبہِ اطہر میں روحِ مبارک دوبارہ کوٹانے سے ہو یا روحِ مبارک پھیلانے سے — آپ کی یہ حیاتِ جسمانی دُخولِ روح سے قائم ہوئی یا یہ حیاتِ تاثیرِ روح سے عمل میں آئی — تو اس میں دخل دینے کی ہمیں چنداں ضرورت نہ تھی۔ اس لیے کہ یہ وہ مباحث ہیں، جو خود سوادِ اعظم کے مختلف طبقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، نیز جو اختلافاتِ عقائد و احکام پر اثر انداز نہ ہوتے ہوں، اُن پر وقت صرف کرنا فکر و نظر کی کوئی خاص خدمت نہیں۔ ان مباحث میں سے خواہ کوئی موقف اختیار کر لیا جائے، اہل سنت کا یہ اجماعی نظریہ ہرگز متاثر نہیں ہوتا کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمِ برزخ میں جو حیات حاصل ہے وہ اسی دنیا والے جبہِ اطہر کے ساتھ قائم ہے اور یہ جسمانی حیات ہے اور اُس کا مدار اس دنیا کے بزرگِ مادی پر نہیں، بلکہ عالمِ برزخ کے بزرگِ روحانی پر ہے۔ دنیوی حیات کے صرف اپنی کوازم کو وہاں ثابت مانا جائے گا، جن کے لیے مستقل دلیلِ شریعتِ طاہرہ میں موجود ہو، اس لیے کہ اختلافِ دَارینِ متحقق ہو چکا اور اب آپ اس دنیا میں نہیں عالمِ برزخ میں ہیں۔

جہاں ہر صحتِ مند ذہن اس طریقِ عمل کی شدید مذمت کرے گا کہ فروعی اختلافات اور جزوی تعبیرات کو فکر و تنقید اور سبٹ و تمحیص کی آماجگاہ بنا لیا جائے، خصوصاً اس دورِ الحاد میں — جب کہ خود مذہب سے ہی تنفر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مالی قدروں کا شمار مذہب کو عہدِ رفتہ کی ایک رسمی یاد سے زیادہ کوئی مقام دینے کے لیے تیار نہیں — وہاں اس ضرورت کے تسلیم کرنے سے بھی چلہ نہیں کہ سوادِ اعظم کے اجماعیات کا تحفظ بھی ہر وقت امتحان کی پکار اور ہر تورد و الحاد کے سامنے علمائے حق کی لٹکار رہا ہے۔

حیاتِ النبی کا مسئلہ دائرہ اہل سنت میں کوئی اختلافی مسئلہ نہ تھا سب اہل السنۃ والجماعۃ حیاتِ النبی کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس حیات کو باعتبارِ عالم برزخی کہنے والے بھی تھے۔ باعتبارِ جسد برزخ میں حیاتِ دنیوی کہنے والے بھی تھے۔ آپ کے عالم برزخ میں اپنے آپ کو پوری طرح زندہ محسوس کرنے کے اعتبار سے اُسے حیاتِ حسی کہنے والے بھی تھے، باعتبارِ رزق اُسے حیاتِ قائم بالرزق کہنے والے بھی تھے اور اس پہلو سے اُسے حیاتِ روحانی کہنے والے بھی تھے۔ تاہم اس پر سب کا اتفاق تھا کہ وہ حیات اس دُنیا والوں سے پردے میں ہے۔ یہاں کی آنکھیں اس حیات کو پا نہیں سکتیں۔ اُس جہان میں روح کے اثرات غالب ہیں۔ سو اسے کسی نے روحانی بھی کہہ دیا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سب ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیرات ہیں۔ حیاتِ النبی کا سب میں اقرار ہے اور معنی یہ سب عنوانِ متقارب ہیں۔

اگر اختلافِ اپنی عنوانوں میں رہتا اور ہر حلقہ اپنے اپنے عنوان میں بہتری بتلاتا تو ظاہر ہے بات زیادہ نہ بڑھتی۔ مگر افسوس کہ تحقیقِ مسئلہ کی بجائے تشغیبِ عوام سے کام لیا گیا جس سے دو فریق بن گئے اور عنوانِ فریقین کے جدا جدا ہو گئے، یہ اہل علم کا انداز نہیں۔ پھر کیا ہوا — شرافتِ سرپٹ کر رہ گئی۔

اس پر تقریریں ہونے لگیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں زندہ نہیں ہیں ورنہ صحابہ آپ کو دفن نہ کرتے اور آپ کے خلیفہ کا انتخاب عمل میں نہ آتا۔
 ذرا سوچیں اپنے حلقے میں کوئی اس کا قائل تھا کہ آپ اس دُنیا میں زندہ ہیں؟ — دُنوی جسد کی زندگی میں کیا عالم برزخ کی صراحت نہ تھی؟ اگر بات یہی ہے تو آپ ہی بتائیں کہ تقریروں کا یہ عنوان بات کو گھٹانے کے لیے مٹایا بات کو بڑھانے کے لیے تشغیبِ عوام اسی کو کہتے ہیں۔

جب فریقین کا محکوم علیہ ہی جدا جدا ہے تو اختلاف کس بات میں رہا اور جب اختلاف ہی سامنے نہ آئے تو اتحاد کس میں ہو اور کون کرائے۔ ان حالات میں قوم کو اختلاف کا نہیں انتشار کا سامنا کرنا پڑا اور اب تک انتشار ہی انتشار ہے اختلاف سامنے نہیں کر اسے سلجھایا جاسکے۔

وقت کا موضوع حیات ہے مہمات نہیں

حیات کی آپ جو بھی تشریح کریں اس میں اختلاف زیادہ نہیں بڑھے گا۔ لیکن مہمات کو اس وقت کا موضوع نہ بنائیں۔ قاضی شمس الدین صاحب آف گوہرالوالہ اپنے عقیدے کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ یہ بعدالوفات حیاتِ الہی کا کھلا اقرار ہے۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء۔

بل احياء ولكن لا تشعرون سے بطور دلالتہ النص سمجھیں آتا ہے کہ انبیاء علیہم

السلام جن کا درجہ شہداء سے بھی بہت بڑا ہے وہ بعدالوفات زندہ ہیں۔ یہ

عزیزان من حیات الانبیاء میں نزاع نہیں وہ تو بالاتفاق ثابت ہے۔

اس میں دفات کو پُرانی بات اور حیات کو حال کی بات کہا گیا ہے جس سے صاف سمجھ میں

آتا ہے کہ اس وقت کا موضوع حیات ہے مہمات نہیں۔ وفات الہی آج سے چودہ سو سال پہلے

کا واقعہ ہے۔ اس میں سیدنا حضرت عمرؓ اور دوسروں میں اختلاف ہوا تو وہ وہیں ختم ہو گیا۔ سو

مہمات الہی کا اختلاف محض ایک پُرانا واقعہ ہے۔ آج کا موضوع حیات الہی ہے مہمات الہی نہیں

برزخ میں حیات کی تشریحیں جس طرح بھی سلف میں ہوئیں، انہیں اپنے اپنے حلقوں میں بیان کرو

لیکن خدا را مہمات الہی کو موضوع نہ بناؤ۔ یہ ایک پُرانا واقعہ ہے، اس وقت آپ کے میت سمونے

کا کوئی قائل نہیں ہے۔ قاضی شمس الدین صاحب اپنے دوستوں کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ تم نے

مہمات الہی کو موضوع بنا کر خواہ مخواہ اپنے آپ کو مہماتی بنا لیا ہے۔ اس وقت ہم بھی حیات کے قائل

ہیں، میں لکھ کر دے چکا ہوں کہ انبیاء بعدالوفات زندہ ہیں۔

اگر یہ لوگ محترم قاضی شمس الدین صاحب کی بات مان لیں اور مہمات الہی کو موضوع نہ بنائیں

تو آج بھی اختلاف کم ہو سکتا ہے۔ جو بات آج سے چودہ سو سال پہلے واقع ہوئی اور اس کا ہم

انکار نہیں کرتے، اُسے تقریبوں کا موضوع بنانا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے شہداء اور انبیاء کو

جس حیات بعد الوفات سے نوازا رکھا ہے اُسے عنوان عقیدہ نہ بنانا کیا یہ اختلاف کو کم کرنے کی طرف قدم ہے یا محض ایک انتشار بڑھانے کی کارروائی ہے۔

آج اگر ایک مقرر آفک میت و انہم میتوں سے تقریر شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضورؐ اس وقت میت ہیں زندہ نہیں تو کیا وہ قاضی شمس الدین کے عقیدہ حضورؐ کے بعد الوفات زندہ ہونے کی کھلی تردید نہیں کر رہا، کوئی شخص ان انتشار پسندوں سے پوچھے یہ واقعہ وفات جسے تم بیان کر رہے ہو کب کا ہے؟ تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے کا — پھر پوچھیں اس تاریخی حقیقت کا اب کوئی منکر ہے، وہ بھی کہیں گے نہیں — پھر پوچھیں آج شہداء کرام اور انبیاء عظام اگلے جہان میں زندہ ہیں یا اموات؟ — تو یہ کبھی دیانت سے اس کا جواب نہ دیں گے۔ یہ وہ باعث ہیں جن سے انتشار بڑھ رہا ہے۔

سو یہ صحیح ہے کہ یہ اختلاف اپنی ابتدائی سطح میں کوئی بنیادی اختلاف نہ تھا، لیکن اختلاف کرنے والے اگر اسے اس سطح پر لے آئے ہیں کہ آج بھی تمام شہداء اور انبیاء کو اموات کہا جائے کہ وہ بعد الوفات زندہ نہیں اور وہی اجساد زندہ نہیں جن پر موت وارد ہوئی یا وہ قتل ہوئے۔ تو کیا یہ قرآن سے کھلا تضاد نہیں، سواہل سنت کے اجماعی عقیدہ کے پیش نظر یہ ایسی بات نہیں کہ اس کی تردید میں احادیث شریفہ کے مدلولات صریحہ میں تاویلات رکیکہ، تضعیف روایات میں ائمہ فن کی تجہیل، قواعد محدثین سے استہزاء، شارحین حدیث و فقہاء اور سلف صالحین سے اعتماد اٹھنے کے صدے کو آسانی سے برداشت کر لیا جائے یا اعتماد اٹھانے کی منہایت خطرناک مہم کو، محض اس لیے کہ ابتدائی سطح امور مہتمہ میں سے نہیں یا یہ مسائل روزمرہ کی زندگی سے متعلق نہیں — یونہی چلنے دیا جائے۔

حیات النبی کے ضمن میں جب "اعتماد علی السلف" کا اصولی مسئلہ پامال ہونے لگا، تو اس شخم خنظل کے برگ و باد بہت دور دور تک پھیلتے نظر آتے۔ راہ گم کردہ قافلہ ہر مقام پر نیا موقف اور ہر طبقے کے سامنے نیا عنوان اختیار کرتا رہا اور یہی اہل باطل کا کھلا نشان ہے کہ کسی بات پر جہتے نہیں۔

روضہ منورہ کی حیاتِ جمادی کا انکار اور اس سے متعلقہ مفاسد

جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر روضہ منورہ میں محض بے حس و شعور پڑا ہے اور فقط جمادی حیشیت میں ہے، رُوحِ اقدس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اُن کا یہ خیال دراصل اس نظریے کا نتیجہ ہے کہ وفات کے بعد ثواب و عقاب کا سارا معاملہ صرف رُوح سے ہوتا ہے، بدن یا اجزائے بدن کو اس سے کوئی علاقہ نہیں۔

یہ نظریہ اہل سنت کے اس اعتقادی پہلو سے قطعی طور پر متضاد ہے کہ ثواب و عقاب کا معاملہ صرف رُوح ہی سے نہیں، بلکہ قبر میں پڑا ہوا بدن یا اجزائے بدن بھی لذت و اَلَم کا ادراک کرتے ہیں۔ بنی آدم کی ارواح، وفات کے بعد خواہ وہ علیین اور سچین ہی میں استقرار پذیر کیوں نہ ہوں، اُن کا تعلق اجسادِ مدفونہ سے ضرور قائم کیا جاتا ہے اور قبر میں لذت و اَلَم کا ادراک ضرور ہوتا ہے۔

اس دُنیا سے عالمِ برنخ میں انتقال کرنے کے بعد رُوح و بدن میں کُلی مفارقت رہتی ہے؟ یا رُوح و بدن میں کوئی ایسا علاقہ پھر قائم ہو جاتا ہے کہ ہر فوت ہونے والا اپنے اپنے اعمال اور اپنے مقام کے مطابق اپنے جسد میں اَلَم یا لذت کا ادراک کر سکے؟

اول الذکر نظریہ معتزلہ و روافض کا ہے وہ عذابِ قبر کے قائل نہیں۔ اُن کے نزدیک جسدِ مدفون محض جمادی حیشیت رکھتا ہے۔ ثانی الذکر نظریہ اہل حق اہل السنۃ و الجماعۃ کا ہے۔ فرقہ گرامیہ اور صالحیہ اس کے قائل ہیں کہ اجسادِ مدفونہ میں تو محض جمادی حیشیت میں، لیکن عذابِ قبر پھر بھی حق ہے۔ یہ تیسرا موقف ایک وہم اور سفسطہ ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حق وہی ہے جو اہل سنت کا نظریہ ہے اور قرآن و سنت کے چٹھے اسی عقیدے کی آبیاری کرتے ہیں۔

واعلم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله يخلق في الميت نوع حيوة في

۱. وجز بعضہم تعذیب غیر الھی ولا شک انہ سفسطہ (خیالی مثلاً) لان الجماد لا حق لہ
 ۲. کیف یتصور تعذیبہ (حاشیہ مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی)۔

القبور قد رمايتا لعمري تلذذ. (شرح فقہ اکبر ص ۱۲۱)

ترجمہ۔ جان لیجئے، سب اہل حق اس نظریے پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ امتیت میں ایک ایسی قسم کی حیات ضرور پیدا فرمادیتے ہیں کہ وہ لذت و الم کا ادراک کرتی رہے۔
ایوبی علی النبیالی میں ہے :-

ان المذاهب فی هذا المقام ثلاثة الاول الميت حتى فی قبره فیعذب و
هذا مذهب اهل السنة والحق والثانی انه جماد لا یعذب ولا یدرك
العذاب وهذا مذهب جمهور المعتزله والروافض والثالث انه جماد
یعذب به۔

ترجمہ۔ اس مقام پر تین مذاہب ہیں۔ ۱۔ میت اپنی قبر میں پھر زندہ ہوتی ہے پس عذاب
قبر بحق ہے، یہ مذہب اہل سنت کا ہے جو اہل حق ہیں۔ ۲۔ میت قبر میں جماد
محض ہے، پس عذاب قبر کوئی نہیں، یہ مذہب جمہور معتزلہ اور روافض کا ہے۔
۳۔ میت قبر میں ہے تو جماد محض، لیکن عذاب قبر پھر بھی ہوتا ہے (یہ مذہب
کرامیہ کا ہے)۔

ان نظریات کی روشنی میں اہل السنۃ کا عقیدہ ہے کہ جب ہر جسد مدفون کو اپنے اپنے مقام
کے مطابق کسی نہ کسی طرح کی حیات جمعی حاصل ہوتی ہے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہ مطہرہ
میں بہت قوی قسم کی اور نہایت ارفع و اعلیٰ حیات جسمانی کیوں حاصل نہیں۔ انبیائے کرام کے اجساد
دنوی کا تحفظ بھی اسی لیے ہے کہ ان پر نہایت قوی قسم کی حیات جسمانی مرتب ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا مقام جس طرح انتہائی طور پر اعلیٰ ہے، اسی طرح روضہ اطہر میں آپ کی حیات بھی اپنی رفعت و
شان میں نقطہ انتہا پر ہے۔ روح اقدس کا جسد اطہر کے ساتھ ایسا قوی تعلق ہے کہ آپ تلذذ نمازیں بھی
پڑھتے ہیں اور روضہ منورہ پر عرض کئے گئے صلوة و سلام کو بھی سنتے ہیں۔

جسد اطہر اور روح انور میں کُلّی مفارقت کا عقیدہ رکھنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہر میت کو خواہ اس کا جسم محفوظ ہو، خواہ ریزہ ریزہ ہو چکا ہو، ایک جا ہو یا اُس کے اجزائے بدن مُنتشر ہو چکے ہوں، روح کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تعلق ضرور حاصل ہوتا ہے اور جسد مدفون یا اجزائے جسد اپنے اپنے مقامات کے مطابق لذت و اُلم کا ادراک ضرور کرتے ہیں۔ تو وہ ذوات قدسیہ جن کے اجساد مقدسہ کا تحفظ خود پروردگار فرما چکا ہو، اُن میں ان کے مقامات کے مطابق ارواح مُطہرہ کی تاثرات کیوں نہ ہوں گی۔ انبیاء اس اصل کُلّی سے مستثنیٰ کیوں ہوں؟ آخر وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر انبیائے کرام کو اس اصل کُلّی سے نکال کر یہ عقیدہ قائم کیا جا رہا ہے کہ اُن کے اجساد مدفونہ صرف اکرانا محفوظ ہیں؟ ارواح مُطہرہ سے انہیں کُلّی مفارقت ہے۔

اگر کہا جائے کہ ہم اس اصل کُلّی ہی کے قائل نہیں کہ وفات کے بعد روح کا بدن یا اجزائے بدن کے ساتھ کسی نہ کسی درجے کا تعلق ضرور قائم رہتا ہے تو پھر یہ مسئلہ اور کھل کر سامنے آجائے گا، کہ یہ مذہب اہل سنت کا ہے یا معتزلہ و روافض کا۔ اور عذاب قبر کے متعلق واضح صورت اختیار کرنی رہی کہ اس کا اقرار ہے یا انکار۔ اس کے بعد صورت مسئلہ اس قابل ہوگی کہ اس پر دلائل پیش کیے جاسکیں۔

خلاصۃ المرام میں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو روہفہ منورہ میں محض بے جس و بے شعور اور حجاب مطلق تسلیم کیا جائے، تو یا تو اُس پر اس اصل کُلّی کے درجے کی قوی دلیل قائم کرنا ہو گی کہ انبیاء اس سے مستثنیٰ ہیں اور مستقل دلیل پیش کرنا ہوگی کہ انبیائے کرام اپنے اپنے روضات میں جس بے جان پڑے ہیں۔ یا معتزلہ کے اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے گا کہ وفات کے بعد روح و بدن میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، کُلّی مفارقت رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کے پیش نظریہ اہل حق کا نظریہ نہیں۔

عقائد اہل سنت کی سب کتابوں میں عذاب قبر کے برحق ہونے کی تصریح ہے اور اس عقیدے کو ضروریات اہل سنت میں شمار کیا گیا ہے۔ جو اس کا قائل نہیں وہ معتزلہ و روافض کے موافق اور

اہل سنت کا مخالف ہے اور اگر بتا دیں قائل ہے تو فرقہ کرامیہ میں سے ہونے میں تو شبہ ہی نہیں۔

روضہ منورہ کی حیاتِ جمہدی کے انکار کا دوسرا نتیجہ

ہم ہر نماز میں التحیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اقرار کرتے ہیں۔

اشہدان محمداً عبداً ورسولہ۔

ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

عبد کسے کہتے ہیں، روح اور بدن کے مجموعہ کو — سبحن الذی اسری بعبدہ میں اللہ تعالیٰ نے سیر معراج کسے کرائی؟ عبدہ کو — اسری کا سفر کس نے کیا؟ روح اور بدن کے مجموعے نے — علماء اب تک لفظ عبد سے حضور کے معراجِ جسمانی پر استدلال کرتے آئے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ حضور اس وقت اللہ کے بندے اور رسول ہیں یا نہیں؟ — صرف روح کو عبد کہیں تو حقیقت نہ ہوگی، صرف روح کو رسول کہیں تو یہ بھی حقیقت نہیں، ایک مجازی تعبیر ہے اگر روح و بدن سے زندہ ہیں تو بے شک عبدہ و رسولہ ہیں۔ حضور کی حیات اپنے حق میں حسی ہے اور وہ عالم برزخ میں یہی محسوس کرتے ہیں کہ آپ روح و بدن کے ساتھ زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ کی وسعتیں آپ کے لیے پھیلا رکھی ہیں اور حیات اسی بدن اطہر میں ہے، جو دنیا میں تھا اور اب وہ بدن روضہ مبارکہ میں ہے۔ بایں ہمہ اس کی نقل و حرکت عالم برزخ میں جاری ہے گو وہ ہمیں یہاں دکھائی نہ دے، اس دنیا والوں سے وہ حیات پر دے میں ہو، لیکن آپ کے لیے وہ حقیقی حسی ہو، جسمانی ہو تو نہ آپ کا بندہ ہونا ایک مجاز ہو گا نہ رسول ہونا۔ آپ اب بھی عبدہ و رسولہ کا مصداق ہیں۔

اور اگر ہم کہیں کہ اس وقت آپ کی روح مبارک بدن سے کلی طور پر جدا ہے یا کسی مثالی جنم میں جلوہ پیرا ہے تو آپ کا خدا کا بندہ ہونا اور رسول ہونا حقیقت نہ رہے گا، دونوں تعبیریں مجازی ہوں گی، حقیقت میں آپ نہ بندے رہے نہ رسول — رسول حقیقی ہونا تو تبھی ہے کہ آپ کے

کہ اعمال رسالت بھی باقی ہوں (مثلاً امت کے حق میں استغفار) اور امت کی آپ کے پاس
ماضی بھی ہوتی رہے گو درمیان میں برترخ کا پردہ ہو، مگر سلام امت آپ پر ضرور پیش ہوتا رہے۔
کرامیہ کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد صرف عکلی طور پر نبی اور رسول
ہیں آپ حقیقت میں اس وقت رسول نہیں رہے۔ آپ کا روح و بدن علیحدہ علیحدہ ہے کسی کو کسی
سے علاقہ نہیں۔ اس عقیدے کے لیے ضروری تھا کہ وہ روضۂ اطہر میں دفن جسید اطہر کو بے جان کہیں۔
اس فاسد عقیدے کو پھیلانے کے لیے انہوں نے روضۂ منورہ کی حیاتِ جسمانی کو تختہ مشق بنایا، اور
امادیت کی یکسر تکذیب کر دی۔

کرامیہ کی بنائے استدلال

نبوت کے لیے شعور لازم ہے علم و احساس کے بغیر اس کا تقوم نہیں۔ نبی سے نیند کی حالت
میں بھی اس کی نفی نہیں ہوتی۔ اُسے علم ہوتا ہے کہ اس کا وضو باقی ہے یا نہیں، اسے کبھی اختلاف نہیں
ہوتا۔ جب نبی سے اس شعور کا اتغا ہوگا نبوت منتفی ہو جائے گی۔ اب اسے رسول کہنا ایک مجازی
تعبیر ہوگی۔ کرامیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے کے بعد پردہ قبر میں گئے تو وہاں جسید اطہر
جماد محض ہے، صرف اکراماً محفوظ ہے روح کا اس بدن سے کوئی تعلق نہیں۔

حافظ ابن حزم (۵۴۵ھ) جو عامہ اموات کے باب میں صرف روح کے عذاب کا قائل
ہے انبیاء کے جسید اطہر کو وہ بھی جماد محض نہیں مانتا۔ ایسا کہنے کو وہ ایک خبیث عقیدہ کہتا ہے۔ اس کی
وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کی روح مقدسہ کو بدن اطہر سے کلیتہً جدا کرنے سے آپ کا اس وقت رسول
ہونا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ابن حزم لکھتا ہے سرخی ملاحظہ ہو:-

الروح علی من زعم ان الانبیاء علیہم السلام لیسوا انبیاء الیوم ولا الرسل الیوم رسلاً

حدیث فرقتہ مبتدعہ تزعم ان محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم لیس صوالان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لکنہ کان رسول اللہ و سلم و ہذا قول ذهب الیہ الاشعریۃ

والخبر فی سلیمان بن خلف الباجی وهو من متقدمیہم الیوم ان محمد بن حسن بن فورك الاصبہانی علی هذه المسئلة قتله بالسم محمود بن سبکتگین صاحب مادون وراو النهر من خراسان وهذه مقالة خبيثة مخالفة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولما اجمع عليه جميع اهل الاسلام مذكان لاسلام الی يوم القيمة... فروح النبي عند همر قد فنيت وبطلت ولا روح له الان عند الله تعالى واما جسده ففی قبر همرات فبطلت نبوته بذلك ورسالته قال ابو محمد ونعوذ بالله من هذا القول فانه كفر صراح لا ترد ادفيه له ترجمه کیا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام آج انبیاء و رسل نہیں رہے۔ ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے وہ رسول اللہ تھے اور مجھے سلیمان بن خلف الباجی نے جو ان لوگوں کے متقدمین میں سے ہے خبر دی کہ محمد بن حسن بن فورك کا یہی عقیدہ تھا جس کو محمود بن سبکتگین نے زہر دے کر قتل کیا تھا۔ اس فرقہ کا یہ خبیث عقیدہ اس کے اس فاسد نظریہ پر مبنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک روضہ اطہر میں مردہ ہے لہذا اس وجہ سے آپ کی نبوت و رسالت جاتی رہی۔

روضہ منورہ میں حیات جمادی کی نفی اسے لازم ہے کہ اب آپ نبی نہیں رہے۔ اب آپ کی نبوت اس عالم میں صرف اب تکی طور پر باقی ہے۔ بدن صرف کرنا محفوظ ہے اس کا مطلب اس کے کچھ نہیں ہے کہ اسے مٹی نہ کھائے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اگر وہ زندہ نہیں تو اس میں نرمی خوشبو اور پہلے دن کی سی تازگی کہاں سے آرہی ہے۔ اگر یہ روح کے تعلق سے نہیں تو اس کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ روح کے تعلق کا یہ خفیف سا اظہار ہے۔ وہ باقی سارے مراحل بزرخ کے پڑے میں ہیں۔ ہڈی ہیں ہے کہ آپ کا بدن مبارک آج بھی اسی حالت میں ہے جیسے کہ یہ پہلے دن قبر مبارک میں رکھا گیا تھا۔

قاضی شمس الدین صاحب بھی ہدایہ کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں :-
 آپ اپنی قبر میں آج بھی ایسے ہی جیسے پہلے دن رکھے گئے تھے اور پہلے دن جب
 رکھے گئے تھے تو کیا کیفیت تھی۔ روح مبارک حسب کلام آخری اللہم الرفیق الاعلیٰ
 رفیق الاعلیٰ میں پہنچ چکی تھی اور جسم مبارک صحیح و سالم گلاب کے پھول کی طرح تروتازہ
 تھا، آج بھی یہی کیفیت ہے اور قیامت تک یہی رہے گی۔

یہاں جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا بدن قدا نہیں اٹھ جاتا، کچھ عرصے تک نرم
 رہتا ہے پھر سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ روح کے اثرات اس
 کے نکلنے کے باوجود کچھ عرصہ تک باقی رہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بدن مبارک تا دفن تروتازہ رہا معلوم ہوا روح
 نے اپنے اثرات سلب نہیں کئے اور قبر مبارک میں یہ اثرات اب تک اسی طرح ہیں۔ سو ہم کیسے مان
 لیں کہ یہ موت عام اموات کی طرح ایک موت تھی۔ یہ تو ایک پردے میں جانا تھا اور آپ چلے گئے،
 روح کے بزرخ میں جانے کے بعد اگر اس کا تعلق پھر بدن سے قائم ہو جائے، بدن کی پہلی دنیوی نرمی
 ابھی باقی ہو کہ روح بزرخ میں پھر اس بدن پر نہ تو ڈال دے تو اس کا اثر ظاہر میں یہی ہو گا اور ہے کہ بدن
 آج بھی اسی طرح تروتازہ ہے جیسا کہ پہلے دن تھا۔

اگر کوئی شخص کسی درجے میں بھی اس حسب اطہر کے فائز الحیات ہونے کا اقرار کر لے، روح مبارک
 کو اعلیٰ علیین میں مانے یا رفیقِ اعلیٰ میں، لیکن اس کے انصال سے آپ کی حیات جسمانی کا قائل ہو تو وہ
 کرامتہ کے عقیدے سے نکل جاتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں حضور کو حقیقی رسول مانتا ہوں۔

قاضی شمس الدین لکھتے ہیں :-

اسلام میں انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ وہ (اس) زندگی میں
 بھی نبی حقیقی ہیں اور بعد الوفا (زندگی میں) بھی نبی حقیقی ہیں ابدالآباد کے لیے اور

اُن پر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ وہ اس میں نبی حقیقی نہ ہوں بلکہ عکس یا مجازی ہوں۔
 کرامتینے جب عبد اظہر کو حجاج محض کہا، بدن کو صرف محفوظ کہا نرم و نازک نہ مانا تو انہوں نے بر ملا
 کہا کہ حضور اب حقیقی رسول نہیں رہے۔ امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) نے ڈٹ کر کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 اب بھی حقیقہ رسول ہیں۔

اہل سنت کا عقیدہ

علم کلام کے مشہور امام علامہ حسن بن عبدالمحسن المشہور بانی عذیبہ فرماتے ہیں :-
 قال ابو حنیفۃ انہ رسول الان حقیقۃ وقالت الکرامیۃ لا۔
 ترجمہ۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ حضور اکرمؐ اب بھی حقیقی طور پر رسول ہیں اور فرقہ کرامیہ
 والے کہتے ہیں کہ آپ کا رسول ہونا اب حقیقی معنوں میں نہیں ہے۔
 جب آپ روح و بدن میں تقسیم ہو کر رہ گئے تو بتائے رسول کہاں رہے۔ یہ کرامتین کی بنا پر
 استدلال تھی۔ اہل حق نے اس غلط فکر کو بالکل قبول نہ کیا۔ امام ابو الحسن الاشعری (۳۲۴ھ) نے معتزلہ
 اور کرامتین کے سارے استدلال کو توڑ کر رکھ دیا۔۔۔۔۔ ہماری عقائد کی کتابوں میں اسے اس
 طرح بیان کیا گیا ہے۔

هو صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ باق علی رسالتہ ونبوتہ حقیقۃ کما
 یتقی وصف الایمان للمؤمن بعد موتہ وذلك الوصف باق بالروح و
 الجسد معاً لان الجسد لا تاكله الارض۔۔۔۔۔ انہ صلی اللہ علیہ و
 سلم حتی فی قبرہ رسولا الی الابد حقیقۃ لا مجازا۔

ترجمہ۔ حضور اکرمؐ اپنی وفات شریفہ کے بعد اب بھی اپنی رسالت اور نبوت پر حقیقی طور
 پر قائم ہیں جیسا کہ مؤمن اپنی وفات کے بعد بھی صفت ایمان سے متصف رہتا ہے

اور حضورؐ کا اپنی رسالت پر حقیقی اعتبار سے قائم رہنا روح اطہر اور حُبیبِ انور کے
مجموعہ کے ساتھ ہے۔۔۔۔۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اپنی قبر شریف میں زندہ
ہیں اور ہمیشہ تک کے لیے رسول ہیں حقیقی معنی کے لحاظ سے نہ کہ محض حکمی طور پر۔
کرامیہ نے وفاتِ النبیؐ پر انتفائے نبوت کی بنا رکھنے کے لیے روضہ منورہ کی حیاتِ جسمانی
کو تفسیر مشق بنایا اور صریح طور پر عقیدہ حیاتِ النبیؐ کا انکار کر دیا اور نہ صرف خود ہی یہ اعتقاد باطل
بنایا بلکہ انتفائے نبوت کے اس عقیدہ باطلہ کو امام اہل سنت امام ابوالحسن (۳۲۴ھ) کی طرف
بھی منسوب کر دیا جیسا کہ کتاب الفصل سے ظاہر ہے۔

امام ابوالحسن الاشعری کی زندگی تک کرامیہ کی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب حقیقی رسول نہیں رہے
نہ آپ کی عبدیت باقی ہے، روح و بدن میں منقسم ہیں کہیں نہ جم سکی، اُن کے ساتھ امام ابوالمنصور الماتریدی نے
(۳۳۳ھ) عقائد اہل سنت کے گرد حفاظت کا پہرہ دیا۔ محدثین کی طرف سے امام طحاویؒ (۳۲۱ھ) ملتہنت
مقائد کی سرحد پر اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے عقیدہ طحاویہ لکھ کر اہل حق کی طرف سے پورا
تغذ کر لیا تھا۔

پونہتی صدی ہجری کے آخر میں کرامیہ جو عبداللہ بن کرام کے پیرو تھے اس مسئلے میں کھلے طور پر آگے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی اور رسول نہیں رہے۔ آپ روح اور بدن میں منقسم ہیں۔ حافظ ابن خزم
(۳۵۸ھ) لکھتے ہیں:-

حدث فرقة مبتدعة تزعم ان محمد بن عبد الله ليس هو الان رسول الله
ولكنه كان به

ترجمہ۔ ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب
رسول اللہ نہیں رہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اسی دور کی پیداوار ہیں۔ ابن خزم کہتا ہے محمد بن حسن بن نورک اہل بقی

بھی یہی عقیدہ رکھتا تھا اور سلطان محمود (۵۷۰ھ) بن سبکتگین (۵۴۲ھ) نے اُسے الحاد پر موت کی سزا دی تھی۔ پانچویں صدی ہجری کے علماء اس الحاد کے خلاف اُٹھے۔ اس وقت محدثین میں امام احمد بن محمد بن ابیہتی (۵۴۵ھ) کا چرچا تھا۔ امام ابو القاسم الکریم اقصیری (۵۶۵ھ) بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ان حضرات نے حیاۃ الانبیاء پر رسالے لکھے اور اہل سنت عقیدے کو بیان کیا۔ علامہ ابن حزم ظاہری (۵۴۵ھ) گو عذاب قبر کے مسئلہ میں اہل السنۃ والجماعۃ کے ساتھ نہ تھے۔ لیکن اس عقیدے کو کہ حضورؐ اپنے روضہ اطہر میں (معاذ اللہ) مُردہ پڑے ہیں وہ بھی ایک فاسد نظریہ سمجھتے تھے۔ آپ لکھتے ہیں:-

اس فرقہ کا یہ غیث عقیدہ اس کے اس فاسد نظریہ پر مبنی ہے کہ حضورؐ کا جسد مبارک روضہ اطہر پر مُردہ رکھا ہے۔

کرامیہ اس نظریہ کے حامل تھے کہ اپنے مذہبی خیالات کی تردید کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس راہ سے انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ امام ابو الحسن الاشعری بھی اسی عقیدے کے تھے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح آج کوئی شخص ان عقائد کو جو علمائے دیوبند کے نہ تھے بلکہ وہ ان سے ستخاشی کر چکے تھے ان کے نام لگا کہے کہ اکابر علمائے دیوبند کے عقیدے یہی تھے۔

عافظ ابن عساکر دمشقی (۵۵۱ھ) نے اس فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام ”تبیین کذب المنقری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری“ ہے اور کرامیہ پر اہل حق کی محبت تمام کر دی۔ علامہ ابو القاسم عبدالکریم اقصیری نے ”شکایۃ اہل السنۃ بما نالہم من اہل المختہ“ لکھی۔ امام بیہقی نے ایک مستقل رسالہ ”حیاۃ الانبیاء“ لکھا اور اہل حق اس وقت کے لے کر اب تک ان کرامیہ کی مُنذور تردید کرتے آئے ہیں۔

کرامیہ کا مکر و فریب

کرامیہ کا کس قدر فریب ہے کہ اپنے غلط عقائد کی نسبت اکابر اہل سنت کی طرف کر رہے ہیں حیاۃ النبیؐ کا انکار اگر ان کا اپنا عقیدہ تھا تو صاف طور پر کہتے کہ یہ ہم کرامیہ کا اعتقاد ہے۔ اُسے خواہ

مذہب اہل سنت کا عقیدہ بتلانا علم و دیانت کے قطعاً خلاف ہے۔ حیاتِ انبیؑ کا انکار کرنے والے اس مسلکی التباس کے مرتکب کیوں ہیں۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک ترویجِ دین کے لیے اور اپنے خیالات پھیلانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ (۷۸۵۲) لکھتے ہیں:-

ان بعض الکرامیۃ وبعض المتصوفۃ نقل عنہم ابا حۃ الوضع فی

التغیب والترہیب وهو خطأ من فاعله نساء عن جملہ

ترجمہ۔ بے شک بعض کرامیہ سے اور بعض غلط مدعیان تصوف سے یہ منقول ہے

کہ وہ ترغیب و ترہیب اور وعظ و نصیحت کی خاطر جھوٹ گھڑنا جائز قرار دیتے ہیں

اور یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کا منشا صرف جہالت ہے۔

المتراد باعتبار حل الکذب هو اعتقاد حله لمصلحة دینہ و ترویج مذہبہ۔

ترجمہ۔ جھوٹ حلال ہونے سے ان کی مراد یہی ہے کہ اپنے (مزعوم) دین کی خاطر اور

اپنے دھڑے کو چلانے کے لیے جھوٹ بولنا اعتقادی طور پر حلال ہے۔

ان لوگوں کے مکر و فریب کا کیا حال ہوگا جو اسے گناہ کے طور پر نہیں جھوٹ نیکی سمجھتے ہوئے

بولتے ہیں۔ کیا یہ شیعہ کا عقیدہ تقیہ تو نہیں جو ہمیشہ مختلف اداؤں اور قبائلوں میں ہوتا رہا ہے۔

فرقہ کرامیہ کے خصوصی عقائد

①۔ بنی آدم کی ارواح و نفات کے بعدگی مفارقت میں رہتی ہیں، اجساد محض جمادئ حیثیت میں

ہوتے ہیں۔ عذاب قبر صرف روح پر ہے بدن پر نہیں۔

②۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر و روضۃ اطہر میں بالکل بے جان اور بے حس و بے شعور

۱۔ شرح نخبۃ الفکر ص ۵۸۔ ۲۔ ہم فرقہ من المشبہة نسبت الی عبد اللہ بن کرام و یدعون زیادة

الورع والتقویٰ والمعرفة التامة و راجع له شرح الشرح لعلی القاری علیہ رحمة ربہ الباری۔

۳۔ شرح نخبۃ الفکر ص ۵۸

ہے اور رُوحِ مُبارک کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔

③ — اپنے مُسک کی حمایت میں اور اپنے مذہب کی ترویج کے لیے غلط بیانی کرنا جائز ہے۔ جھوٹ اس طرح بولو اور اتنا زیادہ بولو کہ یہ سچ نظر آنے لگے۔

④ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف مکمل باقی ہے۔ آپ خود اب بھی اور رسول نہیں ہیں۔ (معاذ اللہ)

⑤ — کلمہ اسلام کے جزو محمد رسول اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول تھے۔

انکارِ حیات کا تاریخی پس منظر

سلطان طغرل بیگ سلجوقی کے عہدِ حکومت میں نیشاپور کے قریب ایک بہت فتنہ پرداز شخص گذرا ہے، اُس کا نام بکندی تھا۔ وہ لطائفِ اخیل سے سلجوقی دربار میں منصبِ وزارت پر آگیا تھا اُس کے عقائدِ اعتزال و رُفض کا امتزاج تھے۔

۴۴۵ھ کے قریب اُس نے وفاتِ البنی اور حیدر مجادی کی تمہید سے اتفقائے نبوت کا عقیدہ اختیار کیا۔ اُس کا اعتقاد تھا کہ حضور کا جسدِ اطہر روضۂ منورہ میں محض بے حس و بے شعور ہے۔ اُس نے اُسے اعتزالِ نبوت کے لیے کہ حضور وفاتِ شریفہ کے بعد اب حقیقہً رسول نہیں رہے، ایک سیر صی بنا یا۔ اور نہ صرف یہی بلکہ اس نظریے کو امام ابو الحسن اشعریؒ کی طرف بھی منسوب کر دیا۔ اقدار کے سہارے اُس نے ان خیالات کو بہت دُور تک پہنچانے کی کوشش کی۔

اس کے عقیدہ میں روضۂ منورہ کی حیاتِ جسمانی کا انکار اس لیے بھی تھا کہ اس سے حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے جوارِ رسول میں ہونے اور روضۂ اطہر میں ہم پہلو سونے کی شانِ امتیاز کمزور ہوتی تھی۔ ممکن ہے اس سے اُس کے رُفض کو کچھ تسکین پہنچتی ہو۔

پھر وفات کے بعد رُوح و بدن کی کئی مفارقت سے عذابِ قبر کا انکار بہت ہی آسان ہو

ہانا تھا سو اس سے اُس کے اعتزال کو قوت ملتی تھی۔

یہ عقیدہ کہ اب حضور رسول نہیں رہے، دراصل جزو کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشکیک کی راہ پیدا کرنا تھا۔ حالانکہ یہ کلمہ بالا جماع صحیح ہے اور اس میں آپ کے لیے صحیح اقرار رسالت ہے۔

انکارِ حیاتِ قبریہ اور اعتزالِ نبوتِ حقیقیہ کے دونوں باطل عقیدے دوش بدوش چلنے لگے کتاب و سنت کی بہت سی تصریحات بنائے فاسد علی الفاسد کی لپیٹ میں نذرِ تادمیلات ہوتی ہیں اور اہل حق بھی اپنی طرف سے اس کے ابطال کی طرف پورے متوجہ رہے۔ اکابرِ اہل سنت نے ان نظریات پر نیکری کی اور امام اہل سنت امام ابو الحسن اشعریؒ پر جو افتراءات باندھے گئے تھے کہ ان کے عقائد بھی یہی تھے، ان تمام الزامات کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔

اس وقت امام حدیث احمد بن احمد بن ابیہتی (متوفی ۲۴۵ھ) زندہ تھے۔ آپ نے اور امام ابوالقاسم عبدالکبیر القشیریؒ نے نہایت قوت اور ثابت قدمی سے کرامتہ کا مقابلہ کیا یہ سارے ساند جس بنیاد پر قائم کئے جا رہے تھے، وہ یہی تھی کہ حضور اب اپنی قبر میں محض بے جان ہیں بمعادۃ العز ان بزرگوں نے یہ جڑ ہی اکھاڑ کر رکھ دی اور بتایا کہ حقیقت حال اور قرآن و سنت کا استدلال کیا ہے۔ امام بیہقی نے رسالہ "حیات الانبیاء" لکھا، اور علامہ قشیری نے شکایت اہل السنۃ بما فاعلہم من المعنۃ میں ان افتراءات کے خلاف مدائے احتجاج بلند کی۔

ان واقعات کی تفصیل کے لیے حافظ ابن عساکرؒ کی کتاب "تبیین کذب المنقری" اور طبقات الشافعیہ، زیر ترجمہ امام ابو الحسن اشعریؒ ملاحظہ کیجئے علامہ تلمیذ ابن سبکی لکھتے ہیں:-

فان قيل فمن اين وقعت هذه المسئلة ان لم يكن لها اصل قيل ان بعض الكرامية ملا الله تعالى قبره ناراً وظنى ان الله قد فعل الزم
بعض اصحابنا.....

ترجمہ۔ اگر کہا جائے کہ جب اس مسئلے کی کوئی اصل نہیں، تو پھر یہ کہاں سے آگیا،

تو جواب میں کہا جائے گا کہ بعض کرامتہ نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو آگ سے بھرے۔
 اور میرا گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہوگا، سب سے پہلے یہ سنا گھڑا تھا۔
 امام حدیث کے اس جلال اور زامانگی کو دیکھئے اور اس پر غور کیجئے اس کے برعکس اپنا عقیدہ
 آپ ان الفاظ میں لکھتے ہیں :-

لان عندنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یحس ویعلم وتعرض
 علیہ اعمال الامم ویبلغ الصلوٰۃ والسلام علی ما بیننا ۱۰

ترجمہ: کیونکہ ہمارے نزدیک حضور زندہ ہیں اور آپ کی یہ حیات حسی ہے اور آپ علم
 رکھتے ہیں اور امت کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں اور آپ کو صلوٰۃ و سلام
 جیسا کہ ہم نے بیان کیا پہنچایا جاتا ہے۔

پھر آپ نے اپنا عقیدہ ان الفاظ میں لکھا ہے :-

ان عقائدنا ان الانبیاء علیہم السلام احياء فی قبورهم فاین الموت الی ان قال
 وصف الیهتی جزوا اسمعناہ فی حیاة الانبیاء فی قبورهم واشتد نکر الاساعر
 علی من نسب هذا القول الی الشیخ ۱۱

ترجمہ: ہمارے عقائد میں سے ہے کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں سو وہاں سو کہاں۔
 اسلام بہتی (۲۴۵۸) نے ایک مستقل جزو اس پر تصنیف کیا ہے جو انبیاء کرام کے قبروں میں
 زندہ ہونے کے بارے میں ہے اور جن لوگوں نے حضرت شیخ ابو الحسن اشعری کی طرف انبیاء کے
 قبروں میں مردہ ہونے کا قول منسوب کیا ہے اشارہ نے بڑی سختی سے اس پر نیکر کیا ہے۔
 حضرت علامہ قشیری فرماتے ہیں :-

فاما ما حکى عنه (راى الاشعري) وعن اصحابه انهم يقولون ان معتمدا
 صلی اللہ علیہ وسلم لیس بنبی فی قبرہ ولا رسول بعد موتہ فہتاتان عظیم

وكتب محص لم ينطق احد منهم ولا سمع في مجلس مناظرة
ذلك عنهم ولا وجد في كتاب لهم وكيف يصح ذلك وعندهم محتمل
صلى الله عليه وسلم في قبره.

ترجمہ۔ ہاں، جو امام ابو الحسن اشعریؒ اور دوسرے اشاعرہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے
کہ ان کے نزدیک حضورؐ اپنی وفات شریفہ کے بعد اب اپنی قبر شریف میں بنی اور رسول
نہیں رہے۔ یہ محض جھوٹ اور بہتانِ عظیم ہے، اشاعرہ میں سے یہ کسی نے نہیں کہا
نہ ان سے کسی مجلس مناظرہ میں ایسی بات سُنی گئی اور نہ ان کی کسی کتاب میں یہ مضمون ملا
ہے اور ان کا یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ ان کے ہاں حضور اکرمؐ اپنے روضہ اطہر
میں زندہ ہیں۔

علامہ ابن عابدین شامیؒ فرماتے ہیں:-

واما ما نسب الى الامام الاشعري امام اهل السنة والجماعة من انكار
ثبوتها بعد الموت فهو افتراء وبهتان والمصرح به في كتبه وكتب اصحابه
خلاف ما نسب اليه بعض اعدائه لان الانبياء عليهم الصلوة والسلام
احياء في قبورهم وقد اقام النكير على افتراء ذلك ابو القاسم القشيريؒ
ترجمہ۔ امام اہلسنت امام ابو الحسن اشعریؒ کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے کہ وہ حضورؐ کے
لیے وفات شریفہ کے بعد اس وصف کے ثابت ہونے کا انکار کرتے ہیں، یہ محض
افتراء اور بہتان ہے۔ ان کی اور ان کے ہم مشرب احباب کی کتابوں میں اس کے
خلاف تصریح موجود ہے۔ یہ ان کے دشمنوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے تحقیق
یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور امام ابو الحسن اشعریؒ پر اس
افتراء باندھنے کے خلاف علامہ ابو القاسم القشیریؒ نے زبردست احتجاج کیا ہے

ان نسبة الخلاف في هذه المسئلة الى الشيخ ابى الحسن الاشعريّ ضرور
 بہتان انما وقع بسبب ان بعض الكرامية . . . . ان الاشعريّ واصحابه
 قائلون بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر حتی یحس ویعلم
 ترجمہ۔ امام ابو الحسن الاشعریٰ کی طرف اس عقیدے کی مخالفت کی نسبت محض افتراء
 بہتان ہے اور اس کا سبب کرامیہ تھے۔ امام اشعریٰ اور ان کے سب اصحاب تو
 اسی بات کے قائل ہیں کہ حضور اللہ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور علم و احساس
 بھی رکھتے ہیں۔

ان ائمہ و اکابر کے انداز بیان کو دیکھئے اور غور فرمائیے کہ یہ مسئلہ اگر کوئی معمولی مسئلہ ہوتا، تو یہ
 اکابر و اعیان اتنی سی بات پر اس قدر جلال میں نہ اجاتے۔ حیات النبی کا انکار دراصل بہت سے فتن
 و مفاسد کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور ان ائمہ فن کی ان پر پوری نگاہ تھی۔ اندر میں صورت یہ مسئلہ
 ایک اصولی مسئلہ بن کر سامنے آتا ہے۔ قصیدہ بدر الامالی میں ہے:-

وان الانبياء لفي امان عن العصيان قصدا وانزال

ترجمہ۔ اور بیشک انبیاء اس سے محفوظ ہیں کہ وہ قصداً خدا کی کوئی نافرمانی کریں اور اس
 بھی کہ وہ کسی طرح نبی نہ رہیں ان کی نبوت جاتی رہے
 امام ملا علی قاریؒ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:-

المعنى ان الانبياء لفي امان عن الغزل عن مرتبة النبوة والرسالة وحكى شاح
 الطوالع فيه اجماع الامة۔

ترجمہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبیوں کو مرتبہ نبوت و رسالت سے ہٹائے جانے سے
 مامون (امن میں) کیا گیا۔ شرح طوالع میں اس پر پوری امت کا اجماع نقل کیا گیا ہے۔

عہ اکابر کی طرف انکار حیات کی نسبت کہنا کوئی نیا افتراء و بہتان نہیں۔ یہ سنت کرامیہ علیٰ آری ہے۔ ولایت باطل
 قادر و کسرت فی الاسلام۔ لہذا دروضۃ البہیۃ فیما بین الاشاعرۃ الماتریدیہ ص ۱۵۸ مطبع مجتہبائی۔

الغرض، یہ امور ہیں جنہوں نے ایک ایسے مسئلے کو جو اپنی ابتدائی سطح میں گو درجہ ضروریات میں سے نہ تھا، بقائے نبوت پیغمبر خاتم، شانِ شیخین بجا اور رسولِ امثلین، اعتماد علی السلف، تحفظ مسلک اہل سنت، ازالہ اوہامِ کرامیت، حقیقتِ عذابِ القبر، احترامِ اجماعِ امت اور آدابِ زیارت جیسے اہم مسائل کی پامالی کی وجہ سے وہ اہمیت دے دی ہے کہ حقیقتِ حال کو جاننا اور صورتِ مسئلہ کو پہچاننا ضروری ہو گیا ہے۔

ان حالات اور ضروریات سے متاثر ہو کر کہ مبادیٰ راہِ گم کردہ قافلہ مسلکِ اہل سنت ہی کو مُلتبس کر دے اور جو ہر وحدت سے ہاتھ دھو کر محض تفرّد ہی نہیں، اپنے عوام کے لیے انتشار و تشتت اور ذہنی آوارگی کا موجب ہوں، یہ سطور پیشِ خدمت ہیں۔ ممکن ہے یہ ناچیز کوشش اہل تذبذب کے لیے شفا قلب کا سامان، راہِ گم کردہ دوستوں کے لیے منزلِ کائنات اور اہل یقین کے لیے دُخروج و بربان ثابت ہو۔

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآن و سنت اسلامی فکر و نظر کا سرچشمہ حیات ہیں۔ قرآن پاک کی بلاغت اس کی انتہا پر واقع ہے کہ طوقِ بشر اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے۔ بلاغت کا تقاضا اور ادب کی شان یہ ہے کہ ہر بیان اپنے مفہوم میں کچھ سیاق و سباق، کچھ اندازِ شخاطب اور کچھ قرآن کی وضاحت چاہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان امور میں علمی افکار اور نظری مقدمات عوامی سطح پر نہیں آسکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اصولی مسائل کے ماسواہ اکابر ہمیشہ سنت سے استدلال کرتے رہے ہیں۔ اسی میں انہیں عمل کی سلامتی نظر آتی اور اسی نظریات کی تفصیل ہوتی جن میں قرآن کا درجہ اجمال یا درجہ احتمال میں تھا بعض لوگوں نے تو یہاں تک روایت کیا ہے کہ ترجمان القرآن سیدنا حضرت ابن عباسؓ جب دوسری مرتبہ خوارج سے مناظرہ کرنے کے لئے گئے تو حضرت علیؓ نے انہیں یوں نصیحت فرمائی :-

ان خاصمواک بالقران فخاصمهم بالسنة — کنز العمال

سیاقی قوم میجادونکم فخذوہم بالسنن فان اصحاب السنن اعلىٰ کتاب اللہ

یعنی قرآن سے خطاب نہ کرنا کہ یہاں ارشادِ باری کو دوسرے معنی پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ استدلال کی بنیاد سنت پر رکھنا کہ یہاں انہیں مخلص نہ مل سکے گا۔

آپ نے بارہا محسوس کیا ہوگا کہ دینی فتنوں کا طریق واردات پہلے یہی ہوتا ہے کہ سنتِ نبویہ اور تشریحاتِ سلف سے بالکل بے نیاز کر کے بالاستقلال قرآن کی دعوت دی جائے۔ اب یہاں اپنا میدان ہے، جو چاہو معنی کر لو۔ قرآن پاک کو اس کی پوری عظمتِ علمی سے سمجھنے والے ارباب

خبرت اگر باتوں میں نہیں آئیں گے، تو کوئی حرج نہیں۔ اکثریت تو عوام کی ہے۔ انہیں قرآن کے دلکش اور حسین عنوان کے ساتھ مغالطے میں ڈالنا کوئی بات نہیں۔ انکارِ حدیث کی اگر جرأت نہ ہو تو عوامی سطح پر اُسے قرآن سے نکلوا دیا جائے اور پھر اس عنوان سے اس کا انکار کر دیا جائے کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہو اسے ہرگز نہ مانا جائے، پھر کون ہے جو آٹے آٹے عوام میں اتنی استعداد کہاں کہ وہ بشرطِ صحبت روایت اس نکراد کو تطبیق و توفیق کے دائرہ میں آتا سکیں۔ عظمتِ قرآن کا یہ دلکش نعرہ مدتوں سے پُرانے فتنوں کو کم کرنے کے پروگرام کے ساتھ۔ نیت نئے فتنوں کو جنم دیتا رہا ہے ملت کا کاروانِ حیات ایسی کئی سرسڑوں کے پاس سے گزرا ہے، جن کی نشاندہی اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔

ہاں اسی رہ گزرے سے شام و سحر اجنبی قافلے بھی گزرے ہیں

اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن ہماری اساس نہیں۔ اسلام کے جملہ اصول قرآن کریم میں منصوص ہیں۔ ہم نے جو یہ مشورہ نقل کیا ہے اصولی مسائل کو مستثنیٰ کر کے ذکر کیا ہے۔ جہاں قرآن پاک اپنے موضوع پر ناطق ہو وہاں تو مسلمان کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتا اور جہاں قرآن پاک کی بات میں کئی پہلوؤں کی گنجائش ہو تو پھر سنت ہی ہے جو فیصلہ کرے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بھی حضرت علیؑ کے پورے ہمنوا ہیں اور یہی جملہ اسلاف کا مسلک تھا۔

كان عندهم انه اذا وجد في المسئلة قران ناطق فلا يجوز التحول منه الى

غيره واذا كان القران متحملا لوجوه فالسنة قاضية عليه۔

ترجمہ۔ اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کسی مسئلے میں قرآن ناطق ہو جو ہو تو اب کسی اور طرف رخ کرنا جائز نہیں اور جب قرآن کریم میں کسی وجوہ کی گنجائش ہو تو اب سنت ہی ہے جو ان پر فیصلہ کرے گی۔

مجتہد اور مناظر میں فرق

مجتہد کا فیصلہ غیر مجتہد کے لیے سند ہوتا ہے اور مجتہد اپنے فیصلے میں بیرونی اثرات سے محفوظ

ہوتا ہے۔ حاضی ہو تو جو اس کی بات نہ مانے اسے اس پر حکمانہ قوت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن برابر کے منظر
جب حق و باطل کے تصفیے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہاں بات خطابی چلتی ہے اور حق کا ترجمان براہ
راست آسمان بات پر آتا ہے جس میں دوسرا شخص عوام کو نہ مغالطہ دے سکے نہ بھاگ سکے۔ یہ ایک
ضرورت اور وقتی مصلحت تھی جو حضرت علی المرتضیٰ نے اختیار فرمائی اور حضرت عبداللہ بن عباس کو مشورہ
دیا کہ استدلال سنت سے کرنا۔

مسئلے کو اس کاخذ سے لینا مجتہد اور ولی الامر کا کام ہے، لیکن بے راہر و مقابل کا منہ بند کرنے
کے لیے وقت کی مناسبت دیکھنی پڑتی ہے، وہ آپ کے ماتحت نہیں کہ آپ کی بات ضرور مان لے
ایسے موقع پر ہر بات وہ کر جو آسانی سے مل جائے۔

حضرت علیؑ کے مقابل خوارج تھے۔ تصنیع سے قرآن پڑھنا اور لوگوں کو قرآن سے مغالطے میں
ڈالنا ان کا فن تھا۔ حضرت علیؑ پوری طرح سمجھتے تھے کہ قرآن ان کے دلوں میں نہ اترے گا۔ اس لیے
آپ نے وہ نصیحت فرمائی جو ہم نے نقل کی ہے کہ استدلال سنت سے کرنا۔
خوارج جن سے یہ مناظرہ درپیش تھا۔ ان کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی
کر گئے تھے اور وہ حضرت علیؑ کو معلوم تھی۔ سو آپ کا مذکورہ نصیحت کرنا کوئی بے جا عمل نہ تھا۔ خوارج
کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

يُخْرِجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَوَاتِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ
لَا يَبَاوِرُونَ حُجْرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السُّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ ۗ
ترجمہ۔ اس امت سے کچھ ایسے لوگ بھی اٹھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں
کے آگے پیش سمجھ گے، وہ قرآن قرآن پکارتے ہوں گے، لیکن وہ ان کے گلوں ہی تک
ہوگا۔ یہ لوگ حقیقی دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے ہو کر نکل
جاتا ہے۔

پاکستان میں مسئلہ زیر نزاع جن دو فریقوں میں زیر بحث ہے۔ ان میں نہ کوئی قاضی شرع ہے نہ کوئی مجتہد اور نہ کوئی حاکم وقت کہ اپنے فیصلے کو دوسرے پر مسلط کر سکے۔ سو اگر مسئلہ زیر نزاع حدیث میں عبادت النضر سے موجود ہو جیسے الانبیاء احياء فی قبورہم یصلون تو حدیث سے بات سمجھانا بہت آسان رہتا ہے۔ اس بنا پر ہم نے حضرت علی المرتضیٰ کا مذکور مشدہ ذکر کیا ہے۔

مجتہد اور مقلدین میں علمی فرق

مجتہد اپنے اُدنیچے علم کی روشنی میں ان امور میں بھی قرآن سے استدلال کر سکتا ہے جن پر قرآن کا فیصلہ بطور نص موجود نہ ہو۔ مسئلہ پیش افتاد کی قرآن میں نظیر تلاش کرنا اس مسئلے کا حکم پالیما یہ مجتہد کا کام ہے۔ غیر مجتہد کے لیے سلامتی کی یہ راہ ہے کہ وہ ایسے مسائل میں مجتہدین کے فیصلے سے جواہنوں نے کتاب و سنت سے دریافت کئے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عبداللہ مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، امام محمد بن سیرینؒ، حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ، یہ سب حضرات مجتہدین تھے، مقلدین کو ان کے طریق استدلال کی دعوت دینے کی انہی لوگوں کو ضرورت ہوگی جو ائمہ دین سلف صالحین ادا اپنے اکابر کی تحقیقات کو ساتھ لے کر نہ چلنا چاہتے ہوں۔

مذہب اہل سنت و الجماعت کوئی نیا مذہب نہیں جسے آج اولہ اربعہ کی روشنی میں ترتیب دیا جائے یہ ایک طے شدہ مدتوں مسلک ہے جس نے معتزلہ کرامیہ حیر یہ قدریہ شیعہ و مرجئہ اور خوارج کے مقابل اپنے جملہ اصول و فروع کتابوں میں لکھ دیئے ہیں۔ آج نئے سرے سے ان مسائل کو کتاب و سنت میں تلاش کرنا ان دوستوں کو اس کی ضرورت تھی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ صراحت اسلاف کے ذمیرہ علم میں انہیں کہیں نہیں ملتی اور وہ اس سے کلی طور پر بچنا اور مذہب اہل سنت سے بالکل ہٹنا چاہتے ہیں۔

جس طرح منکرین حدیث ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ عجی سازش (جو ان کے نزدیک ذمیرہ حدیث کی تدوین کا نام ہے) کا شکار ہیں۔ اس طرح ہمارے یہ کہہ مقرر ہمارے مقابل قرآن پاک کی وہ آیات بڑے شد و مد سے پیش کر رہے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کی بات مانو اور یہ کہ یہ کتاب

کتاب ہے۔ گریا حیات النبی کے قائلین سب قرآن کے نہ ماننے والے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کتاب ڈوبنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ملی ماخذ کی حیثیت سے اس تک مجتہد ہی پہنچ سکتے ہیں، نہ کہ ادا و اخطا پھر انہوں نے ڈھونڈ کر وہی آیات پیش کی ہیں جن میں انکارِ حیات کا کوئی ادنیٰ اشارہ بھی نہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مولوی صاحبان ہیں یا یہ حضرات ماسٹر پروفیسر کے نمائندوں کی حیثیت سے اس ان میں اترے ہوئے ہیں۔ والی اللہ المشتکیٰ۔

سئلہ حیات النبی کیا قرآن پاک میں ہے؟

ہمارے کرم فرما خود کہتے ہیں:-

قرآن کریم میں اس مسئلہ کی کہیں صراحت نہیں، ہاں شہداء کے حق میں ارشاد ہے
 بل احياء ولكن لا تشعرون اس سے بطور دلالتہ النص کے سمجھ میں آتا ہے
 کہ انبیاء علیہم السلام کا درجہ شہداء سے بھی بہت بڑا ہے وہ بعد الوفا ت زندہ ہیں
 اور اسی طرح علماء کرام نے زاد ہم النذر شرفاً یہ مسئلہ قرآن کریم سے نکالا ہے

اب اگر اس مسئلے کی قرآن میں صراحت نہیں اور حدیث میں اس کی صراحت موجود ہو تو اس
 ان پر براہ راست حدیث سے استدلال کرنا آپ خود ہی سوچیں اس میں ہم نے کون سی غلطی
 ہے فرق ہے تو یہ کہ ہم نے حیات انبیاء پر حدیث سے استدلال کیا ہے اور آپ نے علماء سے
 آپ نے انہیں اس احسان پر دعا بھی دی ہے کہ زاد ہم النذر شرفاً۔

پھر یہ بات جو انہوں نے کہی، ہم خود اسے ان لفظوں میں کہہ بھی چکے ہیں، مگر نہیں معلوم انہیں اسے
 برانے سے کیا ملا۔

ہاں شہداء کے لیے حیات بعد الوفا کا ثبوت یقیناً قرآن میں موجود ہے جسے انبیاء
 کی حیات بعد الوفا کے لیے دلالتہ النص کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔

ان سے اصولی موافقت کرتے ہوئے اگر ہم حدیث سے بھی استدلال کر لیں تو یہ ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں اور خود یہ اقوال علماء سے فیصلہ لیں تو ہم پھر بھی انہیں کچھ نہیں کہتے، اپنا اپنا طرف سے اور اپنا اپنا مسک۔ ہمیں تو یہ بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ مسئلہ اگر قرآن کریم میں صراحت سے نہ ملے تو اسے حدیث میں تلاش کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کو منظوری بخشی تھی، معلوم نہیں ان حضرات کو حدیث سے تنفر کیوں ہے؟ وہ اس طرف کیوں نہیں آتے؟

آیت حیاتِ شہداء میں تخصیص کا احتمال

قرآن کریم میں حیاتِ شہداء عبارتہ النفس میں مذکور ہے۔ اگر کوئی صاحب اسے شہداء کی جزوی فضیلت کہے اور حیاتِ انبیاء کا قائل نہ ہو تو کیا ہم اس پر حکم کفر جاری کر سکیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ اس احتمال کو اس آیت میں نہ آنے دو۔

حدیث میں انبیاء کے لیے صریح طور پر احیاء (وہ زندہ ہیں) کا لفظ موجود ہے، اس احتمال کو زائل کرنے کے لیے اگر ہم نے حدیث سے متسک کیا تو خود ہی فیصلہ کیجئے کون سی غلطی کی ہے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جن مسائل میں قرآن کا یہ درجہ اجمال یا درجہ احتمال میں ہو، ان میں سنت سے استدلال کر لینا چاہیے۔ اب اس پر ہمارے کرم فرماؤں کا تبصرہ ملاحظہ ہو:-

اموات غیر احیاء کو درجہ اجمال و احتمال میں داخل کر دیا، جس کا واضح معنی یہ ہے کہ (انبیاء) اموات ہیں زندہ نہیں اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے یہ ایسے ہی ہے جیسے مرزائیوں نے دلکن رسول اللہ و خاتم النبیین کو درجہ اجمال اور احتمال میں رکھا ہوا ہے بلکہ

جو لوگ یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ درجہ اجمال و احتمال والی بات آیت اموات غیر احیاء کے بارے میں نہیں آیت حیاتِ شہداء کے پیش نظر کہی جا رہی ہے اور وہ بھی محض اس لیے کہ ادنیٰ احتمال کی گنجائش

مکمل ہے۔

ہمیں بہت حیرانی ہے کہ ان حضرات نے امواتِ غیر احياء کو کس دیدہ دلیری سے آیت
ولکن رسول الله وخاتم النبیین کی طرح قطعی الدلالة بنا دیا ہے۔ گویا اس میں واقعی کسی امر معنی کی
کئی گنجائش نہیں ہے۔ انا لله وانا اليه راجعون۔

کیا آیت امواتِ غیر احياء عقیدہ ممالئ البنی پر قطعی الدلالة ہے۔

مخالفتین اپنے اس دعوے پر کہ حضور اب زندہ نہیں ہیں۔ آیت امواتِ غیر احياء کو اسی طرح
قطعی الدلالة سمجھے بیٹھے ہیں جس طرح آیت ولکن رسول الله وخاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
انہی نبی ہونے پر قطعی الدلالة ہے۔ — ظاہر ہے کہ خاتم النبیین کا کوئی متبادل معنی نہیں ہے۔ حضور آخری
نبی ہیں اور مرتبہ و زماں ہر اعتبار سے آخری نبی ہیں۔ — کیا آیت امواتِ غیر احياء بھی اسی طرح
انبیاء علیہم السلام (بشمولیت حضرت عیسیٰ بن مریم) کے بالفعل اموات ہونے پر قطعی الدلالة ہے یا
اس کے کوئی اور معنی بھی ملتے ہیں؟ — اموات میں انبیاء کے سوا کوئی اور احتمال بھی ہو کیا یہ ممکن نہیں
— اگر نہیں تو پھر آپ کے نزدیک جملہ انبیاء کو بالفعل اموات نہ جاننے والے اور حضور کو زمانہ اور
مرتبہ میں آخری نبی نہ جاننے والے دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے اور دونوں اپنے ان نصوص قطعہ
کے زد کرنے کے جرم میں دائرہ اسلام سے خارج تصور ہونے چاہئیں۔ مگر سب حضرات جانتے ہیں کہ
ممالئ رگ حیات البنی کے قائلین کو کافر نہیں کہتے اور قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں۔ — آخر
یہ فرق کیوں؟

کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ امواتِ غیر احياء کی تفسیر میں اصنام (بت) مراد ہونے کا
احتمال بھی لکھا ہے اور اس کا موضوع مجمل ہے کہ وہ جن جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب اموات ہیں
تسارے ہوں یا بت، درخت ہوں یا آگ، زندہ انسان ہوں (جو انجام کار محل موت ہیں) یا شہداء
(جو اب زندہ ہیں مگر ماضی میں مورد موت بنے) سب ان میں آگئے۔

ظاہر ہے کہ یہ آیت اس پہلو سے انبیاء کرام کے بالفعل اموات ہونے پر ہرگز دلالت نہیں کرتی۔ چہ جائیکہ اسے اس معنی پر قطعی الدلالت کہا جاسکے، وہ ماضی میں موت کا ذائقہ چکے۔ مگر اب وہ زندہ ہیں حالاً اموات نہیں ہیں اور اس عقیدے سے کوئی کافر نہیں بھجاتا۔

انبیاء کرام کو بھی ساتھ شامل کر لیں اور مطلقہ عامہ میں فعلیت نسبت کا تحقق ماضی میں مانیں، حالاً انہیں زندہ سمجھیں، شہداء کو ماضی میں قتلوا سمجھیں۔ انہیں احواء کہیں تو اس میں کوئی شرعی دلیل ایسا کہنے سے مانع نہ ہوگی۔ کیا مطلقہ عامہ میں فعلیت نسبت کا تحقق کسی ایک دور میں کافی نہیں ہوتا یا انہیں ہمیشہ ہی مرا ہوا ہونا چاہیے۔ آخر آپ بھی تو کہتے ہیں:-

شہدار اور انبیاء — بعد الوفاات زندہ ہیں۔

اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے نزدیک آیت اموات غیر احواء کسی پہلو سے عقیدہ موات البنی پر دال نہیں۔ چہ جائیکہ اسے قطعی الدلالت اور وہ بھی مثل آیت قائم البنین کہا جاسکے — تعصب اور عناد کی بھی آخر کوئی حد ہوتی ہے۔ قاضی صاحب نے کس طرح عقیدہ حیات البنی اور انکار ختم نبوتہ کو برابر کر دیا ہے۔ ہم نے حیات شہدار سے حیات انبیاء ثابت کرنے میں اس احتمال بعید کی رعایت کی کہ کوئی اسے فضیلت جزوی جو غیر بنی کو بنی پر ہو سکتی ہے قرار نہ دے اور کہے کہ حیات شہدار سے حیات انبیاء کا عقیدہ لازم نہیں آتا۔ ہم نے اس کا رد کئے بغیر براہ راست حدیث صحیح سے استدلال کیا کہ انبیاء بعد الوفاات زندہ ہیں۔ لفظ اجمال یا احتمال میں ہمارا اشارہ اسی طرف تھا، آیت اموات غیر احواء کی طرف نہ تھا۔

مگر ہمارے کرم فرماؤں کے علم و فہم کی داد دیجئے۔ وہ اُسے از خود اموات غیر احواء کے بارے میں لے بیٹھے — اور پھر کیا ہوا، اپنے آپ کو لے بیٹھے — ان کی صدائے ماتم سنئے۔

اموات غیر احواء و ما یسعون آیان یبعثون کو درجہ اجمال و درجہ احتمال میں داخل کر دیا..... ایسا ہی ہے جیسے مرزا یوں نے ولکن رسول اللہ و

خاتم النبیین کو درجہ اجمال اور احتمال میں رکھا ہوا ہے۔

ایک اور کرم فرما حضرت مولانا محمد قاسم نالوتوی کے بارے میں لکھتے ہیں :-

موت کے کوئی اور معنی لے رہے ہیں۔ اس معنی کو لے کر موت کا انکار نہیں ہو سکتا

تو خاتم النبیین کی بھی قادیانی تفسیر اختیار کر کے ختم نبوت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ (العیاذ باللہ)

ایسی تحریریں دیکھنے سے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ لوگ قادیانیوں سے ملے ہوئے تو نہیں

جو سارا دیوبند ان کے کھاتے میں ڈال کر خود مسلمان بنے، ساحل پر کھڑے مجرمتا شاہیں۔

عوام کو یہ تاثر دینا کہ قادیانیوں اور مسلمانوں کا اختلاف اسی درجے کا ہے جس درجے کا

اختلاف ہم میں حیات و ممات کا ہے۔ یا یہ بات پھیلانا کہ قادیانیوں کی تفسیر آیت خاتم النبیین بھی

لائق قبول ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ فلاں فلاں عالم نے فلاں آیت کے معنی اس طرح بدلے ہیں جس طرح قادیانیوں

نے قرآن کی تحریف کی ہے۔ آپ سوچیں کہ ان باتوں سے آپ کن لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کیا یہ ابھی

باتوں کا اثر نہیں کہ ان دوستوں کے اپنے ایک رفیق مولوی صاحب قادیانی ہو گئے ہیں۔

ہم اس اختلاف کو سمیٹنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو اُسے بڑھا رہے ہیں اور یہاں تک

بڑھا رہے ہیں کہ اسے قادیانیوں کی دہلیز تک لے آئے ہیں۔ والی اللہ المشتکی

آیت اموات غیر اعیار کا موضوع بیان

کیا آیت خاتم النبیین اسی درجے میں واضح المعنی ہے جس درجے میں آیت اموات غیر

اعیاء ۹ نہیں، آیت اموات غیر اعیار میں مفسرین نے کئی احتمال ذکر کئے ہیں یہ مراد ہے یا وہ —

لیکن آیت خاتم النبیین کا کوئی اور متبادل معنی نہیں کہ اس معنی کو چھوڑ کر کوئی اور معنی اختیار کیا جائے۔

اول الذکر میں تاویل کرنے والا کافر نہ ہوگا اور ثانی الذکر میں تاویل کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر

ہوگا۔ لان التاویل فی ضروریات الدین لا یقبل۔

جس طرح آیت بل احياء ولكن لا تشعرون حیاتِ شہداء کے بارے میں نازل ہوئی، آیت اموات غیر احياء مہات انبیاء کے موضوع میں نازل نہیں ہوئی، یہ توحید کے موضوع پر ہے کسی کے لائق عبادت نہ ہونے میں اس کا محل موت ہونا کافی ہے، جو ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں موردِ موت ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق صرف وہی ہے جو کبھی نہ مرے۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو، وہ سب محلِ موت ہیں، حالاً ہوں یا ماضی میں یا آئندہ کسی وقت (جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول وفات پائیں گے)۔ ان میں سے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

اس آیت میں ان میں سے کسی کے بالفعل مُردہ ہونے کا بیان نہیں ہو رہا۔ فعلیت نسبت کا تحقق کسی زمانے میں ہو جائے کافی ہے۔ کسی کا بالفعل زندہ ہونا اسلام کے عقیدہ توحید کے ہرگز منافی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ ہونا اور باقی انبیاء کا بعد وفات زندہ ہونا رب العزت حتی لا یوت کی صفت حیات سے ہرگز متصادم نہیں ہے۔ آیت کے آگے بھی دیکھئے۔

والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ۝ اموات غیر احياء وما یشعرون آیات ۝ العکرم اللہ واحد۔

(پکا: المخلع ۲۰ آیت ۲۲)

ترجمہ۔ اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، کچھ پیدا نہیں کرتے اور وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں مُردے ہیں جن میں جان نہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ معبود تمہارا معبود ہے اکیلا۔

یہ الفاظ العکرم اللہ واحد بتلا رہے ہیں کہ آیت توحید کے موضوع میں وارد ہے، اس موضوع میں نہیں کہ انبیاء حالاً اموات ہیں یا ان کے رُوح کا ان کے جسم سے کوئی تعلق نہیں یہ مضمون۔ آیت کا ہرگز موضوع بیان نہیں ہے۔ جب موضوع توحید اللہ ہے تو اموات غیر احياء کا معنی اسی مورد پر رکھنا چاہیے جس درجے میں اس کا توحید سے تصادم ہوتا ہو۔ حالاً کسی کا زندہ ہونا توحید

ہرگز منافی نہیں ہے۔ روح المعانی میں ہے یہاں ان کے لیے صرف اثباتِ مخلوقیت کافی
ان نفی حیات کا کوئی تقاضا نہیں۔

ان اثباتِ المخلوقیۃ لہم غیر مستدعی لنفی الحیاة عنہم لما ان بعض
المخلوقین احياء بلہ

ترجمہ۔ ان کا مخلوق ہونا ثابت کرنا اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ ان سے حیات کی
بھی نفی کی جائے۔ کتنے لوگ مخلوق ہیں اور وہ زندہ ہیں۔

ایت اموات غیر احياء میں کیا کسی اور معنی کا دخل بھی ہے؟

ہاں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہاں اموات کے معنی اصنام کئے ہیں۔ مفسر حقانیؒ

کہتے ہیں۔

جمہور مفسرین کے نزدیک ان سے مراد ان کے بت ہیں کہ جن کو وہ قادر زندہ اور
دانا جان کہ پستش کرتے تھے جلالین میں ہے وہم الاصنام، تفسیر کبیر میں اس
جملہ کی شرح یوں ہے فاعلم انہ تعالیٰ وصف هذه الاصنام بصفات كثيرة
مہر ان کے بتوں کی قدرت کو یوں باطل کرتا ہے لا یخلقون شیئا و
ہم یخلقون بلہ

صفوة التفسیر میں ہے۔

والذین یعبدونہم من دون اللہ کالوثان والاصنام لا یقدرون علی خلق
شیء اصلاً والحال انہم مخلوقون صنعہم البشر بایدیہم فکیف یكون الہہ تعبد
من دون اللہ (اموات غیر احياء) ای وتلك الاصنام اموات لا ارواح لہا لا
تسمع ولا تبصر لانہما جمادات لا حیاة فیہما فکیف تعبدونہا وانتم افضل منہما انیکم من الحیاة

ترجمہ۔ اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا جیسے مجھے ہوتے اور بت وہ بالکل کسی چیز کے پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور حقیقت یہ ہے کہ خود انہیں انسانوں نے بنا لیا ہے سو وہ کیسے اللہ کے سوا عبادت کے معبود ہو سکتے ہیں اور یہ بت مرفی ہے ان کی ارواح ہیں ہی نہیں وہ سنتے دیکھتے نہیں کیونکہ وہ جمادات میں سے ہیں ان میں زندگی نہیں تم کس طرح ان کی عبادت کرتے ہو۔ حالانکہ تم ان سے افضل ہو تم میں حیات تو ہے

اب کہتے کیا یہ آیت واقعی انبیاء کی نفی حیات کے لیے نازل ہوئی جیسے آیت خانم النبیتین بیان ختم نبوت کے لیے اتری۔

علامہ محمود اکوسیؒ (۱۲۷۰ھ) نے اموات کو عموم مجاز میں لیا ہے اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لیا ہے جن پر موت آئندہ آئے گی۔ معلوم ہوا اس سے مراد کسی کا حالاً مردہ ہونا نہیں، محل موت ہونا مراد ہے، اس میں وہ بھی آگئے جن پر پہلے کبھی موت آئی۔ مگر وہ بعد میں زندہ ہو گئے اور وہ بھی جن پر موت آئندہ آئے گی۔ جیسے فرشتے اور وہ بھی جن میں حیات برے سے آئی ہی نہیں جیسے بت۔

(اموات) عموم المجاز ليشمل ما كان له حياة ثم مات كمزير او سموت
كعيسى والملئكة عليهم الصلوة والسلام وما ليس من شأنه الحياة
اصلاً كالاصنام بله

ترجمہ۔ اموات عموم مجاز ہے یہ ان کو بھی شامل ہے جن میں پہلے حیات تھی پھر وہ فوت ہوئے جیسے عزیر علیہ السلام اور ان کو بھی شامل ہے جو آئندہ فوت ہوں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام (ان کا بالفعل زندہ ہونا اس کے منافی نہیں ہے) اور فرشتے اور ان کو بھی شامل ہے جن میں حیات برے سے آئی ہی نہیں جیسے بت۔

اللہ رب العزت کے لیے حیات تامہ ہے اور وہی ایک عبادت کے لائق ہے۔ باقی جو

ہیں ان میں کوئی حیاتِ تامہ نہیں رکھتا۔ جو بھی ہے اسے اول یا آخر یا حالاً موت نے گھیر رکھا ہے۔
اس آیت میں اثباتِ تجدیدی ہے کسی کا حالاً مُردہ ہونا آیت کا موضوع نہیں ہے۔

مَعْنَى كَوْنِهِمْ اَمْوَاتًا اَنْهُمْ لَا يَدْلُهُمْ مِنَ الْمَوْتِ وَكَوْنِهِمْ غَيْرَ اَحْيَاءٍ غَيْرَ تَامَةٍ
حیاتِ تامہ والحیاء التامة هي الحياة الذاتية التي لا يرد عليها الموت بل

ترجمہ۔ ان کے اموات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں موت سے مفر نہیں اور ان کے غیر احوال
کا معنی یہ ہے کہ ان کی حیاتِ تامہ نہیں، حیاتِ تامہ اس حیاتِ ذاتیہ کو کہتے ہیں جس پر کبھی
موت آئے ہی نہ (نہ پہلے آئی ہو نہ کبھی آئندہ آئے)۔
حضرت تھانویؒ نے بھی عموم مجاز کہا ہے۔

یہ معبودین کیسے مستحق عبادت ہو سکتے اور وہ مُردے ہیں خواہ دو انا جیسے بُت یا
فی الحال جیسے وہ لوگ جو مر چکے ہیں (گو اب وہ زندہ ہوں) یا فی المال جو مریں
گے مثلاً بن اور عیسیٰ علیہ السلام وغیر ہم زندہ رہنے والے نہیں بل

مزید تفصیل درکار ہو تو تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۱۲۲ جلد ۲ ص ۵۶۵، تفسیر قرطبی جلد ۱ ص ۹۴، تفسیر خازن
جلد ۳ ص ۱۱۱ میں بھی دیکھ لیں۔ یہ آیت انبیاء کے اس وقت اموات اور بے جان ہونے پر ہرگز
دلالت نہیں کرتی۔ ان پر سابق میں موت آئی، اسی معنی میں وہ اموات میں آئے لیکن حالاً ان کو یا شہداء
کہ ہم اموات کہیں۔ اس کی قرآن کریم میں اجازت نہیں دیتا۔

انسوس کہ ہمارے مخالفین اس آیت اموات غیر احوال کو جس میں بُت بھی مُراد لیے گئے ہیں
انبیاء کے حالاً بے جان ہونے پر اس درجہ کی قطعی دلیل سمجھتے ہیں۔ جیسے آیت وَلَٰكِن رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ
النَّبِيِّیْنَ حَضُوْرُ كِي خْتَمِ نُبُوْتِ كِي قَطْعِي وَدَلِيْلُ هِي۔ ان حضرات کے علم و فہم اور دیانت و امانت پر جتنے
آئندہ بہائے جائیں کم جائیں۔ یہ حضرات پہلے تو علم سے اتنے دور نہ تھے اب انہیں کیا ہو گیا۔ اکا بسکی
شان میں گستاخی کا یہ فطری انجام ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درو   میلش اندر طعنہ پاکاں برد
ان دو سترن نے علمی حیثیت سے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا ہے کہ شاید ہم انہیں اور مخاطب نہ
کر سکیں۔ سو آئندہ انشاء اللہ العزیز ہم اپنی بات مثبت پر ایہ میں کہیں گے۔ اگر سچائی کی امانت بغیر کسی
تعصب اور احساسِ تحریب کے طلبہ علوم دینیہ اور عام اہل اسلام تک پہنچ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم
نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلان۔

قرآن پاک اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ

قرآن پاک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی ہی میں مکمل ہو چکا تھا۔ آپ عالم برزخ
میں انتقال فرمانے سے پہلے متعدد اجزاء اور منتشر اوراق میں کتاب الہی کی یہ امانت امت کو سپرد کر
چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کتاب میں آپ کے وقوعِ وفات کی خبر نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں آپ
کی وفات کا امکان (افغان مات او قتل کہ اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں) موجود تھا
اور آپ کی وفات کی پیش گوئی بھی آیت (انک میت و انتم میتون) میں موجود تھی۔ لیکن اس
بات کا بیان کہ آپ پر موت کا وُرد ہو چکا ہے، اس کے لیے ابھی وقت کا انتظار تھا۔ سو اس کا
قرآن میں نہ تذکرہ ہے، نہ ہو سکتا ہے جو شخص کہے، قرآن میں ہے کہ آپ پر وفات آپ کی وہ اپنے اس دعویٰ میں کاذب ہے،
حضرت مسیح کی وفات کے متعلق نصاریٰ کا جو تصور ہے، یہ پورا واقعہ صلیب بائبل میں
موجود ہے۔ اس کا بائبل میں مذکور ہونا ہی اس بات کی کافی دلیل ہے کہ یہ بائبل وہ انجیل مقدس
نہیں جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی تھی اور جس کی تبلیغ آپ اپنی قوم کو کرتے رہے۔ ورنہ اس میں آپ کی اپنی
موت کی خبر ہرگز نہ ہوتی۔

آنحضرتؐ پر وفات شریفہ کا یقیناً وُرد ہوا اور آپ نے یقیناً اس دنیا میں انتقال فرمایا لیکن
قرآن پاک اس وقوعِ موت کی ہرگز خبر نہیں دیتا۔ آپ پر وفات آپ کی۔ اس کا سب سے پہلا ثبوت
حضرت صدیق اکبرؓ کا وہ خطبہ بلیغہ ہے، جو کتب حدیث میں اسانید صحیحہ سے منقول چلا آ رہا ہے۔

وقوع موت ثابت کرنے کے لیے تاریخی حوالے کی بجائے خواہ مخواہ قرآنی آیات پڑھتے چلے
 جانا، امکان کہ وقوع قرار دینا اور پیش گوئیوں کا تحقق وقت پیش گوئی سے واقع اور ثابت مانتے
 چلے آنا، معلوم نہیں کون سا علمی مقام اور کون سا طریق بڑھان ہے، بالخصوص جب کہ یہ کوئی اختلافی مبحث
 اور عمل نزاع نہ ہو۔ بلکہ وقوع وفات پر بنا بر خبر تفسیر سب کا اجماع اور اتفاق ہو۔

واضح رہے کہ قرآن پاک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درودِ موت، ہو چکنے کی خبر نہیں دیتا۔ وہ
 اس کے واقع ہو چکنے سے بالکل خاموش ہے۔ آنے والی موت کے بعد پھر حیات حاصل ہوگی یا قیامت
 تک جسدِ اطہر اور روحِ اللہ میں کلی مفارقت رہے گی۔ اس پر بھی قرآن پاک کی کوئی عبارت النص موجود
 نہیں۔ اب خواہ مخواہ اقتضائے النص سے بھی کمزور سہارے لے کر آیات پر آیات پڑھتے چلے جانا،
 جوئیات کو کلیات، بتاتے چلے آنا اور جزئی اشارات کو کھینچ کھینچ کر مطالب کا جال بنانا، یہ ایک
 ایسی حرکت ہے کہ کوئی صاحبِ علم اس راہِ روی کی تائید نہ کر سکے گا اور اب اس مرضِ مزمن پر جتنے
 آنسو بہائے جائیں کم ہیں۔ ایک قوم کی قوم اس کا شکار ہو چکی ہے۔

ہاں، شہداء کے لیے حیات بعد الوفات کا عرض ثبوت یقیناً قرآن میں موجود ہے، جسے
 انبیاء کی حیات بعد الوفات کے لیے دلائل النص کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ مگر ہم اس بحث میں نہیں
 پڑتے۔ ہمارے کرم فرما خود اسے تسلیم کرتے ہیں۔ — ہاں یہ بات حق ہے کہ جس طرح وقوع وفات
 کی خبر کتبِ حدیث سے ملتی ہے۔ اسی طرح حیات بعد الوفات کے لیے بھی احادیث صحیحہ یقیناً
 موجود ہیں۔

اثبات عقائد کے لئے دلائل ظنیہ سے استشہاد — ایسا کیوں؟

ممکن ہے کوئی صاحبِ یہاں یہ اعتراف کر دیں کہ اخبارِ احاد اور سلسلہ روایات سے یہ مسئلہ
 کیوں ثابت کیا جائے عقائد ثابت کرنے کے لئے تو دلائل قطعہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
 جو اباً عرض ہے کہ یقین کا فائدہ اور قطعیت صرف قرآن پاک اور خبر متواتر الاسناد ہی میں

منحصر نہیں۔ بلکہ اخبارِ احاد بھی جو اپنی اپنی جگہ خواہ متفرق ہی سہی، کسی قدر مشترک میں متحد ہو جائیں، تو ایسے یقین کا فائدہ دے سکتی ہیں کہ اس پر عقیدے کی بنیاد رکھی جاسکے۔ پھر جب داخلی اور خارجی قرائن اور مختلف طبقوں کے اہل حق کا اجماع اس کے حقیقت مستند ہونے کی شہادت دے دیں، تو یہ بنیاد یقین اور بھی مستحکم ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ شاطبیؒ ارشاد فرماتے ہیں :-

وإنما الأدلة المعتبرة ههنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت
على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع فان للاجتماع من القوة ما ليس
للافتراق ولا حله أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه فاذا حصل من
استقراء أدلة المسئلة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب و
هو شبيه بالتواتر المعنوي بله

ترجمہ۔ عام طور پر جو دلائل یہاں معتبر ہیں وہ اس قسم کے ہیں جو علیحدہ علیحدہ اگرچہ قطعی ہوں۔ مگر کسی ایک قدر مشترک پر سب متفق ہو جانے کی وجہ سے خاص اس مسئلہ میں یقین کا فائدہ دینے لگتے ہیں۔ دلائل کے اس اشتراک کے بعد مسئلے میں جو قوت پیدا ہو جاتی ہے ظاہر ہے کہ وہ ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں ہو سکتی۔ خبر متواتر بھی اسی اجتماعی قوت کی وجہ سے یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ پس جب کسی ایک مسئلے کے لیے متفرق دلائل جمع ہو جائیں، تو ان کے مجموعے سے (اس قدر مشترک کے لیے) ایک یقین حاصل ہو جاتا ہے اور وہ بھی ایک قسم کا تواتر معنوی ہی ہے۔

عذابِ قبر کا برحق ہونا عقائد اہل سنت میں اسی اصل کے ماتحت ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت شریفہ میں اس کا بیان ملتا ہے، وہ قطعی البتہ ہونے کے باوجود قطعی الدلالت نہیں اور جو احادیث اس مضمون پر قطعی الدلالت ہیں، وہ اپنے ثبوت میں قطعی ہیں۔ بایں ہمہ عذابِ قبر کو برحق ماننا عقائد میں داخل ہے۔ بلا علی قاریؒ نے عذابِ قبر کے داخل عقائد ہونے میں یہی استدلال پیش کیا ہے۔

فلا يخفى ان المعتبر في العقائد هو الادلّة اليقينية واحاديث الاحاد لو
ثبتت انما تكون ظنية اللهم الا اذا تعدد طرقه بحيث صار متواترا
معنويا فحينئذ قد يكون قطعيا.

ترجمہ: یہ بات مخفی نہ رہے کہ عقائد کے باب میں دلائل یقینیہ ہی معتبر ہیں۔ اخبار آحاد
اگر ثابت بھی ہوں، تو بھی ظنی ہیں۔ ہاں، اگر ایک ہی مضمون، متعدد طریقوں سے اس
طرح مروی ہو کہ تو اتر معنوی پیدا ہو جائے، تو اس وقت یہ (قدر مشترک) بھی قطعی
اور یقینی ہو جائے گی۔

ہاں اس طرح ثابت ہونے والا مسئلہ اگر نظری ہو تو بقول حضرت شاہ صاحب منکر پر قول
در لازم نہیں آتا اور زیادہ سے زیادہ یہی شک کا فائدہ ہے جو ہم اپنے مخالفین کو دے سکتے ہیں
التفصیل فی العرف الشذی ص ۳۴ و ص ۳۵۵
واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم فی کل باب۔

قرآن عزیز کا موتِ انسانی کے بارے میں نظریہ

ذہن جاہلیت سے مفہوم موت پر اختلاف ؛
عربوں کا تصور "موت" کے متعلق یہی چلا آ رہا تھا کہ :-

- ① — یہ فقط روح کے بدن سے جدا ہونے کا نام ہے اور یہ ایک امر عدی ہے۔
- ② — ان کے عقائد میں نہ بقائے جسد معنی نہ بقائے روح دونوں کی فنا ہے۔
- ③ — ورنہ موت کے بعد پھر روح اور اس جسدِ نبوی کا اجتماع ان کے نزدیک محال
اور ایک امر مستبعد ہے۔

قرآن عزیز نے مفہوم "موت" پر ذہن جاہلیت بدل ڈالا۔ ان لوگوں نے اپنے فکر و نظر

کے مطابق ”موت“ کے لیے کئی لفظ اختیار کر رکھے تھے۔ ابن سید الناس اندلسی نے ”المختص“ میں ایک فہرست پیش کی ہے اور ہر لفظ پر اشعار جاہلیت سے استدلال کیا ہے۔

اسمائے موت :-

المہمیع والنیط والرہر والمنون والشعوب والفود والحمام والسمارو
المقدار ووقتیم وجباز وحلاق والقاضیة والطلاطل والعول والذام
والکفت والمجداع والحذرة والحترف والحالج..... وغیرہا۔

انہی میں لفظ ”توفی“ بھی آیا ہے، لیکن اس پر محقق اندلسی نے اشعار عرب سے استناد نہیں کیا۔ بلکہ استدلال میں قرآن عزیز کو پیش کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفہوم موت پر نزول قرآن کے وقت ہی سے ذہن جاہلیت سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

جاہلیت کے اعتقاد میں موت پر ”توفی“ کا اطلاق درست نہ تھا۔ کیونکہ ان کے اعتقاد میں نہ بقائے جسد تھی، نہ بقائے روح۔ توفی وصول کرنے کو کہتے ہیں، ان کے عقیدے میں موت توفی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے موت پر توفی کا اطلاق کیا اور بتلایا کہ موت سے وصول یا جی ہوتی ہے نہ فنا محض۔ اس حقیقت کو ایک کلمہ سے عیاں کر دیا اور کہیں اس لفظ کا اطلاق اپنے اصلی معنی سے جسد مع الروح کے وصول کرنے پر کیا۔

عربوں کے تصور موت کو جب اسلام کے قرن اول ہی سے نظر انداز کر دیا گیا ہے تو اب موت سے متعلقہ مباحث پر معنی موت کے لیے کلام عرب کا مطالبہ ہم نہیں سمجھتے کہ کون سی شان تحقیق ہے۔ حالانکہ وہاں بھی صرف ”ابانۃ الروح عن الجسد“ کا نام موت نہیں ہے بلکہ قوت حیوانیہ کے زوال یعنی آثار حیات کے سلب ہونے کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

علامہ راغب اصفہانی (۵۰۲ م) لکھتے ہیں :-

كل نفس ذائقة الموت فعبارة عن ذوال القوة الحيوانية و ابانة
الروح عن الجسد.

ترجمہ: ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پس موت سے مراد: ۱. حیات کی قوت
ذائل ہونا اور ۲. روح کا جسد سے جدا ہونا ہے۔

یہاں موت صرف روح کی جدائی کو نہیں کہا گیا، اس کے ساتھ قوت حیوانی کا زائل ہونا بھی
یان کیا ہے۔ قرآن کریم نے موت اسی کو کہا ہے۔

قرآن کریم کی روشنی میں موت کی حقیقت

الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى

عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسي. (پکا: الزمر ۵ آیت ۴۲)

ترجمہ: اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہوا ان کے مرنے کا اور جو نہ مریں ان کو کھینچ لیتا
ہے ان کی نیند میں پھر روک لیتا ہے ان کو جن پر مرنا ٹھہرا دیا اور تھوڑا دیتا ہے دوسری دھول

کو ایک وقت مقرر تک۔ اس بات میں پتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان کریں۔

یہ آیت بتلاتی ہے کہ روح قبض ہونے کے باوجود ضروری نہیں کہ موت ہو، سونے والے

کی روح قبض ہونے کے باوجود اس کے آثار حیات قائم ہیں، نبضیں تک اچھل رہی ہیں اور روح

کے چار گھنٹے باہر رہنے کے باوجود اس کا بدن ٹھنڈا نہیں پڑا، نہ اکڑا ہے، نہ کسی نے اسے دفن

کے لیے پکڑا ہے۔

یہ تو ناگم کا حال ہے۔ خود میت کو دیکھتے، جو نہی روح نکلی بدن فوراً ٹھنڈا نہیں پڑ جاتا،

روح کے آثار کچھ دیر کے لیے اور رہتے ہیں اور انہی سے یہ بدن کچھ گرم رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا

پڑ جاتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، بدن کی وہ تازگی باقی نہیں رہتی۔ اب موت کا پورا تحقق ہو چکا اور

حسب بیان راعب صنفہائی انشکاک الروح عن الجسد بھی ہوا اور قوت حیوانی بھی باقی رہی۔ اب اگر کوئی ایسا کہے کہ روح تو قبض ہو جائے لیکن بدن کی تازگی ختم نہ ہو، گھسنے گزر جائیں مگر بدن نہ اکڑے، پھر دفن کے بعد بھی وہ تازگی رہے اور اسی پر صدیاں گزر جائیں تو یہاں کیا کہا جائے گا؟ یہی ناکہ یہ موت کچھ عجیب سی ہے کہ قبض روح بھی ہو چکا، روح بدن سے جدا ہو کر ایک جگہ سمٹ چکی اور کچھ آثار حیات اب تک باقی ہیں۔ علامہ برہان الدین المرعینی (۵۹۳ھ) لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک پانچ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اسی حالت میں ہے جیسا کہ اسے قبر میں رکھا گیا تھا۔

وہو الیوم کما وضعہ

قاضی شمس الدین صاحب (گوجرانوالہ) اس کی تشریح میں لکھتے ہیں۔
جسم مبارک صحیح و سالم گلاب کے پھول کی طرح تروتازہ تھا۔ آج بھی وہی کیفیت اور قیامت تک وہی کیفیت رہے گی۔

سوال: قاضی صاحب جب تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے جسد اطہر میں کچھ آثار حیات اب تک باقی ہیں وہ ایک لمحہ کے لیے بھی بدن اطہر سے نہیں ہٹے تو لوگ انہیں منکرین حیات میں کیوں ذکر کرتے ہیں؟
جواب: یہ تو صحیح ہے کہ ان کا عقیدہ پیر طریقت والا نہیں لیکن یہ عبارت جو ہم نے پیش کی ہے وہ انہوں نے اپنے عقیدے کے طور پر نہیں کہی۔ انہوں نے صاحب ہدایہ کی بات اپنے نغظوں میں ادا کی ہے۔ اس کے آخر میں فرماتے ہیں۔ یہ ہے ہدایہ کی عبارت کا مطلب۔

معلوم ہوا صاحب ہدایہ صرف اس کے قائل نہیں کہ بدن محفوظ ہو، مٹی میں ریزہ ریزہ نہ ہو۔ بلکہ وہ بدن کی تازگی کے بھی قائل ہیں اور یہ بدوں اس کے نہیں کہ کچھ آثار حیات آپ میں آخر تک باقی رہے اور ہیں۔ سو اگر اسے ایک نرالی موت سمجھا جائے یا یوں کہا جائے کہ انبیائے کرام کی موت کی نوع ہی جدا ہے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ آپ کی موت بھی واقع ہوئی اور کسی

حیات بھی باقی رہی اور آپ کی موت سائر حیات ہوئی یہ نہیں کہ اس سے آثار حیات کلیۃً منسحقی ہوئے
یہ کہنا کہ ہمیں موت کے یہ معنی کلام عرب میں نہیں ملتے۔ اسے کوئی شخص جسے یہ علم ہو کہ مفہوم موت
حلام کا ذہن جاہلیت سے شروع ہی سے مختلف ہو گیا تھا، اہمیت نہ دے گا۔ قرآن کریم نے
ہے موت صرف مفارقتِ روح کا نام نہیں، یہ تو نیند میں بھی ہوتا ہے۔ جب تک پورے آثار حیات
موجود ہیں وہ موت نہیں اور راعب نے یہی بات کہی ہے۔ حضورؐ سے بعض آثار حیات چونکہ آہستہ آہستہ
نہ ہونے لگے اب تک باقی ہیں۔ تو اگر اُسے ایک جدی نوع حیات کہہ دیا جائے تو معلوم نہیں کن
مان کرتا ہے۔ علامہ محمد بن احمد بن عبدالہادی (۲۲۲، ۲۲۳) لکھتے ہیں:-

والمیاء جنس تحتہ انواع وكذلك الموت فاشبات بعض انواع الموت لا یبانی الخلوۃ۔

ہستوں کا عذر لنگ

بعض کرم فرمایا کہ کہہ کر بات مالتے ہیں کہ نیند کی حالت میں روح نہیں نکلتی۔ قرآن پاک نے جو
دو روئے کیا ہے یہ متشابہات میں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ آیت متشابہات میں سے ہوتی، تو
عقودہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائیں اس آیت کی پیروی نہ کرتے۔ امام بخاری کتاب الدعوات میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے وقت کی یہ دعا نقل کرتے ہیں۔

باسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعہ ان امسکت نفسی فادعہما وان

ارسلتہما فاحفظہما بما تحفظ بہ الصالحین۔

ترجمہ۔ تیرے ہی نام پر اے میرے رب! میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے سہلے
ہی میں اسے اٹھاؤں گا اگر تو میری جان کو روکے رکھے تو اس پر رحم فرما اور اگر اُسے
دراپس بھیج دے تو اس کی حفاظت فرما۔ جیسے تو اپنے بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔

اس حدیث سے پتہ چلا کہ واقعی نیند کے وقت روح نکلی ہوتی ہے جس کے بعد یہ پھر آجاتی ہے

اور موت والے کے لیے یہ واپس نہیں آتی (برزخ میں روح کا بدن میں واپس آنا یا میدانِ حشر میں روح کا بدن میں واپس آنا، یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے) یہاں جو اس کے روکے رکھنے کی خبر دی گئی ہے یہ صرف اسی دنیا کی بات ہے کہ اس دنیا میں اب روح بدن کی طرف واپس نہ کی جائے گی۔ امساک کا تعلق اسی جہان سے ہے جس سے ارسال کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ نیند والے کی روح اسی جہان میں بدن کی طرف لٹتی ہے نہ کہ کسی اور جہان میں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ موت کی حقیقت فرمایا نہ الروح عن الجسد نہیں۔ آثار حیات جب تک پورے منتفی نہ ہوں۔ قرآن کریم سے موت نہیں کہتا۔ الا یہ کہ کوئی جُدا نوعیت موت ہو اور یہ موت کی کوئی اور نوع ہو۔ پہلے دور میں کیا مفہوم موت پر اختلاف نہیں ہوا؟ کیا معتزلہ نے موت کے عدمی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا؟ کشف اٹھا کر دیکھیں۔ اور کیا اہل سنت نے اسی کی کٹلی تردید نہیں کی، الا نقصان اٹھا کر دیکھیں۔

سوال: نیند والے کی طرف روح کا لٹنا جسے قرآن کریم نے لفظ ارسال سے بیان فرمایا ہے کہ نیند والے کی روح روکی نہیں جاتی، پھوڑ دی جاتی ہے۔ کیا کہیں اسے احیاء زندہ کرنے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر نہیں تو معلوم ہوتا ہے نیند سے حقیقت موت واقع نہ ہوئی تھی؟

جواب: سنن نسائی کی روایت میں اس ارسال کے لیے احیاء کا لفظ بھی وارد ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں۔

اللہم انت خلقت نفسی وانت توفیها لک مما تمنا ومعیاها ان لحييتہا فاحفظها
وان امتہا فاعقر لہا۔

ترجمہ لے اللہ! تو نے مجھے پیدا کیا اور تو ہی میری جان کی توفی کرے گا۔ میری موت اور زندگی سب تیرے لیے ہیں اگر تو میری جان کو زندگی بخشے تو اس کی حفاظت فرما اور اگر تو اسے موت دے تو اس کی منقرت فرما۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اسے فتح الباری میں نقل کیا ہے اور ابن جہان سے اس کی تصحیح نقل

کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت میں اس جاگنے پر رد روح کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔

الحمد لله الذی عافانی فی جسدی و مراد علی روحی

ترجمہ حمد کے لائق وہ ذات ہے جس نے میرے جسد کو عافیت بخشی اور اس میں میری

روح پھر سے لوٹا دی۔

امام ترمذی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔

امام نووی کہتے ہیں، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی بھی کہتے ہیں کہ اس کی

سند حسن ہے۔

ان تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اپنے طور پر مہبت کا ایک مفہوم متعین کیا ہے اور

اسلام اس اطلاق میں ذہن جاہلیت کا تابع نہیں ہے اور نہ ان تعاقب کے لیے وہ اشعار جاہلیت کا

محتاج ہے۔

نظریہ قرآن میں موت کیا ہے؟

موت ایک ایسی صفت ہے، جو صفت "حیات" کے تغیر پر بدن کو عارض ہوتی ہے۔ یہ فقط

روح کے بدن سے جدا ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایک وجودی شے ہے جس کی اپنی تخلیق ہے۔

خلق الموت والحیات۔ (پ ۲۹ الملک)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی۔

پس جب موت کی اپنی ایک خلقت ہے، تو اسے محض روح و بدن کی مفارقت سے تعبیر کرنا

اور محض ایک امر عدوی قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟

امام ناصر الدین احمد بن محمد بن المنیر الاسکندری المالکی (۶۸۳ھ) فرماتے ہیں :-

ان الموت عدم وهو خطأ صراح ومعتقد اهل السنة انه امر وجودی
 یضاد الحياة وكيف يكون العدم بهذه المثابة ولو كان العدم
 مخلوقاً حادثاً وعدم الحوادث مقوراً انزلاً للزم قطع الحوادث له
 ترجمہ موت کو محض ایک عدمی شے قرار دینا ایک کھلی ہوئی خطا ہے۔ اہل سنت
 کے عقیدے میں یہ ایک امر وجودی ہے۔ جو حیات کے مقابل ہے۔ عدمی شے اس
 درجے میں نہیں ہو سکتی۔ اگر عدمیات کی بھی خلقت ہوتی ہو اور وہ حادث ہوں
 اور عدم حوادث کا تقرر بھی اُزلی ہو تو اس سے قطعاً حوادث لازم آتا ہے۔
 رُوح المعانی میں ہے :-

والموت علی ما ذهب الیکثیر من اهل السنة صفة وجودية تضاد الحياة
 واستدل علی وجوديته بتعلق الخلق به وهو لا يتعلق بالعدم
 لازلیة الاعدام

ترجمہ۔ جمہور اہل سنت کے نزدیک موت ایک صفت وجودی ہے، جو حیات کے
 مقابل ہے اور اس کے وجودی ہونے کا استدلال اس فعل خلق سے متعلق ہونے
 سے ہوتا ہے۔ کیونکہ فعل خلق عدمی چیزوں سے متعلق نہیں ہوتا، عدمیات تو ازلی
 ہیں۔

امام رازیؒ لکھتے ہیں :-

واختلفوا فی الموت فقال قوم انه عبارة عن هذه الصفة وقال اصحابنا
 انه صفة وجودية مضادة للحياة واحتجوا علی قولهم بانه تعالی قال الذی
 خلق الموت والحياة والعدم لا يكون مخلوقاً هذا هو التحقيق

والموت عند اصحابنا صفة وجودية مضادة للحياة۔^۱

ترجمہ مفہوم موت پر بہت پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہے، بعض اسے عدم حیات سے تعبیر کرتے ہیں اور ہمارے اصحاب (اہل سنت) اس بات کے قائل ہیں کہ وہ (موت) ایک صفت وجودی ہے جو حیات کے مقابل ہے۔ اکابر اہل سنت کا استدلال اس ارشادِ قرآنی سے ہے ”خلق الموت والحياة“ کیونکہ عدمیات کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تحقیق یہی ہے کہ موت کوئی عدمی صفت نہیں بلکہ ایک صفت وجودی ہے۔

اگر موت عدم کا نام ہو تو خلق کا فعل کس چیز پر واقع ہوگا۔ تفکر و تدبر۔

موت کا وجود حدیث کی روشنی میں

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

يجمع الله الناس يوم القيمة في صعيد واحد ثم يطع عليهم رب العالمين
..... فيقرم المسلمون ويوضع الصراط فيمرون عليه مثل جيا د الخيل و

الركاب وقولهم عليه سلم سلم ويبقى اهل النار فيطرح منهم فيها فرج
فاذا ادخل الله تعالى اهل الجنة الجنة واهل النار النار اتى بالموت

ملبيا فيوقف على السور الذي بين اهل الجنة اهل النار ثم يقال يا اهل
الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال يا اهل النار فيطلعون مستبشرين
يرجون الشفاعة فيقال لاهل الجنة ولاهل النار هل تعرفون هذا فيقولون
هو لاء وهو لاء قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا فيضجع فيه بح

ذبحا على السور

ترجمہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حشر میں ایک جگہ اکٹھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کچھ سوال و جواب کریں گے اور نیک لوگ پل کو عبور کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں جاگیں گے۔ پھر موت کو وہاں لایا جائے گا اور اسے اس دیوار پر کھڑا کیا جائے گا جو اہل جنت اور اہل دوزخ کے مابین ہوگی۔ پھر فرمائیں گے دیکھتے ہو یہ کیا ہے؟ دوزخ کہیں گے، ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے جو ہم پر طاری ہوئی تھی۔ اس وقت اسے لٹایا جائے گا اور اسے ذبح کیا جائے گا..... اس کے بعد موت کسی کو نہ آئیگی۔

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتى بالموت يوم القيمة كانه املح فيوقف بين الجنة والنار ثم ينادى مناديا اهل الجنة فيقولون لبيك ربنا قال فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم ربنا هذا الموت فيذبح كما تذبح الشاة فيامن هؤلأء وينقطع رجاء هؤلأء رواه ابو يعلى والطبراني في الاوسط بنحوه والبخار ورجالهم رجال الصحيح غير نافع بن خالد وهو ثقة له ترجمہ۔ قیامت کے دن کبش املاح کی صورت میں موت کو لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ جنت والو دیکھو اسے جانتے ہو، وہ کہیں گے یا اللہ ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ اس وقت موت ذبح کی جائے گی جیسے کہ بکری ذبح کی جاتی ہے۔

اس حدیث کے تمام راوی نافع بن خالد کے سوا سب صحیح بخاری کے رجال ہیں اور نافع بن خالد بھی ثقہ ہے۔

ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ موت یہی نہیں کہ ملک الموت آتے اور روح نکال کے جائیں یا نازعات و ناشطات آئیں اور روح نکال لیں۔ صرف یہی ہو تو یہ ایک عدمی حقیقت ہے مگر حضور نے خبر دی کہ یہ ایک وجودی شے ہے جو ہر مرنے والے پر وارد ہوئی تھی اور اسے سب اہل جنت

جنت میں اور سب اہل جہنم جہنم میں پہچانتے ہوں گے۔ اگر یہ کوئی وجودی چیز نہیں تو مرنے والوں کو یہ کیا چیز نظر آئی تھی جسے انہوں نے پہچان لیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسے ذبح کر ڈالا۔ معتزلہ اور کرامیہ مفہوم موت جاہلیت کے اندھیرے میں متعین نہ کرتے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں چلتے، تو کبھی نہ کہتے کہ موت صرف ابانۃ الروح عن الجسد کا نام ہے اور کچھ نہیں اور یہ کہ کوئی اور اسکی انواع نہیں ہیں۔

ایک سوال

جب موت ذبح کر دی جاتے گی اور نیک و بد، جنت و جہنم میں جا چکے ہوں گے تو یہ جو بعض روایات میں ہے کہ جو گنہگار مسلمان جہنم میں ہوں گے، ایک موت ان پر وہاں وارد کی جائے گی، تاکہ انہیں نار جہنم کا احساس نہ ہو تو یہ موت کیا اس موت کے علاوہ ہے جو ان پر وارد ہوگی۔ حدیث کے ان الفاظ پر غور کریں۔

اذا دخل الله الموحدين النار اما تمم فيها اماته فاذا اراد ان يخرجهم منها امتمهم العذاب تلك الساعة

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جہنم میں داخل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں موت دے دیں گے جب ارادہ فرمائیں گے کہ انہیں آگ سے نکالا جائے تو اس وقت انہیں یہ عذاب چھوٹے گا (اور پھر انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا)۔

(اما تمم فيها) بمعنی انہ یغیب اجسامہم او یقبض ارواحہم لطفًا منہ
بمعنا وظہار الاثر التوحید

ترجمہ: اللہ تعالیٰ انہیں وہاں موت دے گا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے جسم وہاں سے غائب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ان کی روہیں قبض فرمائیں گے یہ اس لیے کہ ان پر توحید کا اثر ظاہر ہو (وہ یہ کہ ان پر آگ اثر نہ کرے)۔

یہاں اما تمہم کا معنی یہ نہیں کہ ان کی روح ان کے بدن سے نکالی جائے گی۔ یہاں مراد یہ ہے

کہ حق تعالیٰ ان کے احساس و شعور کو معطل کر دے گا، تاکہ ان کو جہنم کا عذاب محسوس نہ ہو۔
 موت تو ذبح ہو چکی، اب ہیں تو وہ حقیقت میں زندہ۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے ظاہر آثار
 اور شعور و احساس کو روک دیں گے۔ یہ بھی ایک قسم کی موت ہے، جسے لسان نبوت نے لفظ موت
 سے تعبیر کیا ہے

حقیقتِ موت

موت ایک وجودی چیز ہے جو کسی جسم پر وارد ہوتی ہے۔ موت کی حقیقت انفکاکِ روح
 یا ازالہ حیات بتلانا ہمارے دوستوں کو ایک بڑا مغالطہ ہے۔ ازالہ حیات نہ بھی ہو تو موت وارد ہو
 سکتی ہے اور ایانۃ الروح پر بھی (جیسے کہ یہ نام پر وارد ہوتی ہے) تو ضروری نہیں کہ موت ہو جائے
 روح کا ارسال یا بدن کی طرف عود کرنا پھر ہو سکتا ہے۔ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمارے دوست
 موت کا معنی ایانۃ الروح عن الجسد یا ازالہ حیات ٹھہرا کر معتزلہ کے ذہن سے موت کو ایک عدوی چیز
 سمجھیں اور قرآن کی نص مجہول جائیں کہ موت کی ایک اپنی خلقت ہے، یہ محض ازالہ حیات کا نام نہیں۔
 خلق الموت والحیاء لیبوا کم ایتکم احسن جملاً۔ (پٹ الملک، آیت ۲)

ترجمہ۔ اس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو۔ تا جا نچے تم کو تم میں سے کون اچھے

کلام کرتا ہے۔

موت کا عدوی معنی (ازالہ حیات) کرنے میں ایک وقت یہ پیش آئے گی کہ موت کے لیے سبق
 حیات ضروری ہوگا۔ پھر اموات صرف انہیں کو کہا جائے گا، جن میں پہلے حیات رہ چکی۔ اس صورت میں
 بتوں کو اموات نہیں کہا جاسکے گا۔ کیونکہ ان میں پہلے حیات کبھی نہیں رہی۔ پھر لا یسمع کا معنی بھی یہی
 ہوگا کہ جو پہلے سنتے تھے اب نہیں سنتے۔ لا یبصر کا معنی یہ ہوگا کہ جو پہلے دیکھتے تھے اب نہیں دیکھتے۔
 پہلے کام آتے تھے اب کچھ نہیں کر سکتے پھر یہ کہنا کیسے درست ہوگا۔

لم تقید ما لا یسمع ولا یبصر ولا یفنی عندک شیئاً۔

بُت پرستی کی ابتداء بے شک قبر پرستی سے ہوتی لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ
 صنم پرستی، حجر پرستی، ستارہ پرستی اور سورج اور چاند کی پرہیزگاریوں پرستی اور رہی ہے۔ قرآن کریم
 ان سب معبودانِ باطلہ کو اموات کہتا ہے۔ اگر مسبو قیت الحیاة (کہ پہلے ان میں حیات رہی ہو) موت
 کا لازم اقتضاء ہے اور موت کا معنی ہے۔ ازالہ حیات تو خود ہی فرمائیے۔ سورج اور چاند میں، ستاروں
 اور پتھروں میں پہلے کب زندگی تھی جو ان کو اب اموات کہا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی جاتی رہی عجیب
 علم و دانش ہے کہ موت ازالہ حیات کا نام ہے اور جو ازالہ حیات کے بغیر موت کا اقرار کرے وہ مولانا
 نانوتوی بھی ہو تو ہمارا امام نہیں۔ ع بریں عقل و دانش بیاید گرسیت

کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیا کورد البقرہ آیت ۲۸ میں موت کا لفظ
 حیات کے بالمقابل ہے۔ یہاں موت کے لیے مسبو قیت بالحیاة نہیں ہے اور موت کا معنی یہاں
 ازالہ حیات کا نہیں، یہاں موت سے مراد عدم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن
 مسعودؓ اور حضرت مجاہد (۱۱۰ھ) سے یہی منقول ہے معلوم ہوا موت کا معنی ازالہ حیات نہیں،
 صرف عدم حیات ہے۔ اُس تعریف پر معتزلہ کی تائید ہوتی ہے۔ صحیح یہی ہے کہ موت ایک وجودی
 چیز ہے۔ ازالہ حیات اس کے لیے ضروری نہیں اسی طرح اعادہ روح سے بھی ازالہ ہم ضروری نہیں۔
 ان هذه الاعادة لیت مستلزما لامبات حیاة مزيلة لاسم الموت بل هی نوع حیاة بوزخية۔

آنحضرتؐ کی موتِ طیبہ

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا عنوان تو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ آج صحتِ طیبہ
 کا عنوان بھی دیکھ لیجئے۔ طیب کا لفظ جس طرح آپ کی حیات کے لیے ہے، اسی طرح یہ اطلاق آپ کی
 موت کے لیے بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے آپ کی وفات پر ان محمداقدامات کا اعلان
 کرنے سے پہلے موتِ طیبہ کی آواز لگادی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے

حضرت کے جسد اطہر کو پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا :-

طبت حیا و میتا۔ (آپ کی حیات بھی طیب اور موت بھی طیب)

جس طرح آپ کے بدن اطہر سے زندگی میں خوشبو نکلتی تھی، موت پر بھی وہ جسد اطہر اسی طرح خوشبو دے رہا ہے۔ عروض موت نے آپ کی حیات کو صرف زیر پردہ کیا ہے۔ آثار حیات آپ سے منتقلی نہ ہوں گے۔ بدن اسی طرح نرم اور تندر تازہ رہے گا۔ اس میں غور کیا جائے تو ماننا پڑتا ہے کہ یہ موت کوئی اور قسم کی ہے اور موت میں اختلاف نوع کا تصور کوئی کفر نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کو اشاعت توحید کا نام دیا جائے۔

یہ موت طیبہ کیسی تھی یا کیسی نہیں۔ اس بحث میں ہم نہ پڑیں اور انک میت وانہم میتون کی روشنی میں اتنا عقیدہ رکھیں کہ آپ پر موت وارد ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر موت کا وعدہ پورا ہوا۔ لیکن یہ موت کچھ اس قسم کی تھی کہ نہ صرف کچھ آثار حیات باقی رہے۔ بلکہ بعض اثرات ظاہری بھی قائم اور باقی رہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے اسلام کا کون سا ستون ہے جو گرتا ہے اور کون سی شریعت ہے جو بگڑتی ہے۔ موت کا صحیح اقرار تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ بھی کرتے ہیں اور اگر وہ اسے ساتھ حیات کہتے ہیں اور اس کے کچھ اثرات حیات ہم سب تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان جزئیات میں الجھنا اور انہیں جنگ کے میدان بنانا کیا کھلی نادانی نہیں۔

اثرات حیات جو اجماعاً مسلم ہے

موت کا ایک مترشح اور صریح اثر یہ ہے کہ میت کسی چیز کی مالک نہیں رہتی۔ اس کے جملہ اموال اس کی ملک سے نکل جاتے ہیں۔ حضورؐ کے اموال آپ کی ملک پر باقی رہے اور آپ کی ملک سے نہ نکلے۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں اس مضمون کے باب باندھے ہیں :-

بأبداً كان ماله بعد موته قائماً على نفقته وملكه.

دوسرے لوگوں کے لیے باب یہ بندھا ہے۔

ترجمہ جب آدمی مر جائے تو اس کے مال پر اس کا ملک نہیں رہتا۔
 امام بخاری کتاب الفرائض میں حضرت ابو ہریرہ سے حضورؐ کی یہ حدیث لائے ہیں :-
 لا تقسم وراثتی دیناراً ما ترک بعد نفقة نسائی و مؤنة عاملی فهو صدقة۔
 ترجمہ میرے وارث مال آپس میں تقسیم نہ کریں گے اپنی بیویوں کے نفقہ اور اپنے عامل کی
 مزدوری کے بعد میں جو کچھ چھوڑوں وہ صدقہ ہے۔

① اتہبات المؤمنین کا خرچہ تو سالہا سال تک چلنے والی بات ہے۔ آپ کے اموال بعد وفات
 بھی آپ کی ملکیت میں رہیں اور آپ کی طرف سے آپ کی ازواج اپنا خرچہ حاصل کریں اور آپ کے
 عامل اس سے اپنی اجرت لیں تو یہ آپ کے اموال کا آپ کی ملک میں باقی رہنا بتاتا ہے کہ اثبات
 حیات میں سے یہ اثر باقی ہے کہ آپ کے اموال آپ کی ملک میں رہے۔

② فوت شدہ کی بیوی یا انفقائے مدت متوفی کے مال میں حقدار ہے اس کے بعد نہیں پھر
 اس کا خرچہ اس کے والدین دیں یا اس کے بیٹے، اب یہ مرحوم خاوند کے ذمہ نہیں۔ حضورؐ کی ازواج
 کے لیے یہ مدت نہیں۔ وہ تازہ زندگی حضورؐ کے اموال میں حقدار ہیں۔ یہ بھی تمہی ہو سکتا ہے کہ حضورؐ کے
 اموال آپ کی ملک پر باقی رہیں۔

③ موت کا وقت اور موت کے بعد کا وقت میت کے حق میں وصیت کے باب میں برابر ہے
 اسے اپنے مال میں کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں :-
 میں بیمار تھا، میں نے حضورؐ کے پاس کسی کو بھیجا کہ کیا میں اپنے کل مال کی وصیت
 کر سکتا ہوں جہاں چاہوں۔ آپ نے اس پر نہ کہی۔ میں نے کہا نصف کی وصیت کرو
 آپ نے اس پر بھی انکار فرمایا۔ پھر میں نے ثلث (تہائی) کے لیے کہا، آپ
 اس پر خاموش رہے۔

لیجئے فوت ہونے والا خود اپنے مال کے نصف حصے کا مالک نہیں رہا، اسے اس کے وارث لیں گے۔ یہ مال گویا اب اس کی ملک میں نہیں رہا۔

مرضت فارسلت الی النبی فقلت دعنی اقسو مالی حیث شئت فابی

قلت فالنصف فابی

اُدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، ازواجِ مطہرات کے خرچہ اور خادم کی اجرت کے بعد جو بچے اسے ہی صدقہ فرمادینے کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اموال اس حالت کے باوجود آپ کی ملک سے نہیں نکلے۔

عام انسان ایسے وقت میں اپنے مال سے بے تعلق ہو جاتا ہے یہ کیوں؟ یورجہ موت کے موت تمام علاقہ دنیوی کو ختم کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلک باوجود وفات ان کی ملک میں ہیں اور آپ اس سے اپنے اخراجات جاری رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اگر مختلف مسائل پر اتنی بات کہہ دی جائے کہ آپ کی موت طیبہ عام انسانوں سے کچھ مختلف تھی اور اس میں موت کا انکار بھی نہ ہو تو محض اتنی بات سے اپنے اسلاف کا استہزار اور اپنے عوام کی تشغیب ہم نہیں سمجھتے۔ اسلام کی کون سی خدمت ہے اور کس پہلو سے اسے ایک نیکی سمجھا جا رہا ہے۔

موت کے بارے میں اہل دانش بہت کچھ کہہ چکے اور کہتے رہیں گے۔ موت کی حقیقت پر اہل تحقیق نے بہت گرد پیمائی کی ہے۔ بات کو الجھانے سے بچانا، تلویوں سمجھنے۔ موت ایک ایسی صفت ہے جو صفتِ حیات کے تغیر پر بدن کو لاحق ہوتی ہے۔ اگر صفتِ حیات اپنے موصوف کے حق میں صفتِ عرضی ہے تو اس کے زوال پر موت کا درود ہوتا ہے اور اگر صفتِ حیات اپنے موصوف کے حق میں ذاتی ہو تو پھر دو صورتوں سے خالی نہیں، قابلِ تغیر ہے (جس کا پتہ ہمیں اس سے چل سکتا ہے کہ اس کی کیفیت میں پہلے بھی کبھی ظہور و خفا کا انقلاب آیا ہو) یا ناقابلِ تغیر۔ اگر قابلِ تغیر ہے تو پھر صفتِ حیات کے معرضِ خفا میں آنے یا کشور ہونے پر یہ صفتِ موت بدن کو لاحق

ہوگی۔ اور اگر ناقابل تغیر ہے تو پھر اس پر درودِ موت محال ہے۔ پھر وہ حیاتِ دائمہ ازلیہ ہے۔
واللہ اعلم بالصواب۔

اتنی ترقیق میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جمہورِ اہل سنت مفہومِ موت کی اس گہرائی میں نہیں گئے۔ ایسی حیاتِ ذاتی جس کی کیفیات ظہور و خفا میں قابل تغیر ہوں اور اس کی ذاتیت بھی اضافی ہو، ازلی نہ ہو، اس کا مرکز و مصداق پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو باعثِ تکوینِ عالم اور غلامۂ کائنات ہے۔ اس لیے بہانیت کی دنیا میں مفہومِ موت کا یہ پہلو اتنا شائع و ذائع نہ ہو سکا۔ اگر موت کو اسی عام معنی میں لیا جائے کہ موت روح کے بدن سے جدا ہونے کو کہتے ہیں تو عوامی سطح پر اسے قبول کرنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں۔

اس تفصیل سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ ان باریک حقائق میں الجھنا اور خواہ مخواہ کسی ایک پہلو کو معرکہ بحث بنانا، کوئی ایسی بات نہیں، جس پر نجات کا یا کم از کم مسئلہ حیاتِ الٰہی کے ثبوت یا عدم ثبوت کا مدار ہو۔ موت کو اگر اسی عام معنی میں لے لیا جائے، جو جمہور کی رائے ہے تو بھی مسئلہ زیر بحث میں مقصود کلام قطعاً متاثر نہ ہوگا۔ ہاں یہ پیش نظر ہے کہ روح کے بدن میں مقید رہنے کا نام ہی حیات نہیں۔ روح بدن سے نکل جاتے، لیکن اس کا کوئی خاص تعلق یا اثر بدن کے ساتھ قائم رہے تو بایں صورت بھی بدن کو صفتِ حیات حاصل رہے گی۔ محقق ابن ہمام کے بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں روح اور حیات میں ملازمہ نہیں، تاثر و تعلق بھی وجودِ حیات کے لیے کافی ہے۔ متن فقہ اکبر میں جو یہ جزئیہ داخل عقائد ہے کہ:-

اعادة الروح الحـ العبد حق۔

ترجمہ: بندے کی طرف (قبر میں) روح کا لوٹنا یا جانا برحق ہے۔

ممکن ہے اس میں حرف "الی" اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہو کہ روح کو بدن میں لوٹانا ضروری نہیں۔ بدن کی طرف لوٹنا ہی اس حیاتِ فی القبر کے لیے کافی ہے جس پر سوال نکیر میں

اور ازاں بعد ادراکِ اَلْمِ وِلذتِ کے احکام مرتب ہو سکیں۔
 وَاثَرُ عِلْمٍ بِالصَّوَابِ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاَعْلَمُ فِی کُلِّ بَابٍ۔

موت کا شرعی مفہوم

یاد رکھئے موت فنائے محض کا نام نہیں۔ وہ اختلافِ دارین کے تحقق کا نام ہے کہ انسان اس
 عالمِ دنیا سے دوسرے عالم میں چلا جائے۔ علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں:-

الموت ليس بعدم إنما هو انتقال من دار إلى دار

ترجمہ: موت ایک عدوی چیز نہیں، بلکہ وہ تو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل
 ہو جانے کا نام ہے۔

ليس بعدم محض ولا فناء صرف

ترجمہ: موت ہرگز عدم محض اور فنائے خالص کا نام نہیں۔

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالیؒ کے الفاظ میں: ”ایک لباس اتار کر دوسرا لباس پہننے“

کا نام موت ہے۔

موت کیا ہے یہ راز کھل ہی گیا! زندگی اک رُخ بدلتی ہے

اس کنارے سے اُس کنارے تک جیسے اک موج جانتکتی ہے

جانتا چاہیے کہ کفارِ عرب کی طرح موت کے متعلق قرآن عزیز کا نظریہ فنائے کامل کا نہیں

انبیاء و صلحاء تو در کنار کُل بنی آدم ذائقہ موت چکھنے کے بعد پھر اپنی اجسامِ عنصریہ کے ساتھ زندہ کئے

جائیں گے۔ اگر آخرت میں یہ جسمانی زندگی محلِ استبعاد نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ بعض نفوسِ قدسیہ کو

عالمِ برزخ ہی میں یہ جسمانی زندگی عطا فرمادیں تو اس میں کون سا استبعاد ہے۔ اگر آپ کی عقل اس

کا ادراک نہیں کر سکتی تو عالمِ آخرت کی عنصری حیات کا ادراک بھی تو کوئی کم کٹھن منزل نہیں، وہ

کیسے ہوگا۔ فتقروا یا اولی الابصار۔

قرآن عزیز کہتا ہے :-

وقالوا اذا كنا عظاما ورفناء انما لبعوثون خلقا جديدا قل كونوا
حجارة او حديد او خلقا مما يكره صدوركم؟ فسيفولون
من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة؟ (پ ۱۵ بنی اسرائیل)

ترجمہ۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چُورا چُورا ہو جائیں گے، کیا پھر نئے سرے سے
بن کر اٹھیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور خلقت، جس کو
تم اپنے دلوں میں مشکل سمجھ لو۔ پھر پوچھیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرما
دیجئے، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔

پھر فرمایا :-

كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين۔

(پ ۱۶ : انبیاء)۔

ترجمہ۔ جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا، اسی طرح پھر اس کو لوٹائیں گے، ہمارا ضرور
وعدہ ہے، ہمیں پورا کرنا ہے۔

جن ذرات کو مٹی کہا چکی، وہ کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا :-

قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا كتابٌ حفيظٌ (پ ۱۷ ق)

ترجمہ ہمیں معلوم ہے جو زمین کھا رہی ہے اُن میں سے، اور ہمارے پاس پورا
ریکارڈ محفوظ ہے۔

پھر ارشاد ہے :-

من يحي العظام وهي رميمه قل يحيها الذي انشاها اول مرة وهو بكل

خلقٍ علیم۔ (پ ۱۸ : یسین)

ترجمہ۔ کون ان ہڈیوں کو ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دے گا؟ —
 آپ فرمادیں، وہی انہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جس نے انہیں پہلی بار بنایا
 تھا اور وہ سب بنانا جانتا ہے۔

کفار و مشرکین کو حیرت تھی کہ ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پھر حیاتِ انسانی کیسے ان
 ذروں میں عود کر آئے گی؟ رب العزت نے فرمایا، یہ ریزے اور چوڑا تو بہر حال انسانی لاش
 ہے، جس میں بیشتر زندگی رہ چکی ہے اور خود مٹی کے ذرات میں بھی آثارِ حیات کا پیدا ہونا چنداں
 مستبعد نہیں۔ میں اس سے بڑھ کر تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ہڈیوں کا چھرا نہیں۔ اگر ممکن ہے تو
 پتھر میں تبدیل ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ، جو آثارِ حیات قبول کرنے کی بظاہر صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ
 ان سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز، جس کا زندہ ہونا تمہیں لوہے اور پتھروں سے بھی زیادہ مشکل
 نظر آئے، بن کر دیکھ لو۔ حتیٰ کہ موتِ محرم بھی بن جاؤ، تو اس قادرِ مطلق کے لیے تمہیں پھر اسی جبرِ عنصری
 سے زندہ کر دینا کوئی مشکل نہیں۔

ایک سوال

یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی حشرِ آخرت کا ذکر ملتا ہے، وہاں
 ہڈیوں کے چورے اور ذراتِ منتشرہ کو پھر سے جمع کرنے اور زندہ کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ جہاں اعمال
 ہے، وہاں بھی یہ مفہوم منطقی ہے، گویا کہ حشرِ آخرت کے لیے زمین یہی ہے کہ ریزہ ریزہ ہڈیاں
 اور ذراتِ منتشرہ پھر سے اٹھائے جائیں۔ پس جب اس دن انبیاء بھی اٹھائے جائیں گے، تو
 ان کی یہ بعثتِ ذراتِ منتشرہ اور عظامِ رمیم سے کیوں نہ ہوگی۔ حدیث شریف کے اس مضمون سے کہ
 ”زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی بنائے“ ان کا اجماعِ عالم سے اٹھایا جانا، کیا قرآن
 پاک کے ان مضامین کے خلاف نہیں، جہاں ”حشرِ آخرت“ ہڈیوں کے چورے اور ذراتِ منتشرہ
 پر مبنی ہے؟

اگر انبیاء اس عموم سے مستثنیٰ ہیں تو کیا اس تخصیص کے لیے اتنے درجے کی قوی دلیل موجود ہے جتنے درجے کی قوی اصل یہ ہے کہ حشرِ آخرت، ذراتِ منتشر اور عظامِ زمیم سے ہوگا۔

جو اباعرض ہے کہ انبیاء کے اجساد مٹی نہیں ہوتے۔ اس کی شہادت قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے جو پتھروں پر گری ٹپری تھی۔ آپ کے دل میں آیا، اللہ تعالیٰ اس بستی کو پھر سے کیسے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی سواری پر موت طاری کر دی اور سو سال اسی حال میں گزر گئے۔ ان کا گدھا مٹی میں بڑی بڑی ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر سے اٹھایا اور فرمایا :-

وانظر الی حمادک ولنجعلک آیة للناس وانظر الی العظام کیف ننشزھا

ثم نکسوها لحمًا۔ (پ البقرہ ع ۲۴)

ترجمہ۔ اور تو دیکھ اپنے گدھے کو اور تاہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں اور تو (گدھے کی) ان ہڈیوں کی طرف دیکھ کس طرح ہم انہیں اُبھار کر جوڑتے ہیں اور انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر یہ حال ظاہر ہو گیا تو اُس نے کہا مجھے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

دیکھئے گدھے کا جسم تو ریزہ ریزہ ہو گیا، مگر حضرت عزیر علیہ السلام پر سو سال کی موت نیند جیسی تھی۔ ان کا بدن پوری طرح محفوظ رہا۔ اللہ نے حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔

حضرت عزیر علیہ السلام کے فوت شدہ پڑے رہنے کے لیے قرآن کریم نے لبثت (آپ رہے) کے الفاظ اختیار کئے ہیں اور اصحابِ کہف کے سوتے پڑے رہنے کو بھی قرآن کریم نے لبثوا فی کے مفہم ثلثة مائة ثنین (پا الکہف ع ۴) سے تعبیر کیا ہے جس طرح سوتے رہنے والے اصحابِ کہف کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کتنا عرصہ سوتے رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی پتہ چلا کہ وہ کتنا عرصہ اس حال میں پڑے رہے۔ ہر صورت حال سے بے خبری نہ یہاں عدم حیات کی دلیل ہے نہ وہاں۔

ماہم یہ بات واضح ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جسد محفوظ رہا اور گدھے کی لاش ریزہ ریزہ ہو گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی موت گویا ایک نیند تھی جو ان پر سو سال تک وارد رہی۔ اس دوران وہ اپنی چھٹی زندگی کو نہ پاسکے جس طرح اصحاب کہف کو اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہ رہا۔ حالانکہ وہ طبعاً زندہ تھے۔ کھانا پینا یہاں زندگی کا نشان ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا نہ سڑا، نہ باسی ہوا۔ کھانے میں زندگی رہی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کھانے والے کو بھی کوئی مخفی حیات دے رکھی ہو۔ جس کا انہیں خود بھی پتہ نہ ملے ہو۔ انبیاء کا بنیہ جنت کی مٹی سے ہوتا ہے اور یہاں کی مٹی جنت کی مٹی پر غالب نہیں آسکتی۔

حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعہ میں اس بات پر قوی شہادت موجود ہے انبیاء کے اجساد مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہوتے۔ وہ مٹی سے ملتے تو ہیں مگر مٹی نہیں ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد تین دنوں لائچی کے سہارے کھڑے رہے، جب لائچی کو کیڑا لگ گیا اور وہ ٹوٹ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد زمین پر آگرا۔ اسے کیڑا کیوں لگا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر حرام کر رکھا ہے کہ نبیوں کے اجساد کو کھائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گرنے سے اُنکی ہڈی تک نہ کھنکھنائی، نہ ٹوٹی۔ خشک اور سُکھی ہڈی گرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک نرم اور تروتازہ رہا۔ اس دنیا کے موسمی اثرات اس پر نہ اترنے پاتے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اُن کی روح مبارک کے آثار باقیہ اب تک جسد کو محیط تھے فقہاء لکھتے ہیں حضور کا جسد اطہر قبر مبارک میں آج بھی اس طرح تروتازہ اور نرم ہے جیسے کہ اس کو رکھا گیا تھا۔

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّتَ الْجَنَّةَ ان لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ

المہین۔ (پہا: السبا، ص ۲۷)

ترجمہ: پھر جب وہ زمین پر آگرا، تو جنوں کو پتہ چل گیا کہ اگر وہ غیب جانتے تو کیوں اتنی کڑی عنت میں لگے رہتے۔

اس میں اشارہ ہے کہ نبی کے اعمال اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہتے ہیں جن کے اعمال جاری رہیں، اُن کی موت ایک پردہ ہے۔ اللہ کے قرب میں مزید بڑھنے کا سامان انہیں اب بھی حاصل ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں:-

سلیمان علیہ السلام پر زندگی میں جو انعامات ہوئے تھے یہ اس کی تکمیل ہوئی کہ موت کے بعد بھی ایک ضروری مدت تک انہیں باقی رکھا گیا۔

حشر کے دن انبیاء کا اٹھایا جانا اسی طرح کا ہوگا، جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام اٹھائے گئے کہ بدن بھی محفوظ اور اس میں زندگی کے آثارِ لطیفہ بھی جنہیں یہاں کے رہنے والے عکس نہ کر پائیں موجود۔ جب اُن سے برزخ کا پردہ اُٹھے گا تو وہ کھلی زندگی میں سانسے آجائیں گے۔ یہی اُن کا حشر ہے اور وہ اُٹھ کھڑے ہوں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے کرام کو آخرت میں دو بارہ لباسِ حیات پہنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ عامۃ الناس کو جو زندگی اور کامل حیاتِ معنوی اُس دن ملے گی، وہ انبیاء کے کرام کو پہلے ہی سے عالمِ برزخ میں حاصل ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اوروں سے پردے میں ہے۔ اور وہ اپنی قبور میں ہی اس حیات بعد الوفا پر فائز کر دیئے جاتے ہیں۔ اُس دن تو انہیں صرف اپنی اپنی قبور سے نکلنا ہی ہوگا۔ اور اُن کا عالمِ برزخ، چنانکہ عالمِ آخرت میں بدل جائے گا۔ اور اب یہ ایک کھلی اور عکس نہ زندگی ہوگی۔ قدسِ ایزدی سے اُن کی قبورِ بشریہ شوق ہوں گی۔ بخلاف عامۃ الناس کے کہ وہ خود نکلنے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ بلکہ انہیں قدسِ ایزدی سے روح و جسد میں جمع کیا جائے گا، اور اسی دن واذا النفوس زوجت کی شان ظاہر ہوگی۔ اس کے برعکس انبیاء کے کرام کے قیامت کے دن زندہ کئے جانے کا ثبوت کسی روایت سے نہیں ملتا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا:-

انا اول الناس خرد و جا اذا بعثوا۔

ترجمہ: جب لوگ حشر کے دن اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے قبر سے نکلنے والے ہوں گا۔

دوسروں کے لیے نَفْثِ بَعَثَت (اُٹھایا جانا) ہے اور اپنے لیے نَفْثِ خُرُوجِ (نکلنا) ہے، ان دونوں کو ایک نَفْثِ کے تحت نہیں رکھا گیا، سو جس طرح انبیاء کی موت اور وہاں کی موت سے مختلف ہے ان کی حیاتِ برزخی دوسروں کی حیاتِ برزخی سے مختلف ہے، اُن کا حشر بھی دوسروں سے مختلف ہے۔ اور وہاں کا اپنی قبروں سے اُٹھنا ہے اور ان کا نکلنا ہے۔ وَاللّٰهُ اعْلَمُ وَعَلَمُهُ وَاَتَمُّ وَاَحْكَمُ۔

انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ وفات کے بعد ان کے اجسامِ عنصریہ میں ریزہ ریزہ ہونے کے بغیر پھر سے حیاتِ عود کر آئے، تو یہ مضمون بھی صحیح ہے کہ اس حیاتِ بعد الوفا کا تحقق قیامت کے دن نیا نہیں بلکہ قبورِ شریفیہ ہی میں عمل میں آچکا ہو۔ فرق ہے کہ تو یہ کہ برزخ میں یہ حیاتِ پردے میں اور آخرت میں یہ حیاتِ ایک کھلی حیات ہوگی۔ پہلے مضمون پر سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے لیے اعادہ حیات اجسامِ عنصریہ کے ریزہ ریزہ ہونے کے بغیر ہے۔ پس یہ قرآنی مضمون کہ حشرِ آخرتِ زمین کے "ذراتِ منشرہ" اور "عظامِ رمیم" سے ہو، انبیاء اس ذیل میں نہیں آتے۔ سو قرآنی عنوانِ بعثت "عام مخصوص منذ البعض" کے درجہ میں ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی تخصیص خبر واحد سے محلِ کلام نہیں، بناؤ علیہ اس حدیث کی وجہ سے کہ "الانبياء احياء في قبورهم وصالون" کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح عامۃ الناس کو کامل حیاتِ عنصری حشر کے دن ملے گی۔ انبیاء کرام اس سے بہت پہلے اپنی اپنی قبورِ شریفیہ میں فائز الحیات ہو چکے ہوتے ہیں۔

پس اس باب میں احادیث سے استدلال خصوصاً، جب کہ وہ تو اتر معنی سے اپنے مضمون کو ثابت کر رہی ہوں، عین مقتضائے موضوع ہے۔ یونہی آیات سے اُجھتے چلے جانا اور قلبِ موضوع کتنا کوئی امرِ مستحسن نہیں ہے۔

ارشاداتِ پیغمبرِ خاتمِ شریعتِ اسلام میں قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحابہؓ کے عہدِ سعادت مہد سے سلسلہ روایت چلا، تابعین کے عہد کے بعد علمِ حدیث فنِ حدیث سے وابستہ ہوا، اور راویوں کے حالات، اُن کی جرح و تعدیل اور انصال و ارسال ایک مستقل موضوع بن گئے۔ پہلے دور میں روایات کا مدار زیادہ اعتماد پر ہوا اور آگے چل کر اسناد نے زیادہ اہمیت پائی۔

اس تحقیق و تحقیق کی جوں جوں ضرورت بڑھتی گئی، محدثین کے قواعد و ضوابط مدون ہوتے چلے گئے۔ راویوں کے حالات سے بھی اور محدثین کی تصحیح سے بھی روایات کے صحیح و سقیم ہونے پتہ چلتا رہا۔ تحقیق روایت کی یہ وہی راہیں ہیں۔

یہ بات کافی نہیں کہ کسی سلسلہ روایت میں جب کوئی ایسا راوی ملے، جس پر کسی نے جرح کی ہو، تو یکسر اس روایت کو چھوڑ دیں۔ بلکہ دیکھا جائے گا کہ تبدیل کرنے والے کون کون اور کتنے ہیں اور جرح کرنے والے کون کون اور کتنے ہیں۔ جرح مدلل ہے یا غیر مدلل اور محدثین کے نزدیک مقبول ہے یا مردود۔ غرض کہ یہ ایک مستقل فن ہے، جس تک رسائی بغیر فنی مہارت کے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ عوام کو تو یہاں بھی اکابر فن کی تقلید سے چارہ نہیں علمی تحقیقات اور فنی مباحث میں عام لوگوں کو کوئی جرح یاد کر دینا اور پھر ائمہ فن سے استغنا برتنے کی آبیاری کرنا، عام کہتے رہنا کہ اہل سنت کے پاس اپنے مسلک کی حمایت میں صرف منکر اور ضعیف قسم کی ہی روایات ہیں۔ اگر تشعب العوام نہیں تو امد کیا ہے؟ اگر یہ روایات کلیتہً اور قطعاً لائق رد ہوتیں تو محدثین انہیں روایت کیوں کرتے؟ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہاں عوام کو مغالطہ دینے اور تعصب و تحریب کا شکار کرنے کے لیے کافی گنجائش ہے۔ جہاں انکار مطلوب ہوا، کسی راوی پر اپنی اشارہ جرح بھی معاف نہ ہونے دیا اور جہاں خود ضرورت درپیش ہوئی، وہاں تصحیح محدثین کا سہارا لے لیا۔ خالی اللہ المشتکی۔

جہاں صحیح مسلم اور ابوداؤد تک کی احادیث "موضوع روایات" کے تحت درج کی جا رہی ہوں اور اس مکتب فکر کے حدیث پڑھنے پڑھانے والے علماء تک کا یہی حال ہو تو اس سے چارہ نہیں کہ اس انداز فکر پر خون کے آنسو بہائے جائیں۔

طبع علی کدر و انت تردیما

صنوا من الاقدار والا کدار

ایسے پُرخطر دور ہیں، جب کہ احترام سلف اور فکراً آخرت کا دائرہ سمٹتا چلا جا رہا ہے، جہاں یہ امر ضروری ہے کہ ملک و ملت کی مہمات میں تعمیری اور فروعی اختلافات میں نہ الجھا جائے

وہاں اس ضرورت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ دینی طبقوں میں جہاں بھی اعتماد علی السلف کے خلاف کوئی چٹکاری سسکتی نظر آئے، اسے اول وصلہ ہی میں بھجا دینے کی پوری جدوجہد کی جائے۔ بیرونی حملے کے وقت بھی تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اندرونی آتشزدگی کہیں خرمین حیات کو بلا نہ دے۔

ہاں، اگر طریق اختلاف ایسا ہو، جس میں اکابر کے خلاف جذبات تنفر نہ پیدا ہوں۔ تو پھر یہ اختلاف رائے برداشت کر کے اصولی مسائل میں سب ایک چشمہ استناد سے سیراب ہو سکتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اختلافات تفردات محققین کا مقام پالیں۔

اس سے انکار نہیں کہ نظریاتی مسائل میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اگر بعض اکابر سے اختلاف ہو تو بعض دوسرے اکابر کی تائید کے ساتھ۔ اور اس امر کی وضاحت کے ساتھ کہ موقف قطعی نہیں، اجتہادی رائے ہے، آخر جانب مخالف بھی احتمال صواب سے خالی نہیں۔

الغرض ہر شے اپنے محل پر ہے تو اختلاف کے باوجود نزاع کی صورتیں پیدا نہیں ہوتیں۔

قرآن سے استدلال کرتے اختلاف پیدا ہو تو فیصلہ سنت پر آٹھرتا ہے۔ دو مختلف حدیثیں ملتی ہوں تو صحابہ کرام کا عمل فیصلہ کن قرار پاتا ہے۔ حضرت علیؑ کی نصیحت آپ پہلے پڑھ آتے ہیں حضرت عمرؓ کی نصیحت بھی اس باب میں یہی ہے۔

عن عمر انہ قال سیاتی خاس یجلد لونکہ بشبہات القرآن فخذوہم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ رواہ الدارمی۔ (دکتر العمال جلد ۱ ص ۱۰۸)

ترجمہ۔ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو تم سے متشابہات قرآن سے استدلال کرتے جھگڑیں گے تم ان کا سامنا سنت کی بنا پر صحابہ السنن سے زیادہ قرآن کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے۔

اس رسالہ ہدایت مقالہ میں اس آفتابِ رشد و ہدایت کے زندہ جلوید ہونے کا بیان ہے جس کے ندر و عرفان نے لاتعداد ذروں کو غیرتِ خورشید بنا دیا تھا اور جس کی تابانی آج بھی بھٹکتی مخلوق کو چشمہ ہدایت سے سیراب کر رہی ہے۔ ان ارید الا اصلاح و ما تو فیق الا بالیاد و ما تو کلت و الیہ ایتیب

خالد محمود عفا اللہ عنہ

تمہید

الحمد لله الكبير القادر على جميع الممكنات المرید لجميع الكائنات والصلوة والسلام على جميع الهداة بالزبر والبيتات الذين هم احياء في قبورهم بعد الممات خصوصاً على خاتم الرسل و افضل المخلوقات سيدنا و مولانا محمد النبي الذي هو حي في روضة من رياض الجنات وعلى اله واصحابه واتباعه الذين يقتبسون من نور حياته في الحيات وبعد الوقت. اما بعد :

عالم برزخ کے حالات پر ایک ایسا پردہ پڑا ہے، جو از خود اٹھایا نہیں جاسکتا۔ قرآن کریم نے عالم دنیا اور عالم آخرت کی تفصیلات تو بہت پیش کی ہیں، لیکن درمیانی منزل — عالم برزخ — پر اجمال و اشارات ہی کی مصححت کار فرما ہے۔ برزخ ایک ایسا پردہ خفا ہے کہ وہاں کے حالات عامۃ الناس کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ عالم آخرت کا جتنا حصہ اس پردہ خفا میں ہے، اُسے ہی عالم برزخ کہا جاتا ہے، اس کی انتہا قیامت پر ہے۔

ومن وراءهم برزخ الی یوم یبعثون۔ (پہا، مومنون)

ترجمہ۔ اور ان کے پیچھے قیامت کے دن تک ایک پردہ ہے۔

المنان اُس عالم میں پہنچ کر دنیا والوں سے پردہ میں ہو جاتا ہے اور آخرت بھی ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئی ہوتی۔ صرف اس کا تھوڑا سا نمونہ سامنے رہتا ہے۔ باقی پردہ ہی پردہ ہے، جو نہ ہٹتا ہے، نہ پھٹتا ہے۔

ہاں انبیاء کرام اور اولیاء عظام نے اس کائنات کے اسرار و رموز کا بارہا مشاہدہ کیا ہے اور رب العزت نے کئی دفعہ اس عالم کو ان پر منکشف فرمایا۔

ظاہر ہے کہ گاہے گاہے کہ یہ جھبکیاں اور انکشافات کے یہ پرتو اس مادی کے نا آشنا

ماحول میں عالم برزخ کے روابط و ضوابط کی جملہ کڑیاں نہیں ملا سکتے ہیں ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ آنحضرتؐ نے جو کچھ فرمادیا، اُس پر یقین رکھیں اور برزخ کا جو پہلو معروضِ خفا میں رہا، اُس میں قیاسات کے گھوٹے نہ دوڑائیں اور مافوقِ العقل کو خلافِ عقل قیاس کرتے ہوئے منقولاتِ صحیحہ کے انکار کے درپے نہ ہوں۔

حیاتِ انسانی کے چار دور

عالمِ ارواح

یہ وہ جہان ہے جہاں رُو عین رہتی ہیں اور پھر باری باری اس جہان میں کسی بدن سے متعلق ہو کر آتی ہیں۔ سب رُوحوں کی ایک ہی دفعہ تخلیق ہو چکی ہے۔ جب کسی کی باری آجاتی ہے، وہ رُو کسی جسم میں آکر یہاں جلد پیرا ہوتی ہے۔ انسان کی یہ وہ پہلی زندگی ہے جس میں جملہ بنی نوعِ انسان سے عہدِ اُست لیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں اس کی شہادت موجود ہے:-

وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ ۚ قَالَوا بَلٰی ۚ شَهِدْنَا ۚ اِن تَقُولُوا

یَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا مِنْ هٰذَا غٰفِلِیْنَ ۝ (پ، الاعراف، ع ۲۲)

ترجمہ: اور اللہ نے اُن سے اُن کی جانوں پر اقرار کرایا: کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟
سب نے کہا کیوں نہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں، کہیں کہنے لگو قیامت کے دن، ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں:-

ضروری تھا کہ یہ تخمِ ہدایت جسے کل اسلامی تعلیمات کا مبدرو منہتی اور تمام ہدایتِ ربانیہ کا وجودِ مجمل کہنا چاہیے۔ عالم فیاضی کے ساتھ نوعِ انسانی کے تمام افراد میں

بکھیر دیا جائے تاکہ ہر آدمی عقل و فہم اور روحی و الہام کی آبیاری سے اس شخص کو شجرِ توحید و ایمان کے درجہ تک پہنچا سکے۔ اگر قدرت کی طرف سے قلوبِ بنی آدم میں ابتداءً یہ تخم ریزی نہ ہوتی اور اس سب سے زیادہ اساسی وجوہی عقدہ کا حل ناخنِ عقل و فکر کے پُر دکر دیا جاتا، تو یقیناً یہ سلسلہ بھی منطقی استدلال کی مہول بھتیاں میں پھنس کر ایک نظری سلسلہ بن کر رہ جاتا جس پر سب تو کیا، اکثر آدمی بھی متفق نہ ہو سکتے۔ . . . حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے اُن کی اولاد اور اُن سے اُن کی اولاد نکالی، سب سے اقرار کروایا، اپنی خدائی کا، پھر پشت میں داخل کیا۔

پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عالمِ ارواح میں تمام اولادِ آدم کو خبر دی کہ اُن کے پاس اس تخم کی آبیاری کے لیے میرے پنجرے آتے رہیں گے۔

یا بنی آدم اما یا تینکم رسلاً منکم یقتنون علیکم آیاتہ

(پ: الاعراف: ع ۴)

ترجمہ۔ اے اولادِ آدم! اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم اولادِ آدم میں سے ہی سنائیں تم کو آیاتِ میری، تو جو کوئی ڈرے اور نیکی اختیار کرے تو نہ خوف ہوگا، اُن پر اور نہ غمگین ہوں گے۔
شیخ الاسلام لکھتے ہیں۔

ابن جریر (۲۱۰ھ) نے ابویسار سلمی سے نقل کیا ہے کہ یہ خطاب یا بنی آدم اما یا تینکم کل اولادِ آدم کو عالمِ ارواح میں ہوا تھا۔

احادیث میں بھی اس عالمِ ارواح کا ذکر ملتا ہے۔ اس دور کی انتہا والدہ کے پیٹ میں ہوتی ہے جب روح جسد جنین میں داخل ہوتی ہے۔ یہ چند ماہ کی مدت نہ عالمِ ارواح میں ہے نہ دنیا میں۔

یہ عالم ارواح اور دنیا کا برزخ ہے جو پیدائش پر ختم ہو جاتا ہے اور نمودار کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔

عالم ارواح کو اسی لیے عالم ارواح کہتے ہیں کہ اس کے سوا انسانی زندگی کے جتنے دور ہیں ان سب میں روح اور بدن کا ایک تعلق ہے خواہ جلی طور پر جسے کہ سب دیکھ پائیں یا خفی طور پر جسے عام دیکھا نہ جاسکے (جیسے قبر میں روح و بدن کا تعلق) تاہم عالم ارواح کے سوا دنیا ہو یا آخرت (اور آخرت میں بھی برزخ ہو یا قیامت کے بعد کا جہاں) ہر جگہ روح و بدن کا علاقہ ضرور ہے۔

الحاصل عالم ارواح ایک پُندا جہاں ہے جس کے اپنے احکام ہیں۔ اور صرف اسی جہاں میں انسان کی روحانی زندگی ہے۔ دنیا، برزخ اور آخرت۔ تینوں میں بدن کا علاقہ اپنے اپنے حالات کے مطابق ضرور رہتا ہے۔

عالم دنیا

عام محسوسات میں یہ زندگی انسان کے قریب تر ہے۔ اس کا معنی قریبی زندگی کا دور ہے۔ قرآن اُسے "الحیوة الدنیاء" سے تعبیر کرتا ہے۔ اس میں روح و بدن کا تعلق نہایت مضبوط ہوتا ہے۔ مگر جسد کے احکام روح پر غالب ہوتے ہیں۔ یہاں حیات کا تقوّم اس دنیا کے رزقِ مادی پر ہوتا ہے تغذیہ و تنمیه اس زندگی کے لازم ہیں۔ اس دور کی انتہا موت پر ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات مرنے سے پہلے ہی اگلی زندگی کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی عالم "دار التکلیف" ہے اور یہی "دار العمل" جس کے ذخیرہ عمل پر بعد کی جزایا سزا مرتب ہوتی ہے۔

لہ قال العارف الجامی ان الغالب فی هذا العالم احکام الاجساد و احکام الروح مستورہ
لظهور الجسد و خفاء الروح و ینعکس الحال فی البرزخ و تظہر احکام الروح اما المشرفیستای
فیدہ الحکمان واللہ اعلم۔

عالم دنیا میں برزخ کی جھلکیاں

کبھی اس دنیا کے تیز نظر عارفین برزخ کی کھڑکی میں بھی جھانک لیتے ہیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ بعض برزخی اعمال کو دیکھ یا سن پاتے ہیں۔ بایں ہمہ اُن کی یہ دنیوی زندگی دنیوی ہی رہتی ہے کیونکہ انہوں نے ابھی عالم برزخ میں قدم نہیں رکھا۔ حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

انه صورت لى الجنة والنار حتى رأيتا وراء الحائط

ترجمہ جنت اور دوزخ ایک تصویر کی صورت میں میرے سامنے لائی گئیں۔ میں نے ان دونوں کو اس دیوار کے پاس سے دیکھا۔

ایک دوسری جگہ یہ روایت یوں ہے:-

لقد رأيت الآن منذ صليت بكم الصلوة الجنة والنار مثلتين في قبلة هذا الجدار

ترجمہ۔ ابھی جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی میں نے اس دیوار کے قبلہ کی طرف جنت اور دوزخ مثالی شکل میں دیکھی ہیں۔

یہاں حضور نے عالم بیداری میں جنت اور دوزخ کو ایک مثالی صورت میں دیکھا۔ یہ کہاں دیکھا؟ اسی دنیا میں۔ کیا کئی اور بھی دیکھ پایا؟ نہیں۔ یہ تو دنیا میں کسی اور جہان کی جھلکیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے تھے۔ یہ برزخ کی جھلک تھی۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں، ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف (سورج گرہن) کی نماز پڑھائی اور فرمایا:-

انه عرض على كل شئٍ تو ليجوفه فعرضت على الجنة حتى تناولت

منہا قطنًا اخذتہ . . . . . وعرضت علی النار فرأیت فیہا امرأة من بنی اسرائیل تعذب فی ہرۃ لہا ربطتہا فلم تقطعہا ولم ترعہا تا کل من خشاش الارض ورایت ابا ثمامۃ عمرو بن ملک یجر قصبہ فی النار .
ترجمہ ابھی مجھے ہر چیز جہاں تہیں جانا ہے دکھائی گئی ہے مجھے جنت بھی دکھائی گئی یہاں تک کہ میں نے اس انگوڑے کے کچھ خوشے لیے اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جسے ایک بتی کے سلسلہ میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس ایک بتی کو بلند کر رکھا تھا اور اسے کھانے کو کچھ نہ دیتی تھی اور نہ اسے پھینڈتی تھی کہ وہ خود زمین کے جانور کھالے اور میں نے ابو ثمامہ عمرو بن ملک کو دیکھا وہ جہنم میں اپنی آستیں گھسیٹ رہا تھا اور یہ بھی فرمایا :-

ما من شیء علم ان اریتہ الا رایتہ فی مقامی ہذا فی الجنة والنار .
ترجمہ کوئی ایسی چیز مجھے پہلے نہ دکھائی گئی تھی میں نے ابھی یہاں دیکھی ہے یہاں تک کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا ہے۔

حضرت انس بن مالکؓ اسحضرت سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا :-

عرضت علی اجور امتی . . . . . وعرضت علی ذنوب امتی فلم ارضنا اعظم

من سورۃ من القرآن اوایۃ اخذھا رجل ثم نسیھا .

ترجمہ ابھی مجھے اپنی امت کے اجماعاً دکھائے گئے . . . . . مجھے میری امت کے گناہ بھی دکھائے گئے اور سب سے بڑا گناہ میں نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص قرآن کی کوئی سورت یا آیت سیکھ لے اور پھر اسے بھلا دے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں، حضورؐ نے فرمایا :-

عرضت علی الامم ورایت سواد اکثر اسد الافق فقیل ہذا موسیٰ

موسىٰ فى قومہ ۛ

ترجمہ مجھے امتیں دکھائی گئیں اور میں نے ایک بڑی جماعت جو افق ڈھانپ رہی
 تھی دیکھی مجھے بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔
 ایک دفعہ آپ شہدائے اُحد کی قبروں پر تشریف لے گئے۔ وہاں سے آکر آپ نے خطبہ دیا:-
 اِنِّى وَاٰلِىَّ وَآلِىٌّ لِّمَنْ اُوْتِىَ الْاٰمَنَاتُ وَآلِىٌّ لِّمَنْ اُوْتِىَ الْاٰمَنَاتُ
 اِنِّى وَاٰلِىَّ وَآلِىٌّ لِّمَنْ اُوْتِىَ الْاٰمَنَاتُ وَآلِىٌّ لِّمَنْ اُوْتِىَ الْاٰمَنَاتُ
 ترجمہ میں اپنے حوض کو شکر کہہ رہی ہوں اور مجھ کو زمین کے خزانہ کی کنجیاں
 دے دی گئیں۔

اے لوگو! مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں جا پڑو گے۔ مجھے ڈر اس بات کا
 ہے کہ دنیا کی دولت میں پڑ کر آپس میں حسد نہ کرنے لگو۔
 حضرت اسامہ بن زیدؓ کہتے ہیں ایک دن آپ شہر سے باہر جانے لگے اور ایک ٹیلے پر چڑھ کر کہا:-
 اِنِّى لَارِىُّ الْفِتَنِ تَقَعُ خِلَالَ بَيْوتِكُمْ كَقَوِّعِ الْمَطَرِ ۛ

ترجمہ اے لوگو! جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، کیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں فرمایا
 مہلے گھومیں فتنوں کو اس طرح اُترتے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش اُتر رہی ہو۔
 حضرت ابوالیب انصاریؓ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ دوپہر کے وقت گھر سے نکلے تو قبروں کے
 پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا:-

فَقَالَ يَهُودُ تَعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا ۛ

ترجمہ یہود پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔

طبرانی کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا۔ ان کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں ۛ

ۛ صحیح بخاری جلد ۴۸۴ ۛ ایضاً ص ۹۵ ۛ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۴۱ ۛ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۸۲ کتاب الجنائز

امام احمد، امام بیہقی اور حاکم حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ تھے، کسی نے آپ کو شہد اور پانی پیش کیا تو آپ رو پڑے۔ لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا:-

ترجمہ: ایک دن میں حضورؐ کی خدمت میں تھا کہ آپ نے ہاتھ سے کوئی (غیر مرنی) چیز ہٹائی اور مجھے وہ چیز نظر نہ آ رہی تھی میں نے کہا حضورؐ کس چیز کو سامنے سے ہٹا رہے ہیں یہ دنیا ہے جو میرے سامنے مثل ہو کر آئی ہے، میں نے اُسے کہا ہے میرے پاس سے چلی جا یہ سب برزخی نظارے ہیں جو آپ نے عین بیداری میں دیکھے۔ آپ کے بعد بہت سے اولیاء بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس عالم دنیا میں عالم برزخ کے نظارے دیکھے۔ اس سے پہلے کہ برزخ کوئی اتنی دور کی منزل نہیں کہ اُسے دنیا میں دیکھا ہی نہ جاسکے۔ تیز نظر عارفین نے کئی دفعہ یہیں اُس عالم کی جھلک دیکھی ہے۔

گاہ مری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود گاہ اُچھ کے رہ گئی اپنے تصورات میں
پھر دنیا میں پیغمبروں کے خواب بھی خیالات کی پیداوار یا کوئی صدائے بازگشت نہیں ہوتے
یہ وحی الہی کے پردے میں جن پر حقائق و معارف اترتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں:-
رَوِيَ الْأَنْبِيَاءُ وَحِيًّا - (رواہ الترمذی)

① — حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا میں نے نیند میں دیکھا کہ دودھ کا پیالہ ہے اور میں پی رہا ہوں۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے ناخنوں میں اُس کی سیرابی کے اثرات دیکھے۔
ثم اعطيت فضلي عمر قالوا فما اولته يا رسول الله قال العله

ترجمہ میں نے اپنا پیچا دودھ پینا کہ دیا صحابہؓ نے پوچھا حضورؐ اس دودھ کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا۔ علم

② — حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں حضورؐ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے لوگ دیکھے
اُن پر مختلف پیمائشوں کی قسمیں تھیں۔

وَمَرَّ عَلٰی عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَمْرُوهُ قَالُوا مَا اَوْلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْبَيْنُ
ترجمہ: اور میرے سامنے سے عمرؓ گزرا اور اس پر اتنی لمبی قمیص تھی کہ وہ زمین پر گھسٹی
جاتی تھی صحابہؓ نے پوچھا اس قمیص کی حقیقت کیا ہے آپؐ نے فرمایا — دین۔

③ — حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں حضورؐ نے فرمایا میں نے نمیند میں دیکھا کہ میں ایک کنویں پر
ہوں اور ایک ڈول دھرا ہے اس ڈول سے کچھ پانی نکالتا رہا پھر اُسے ابو بکرؓ نے پکڑ لیا اور ایک یاد
ڈول نکالے پھر ڈول بھاری ہونے لگا۔

فَاخَذَهَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَءَى قَمِيصًا يَتَزَعُ يَتَزَعُ النَّاسُ يَتَزَعُ النَّاسُ يَتَزَعُ
حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بَعْضُنَ بَعْضٍ

ترجمہ: پھر سے عمر بن الخطابؓ نے لے لیا اور اب تک کوئی جوان اس طرح پانی نکالتے
نہیں دیکھا جس طرح خطابؓ کا بیٹا پانی کھینچ رہا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ اپنے اپنے
ڈیرعل میں جا بیٹھے۔

یہ خلافت کے جلوسے تھے جو اللہ تعالیٰ حضورؐ کو دکھا رہے تھے کہ حضرت عمرؓ جب منصب
خلافت پر آئیں گے تو کس طرح ایک دنیا ان سے سیراب ہوگی چونکہ حضورؐ نے حضرت عمرؓ کو خدا سے
مانگ کر لیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ خود حضورؐ کو مقاماتِ عمرؓ دکھا رہے ہیں۔
حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

رَأَيْتُ كَانِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ فَاتْرَاةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ
بِمَهْبِيعِهِ وَهِيَ الْمَبْخَعَةُ فَتَاوَلَتْهَا اِنْ دَبَا الْمَدِينَةَ نَقَلَ إِلَيْهَا

ترجمہ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ عورت ہے جس کے سر کے بال بکھرے ہیں مدینہ سے نکلی ہے اور مہینہ ٹھہر گئی ہے اور وہ جگہ جگہ ہے میں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ مدینہ کی قبا و ہاں چلی گئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیند میں تھا کہ مجھے پوری زمین کے خزانے دیئے گئے اور مجھے میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن دیئے گئے، وہ مجھے گراں لگے اور انہوں نے مجھے فکر میں ڈالا۔ اسی وقت مجھے وحی آئی :-

انفخهما - فنذختہما - فاولتہما الکذابین اللذین انا بینہما صاحب
صنعا و صاحب الیمامة۔

ترجمہ۔ آپ انہیں پھونک دیں۔ سو میں نے انہیں پھونک دیا (وہ اڑ گئے) میں نے ان سے دو کذاب (اسود عنسی اور سلیمہ کذاب) مراد سمجھے۔ میں اس سرزمین میں ہوں جو ان دو کے درمیان ہے۔ ایک طرف یمن اور ایک طرف یمامہ۔
دونوں طرف سے دو کذاب اٹھیں گے اور اس طرح اڑ جائیں گے جیسے مٹی اڑ جاتی ہے۔ آپ کو کہا گیا انہیں پھونک لگا دیں۔ آپ نے دونوں پھونک ڈالے۔

عملاً انہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے دورِ خلافت میں پھونکا۔ یہ حضرت صدیق اکبرؓ کی سعادت تھی کہ ارادہ رسالت بلکہ ارادہ الہیہ ان کے دستِ حق پرست پر پورا ہوا اور اس سے ان کی خلافت کی صداقت اور آشکار ہوئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب خود بھی وحی تھا۔ پھر اس خواب میں وحی آنا ایک اور مرتبہ وحی کا پتہ دیتا ہے اور یہ دونوں مراتب آپ کو نیند میں دکھائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ حقائق یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم بیداری ہو یا عالم خواب، بارہ بزرگی اور آخری جلدوں سے آشنا ہوئے اور آپ کے لیے عالم دنیا اور عالم بزرگی کے کچھ ایسے فاصلے نہ تھے

جن کی سرحدیں ایک دوسرے سے قطعی جدا ہوں۔ جب یہاں رہتے ہوئے آپ برزخی کو الف سے نا آشنا نہ رہے تو عالم برزخ میں جا کر آپ کے بعض دنیوی اعمال باقی رہیں۔ جن کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ امت کا آپ سے سلام کا سلسلہ باقی رہے تو کون سے تعجب کی بات ہے۔

عالم برزخ

قرآن کریم میں ہے :-

ومن وداۓمہم برزخ الی یوم یبعثون . (پہا : المؤمنون ع ۶ آیت ۱۰۰)
ترجمہ اور ان کے ورے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔
موت کے بعد سے لے کر قیامت تک یہ دور قائم رہتا ہے۔ اس میں روح اور بدن یا
روح اور اجزائے بدن کے مابین نہایت لطیف اور قوی تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس

ملہ یہ تعلق یا تو اس طرح قائم ہوتا ہے کہ روح، بدن یا اجزائے بدن پر اپنی تاثیر ڈالتی ہے اور جیسا روح کا مقام ہو اس کے مناسب بدن یا اجزائے بدن میں آثار حیات قائم ہو جاتے ہیں اور یا خود روح ہی علیتین یا سحین سے لاکر داخل بدن یا اجزائے بدن کہ دی جاتی ہے اور وہ تعلق قائم کر کے پھر اپنے مستقر میں لوٹ جاتی ہے۔ اگر روح کمزور ہو اور ذرات بدن بھی منتشر ہوں تو پھر یہ حیات نہایت کمزور قسم کی ہوتی ہے۔ در قبر احیاء و اماتہ تحقیقی نیست بسبب انعکاس اشعہ روح بر بدن تعلق پیدا می شود کہ تغذیہ و تنمیه ہمراہ آں نمی باشد، (تحفہ اثنا عشریہ ص ۲۳۸ نو لکھنور)۔ ان ارواح کو ایک علاقہ اپنی قبر سے بھی ہوتا ہے کہ آنے سے زیارت کرنے والوں کی اور اقرباء اور دوستوں سے مطلع ہوتے ہیں۔ کیونکہ روح کو قرب اور بعد مکانی سے اس دریافت کو مانع نہیں ہوتا۔ (تفسیر عزیزی پٹ ۸۸ مطبع فاروقی دہلی) روح کا علاقہ بدن سے اندر اور نظر عنایت کے مجال رہتا ہے اور زیارت کرنے والوں اور دوستوں سے فائدہ لینے والوں کی طرف روح کی توجہ آسانی سے ہوتی ہے کہ بدن کے مکان مہین ہونے سے کو یا روح کا مقام ہی مہین ہے۔ (تفسیر عزیزی پٹ ص ۹۹ تحت آیت ثم اماتہ فاقبرہم)

میں دنیادلوں سے بھی پردہ ہو جاتا ہے اور آفت بھی پوری طرح سامنے نہیں آتی۔ یہاں کی زندگی کے لیے روح اور حیات میں ملازمہ نہیں۔ روح اگر بدن میں نہ بھی داخل ہو، صرف تاثیر ہی کر رہی ہو، تو بھی حیات کا تقوم ہو جاتا ہے۔ قبر کی منزل اسی دور میں شمار ہوتی ہے۔ یہ عالم ایک جہت سے موطن دنیوی سے بھی متعلق ہے اور گنجائش ترقی رکھتا ہے۔

مختلف درجوں کے لوگوں کا برزخ مختلف ہوتا ہے۔ ۱۔ عام اموات عالم برزخ میں روح و بدن کے تعلق سے راحتِ قبر یا عذابِ قبر کے مرحلے سے گزرتی ہیں۔ ۲۔ شہداء عالم برزخ میں حجابی حیات سے زندہ ہیں۔ ان کی ارواح پرندوں کی صورت میں متحد ہوں یا کسی اور صورت میں وہ اپنے ابدان پر برابر متوجہ رہتی ہیں اور ان کے ابدان میں آثارِ حیات برابر مشاہدہ کئے جاتے رہتے ہیں۔ ۳۔ انبیاء عالم برزخ میں اپنے اجساد کے ساتھ زندہ ہیں۔ گو وہ زندگی یہاں محسوس اور مشاہد نہ ہو سکے۔ اپنے ہاں وہ ایک

لہ الحیاء فی اللغة شیء مغائر للروح لا عین بل ثمرة تعلقہ و زعم بعض الناس انه نفس الحیوة و لیس كذلك ففی النصوص ذکر الحیوة و لیت روحاً و اطلاقاً الروح فی عقیدة السفارینی جلد ۲ ص ۱۹ عمیة الاسلام ملا ان ملازمة الحیوة للروح ام عادی لا عقلی فهذا مما تجوزہ العقل (شفا السقام ص ۱۵۹) لہ عالم برزخ کا محل صرف قبر کا ظاہر نہیں، بلکہ اس قبر کی مافوق الادراک حیثیت ہے بعض قبور اپنی برزخی حیثیت میں میلوں تک وسیع ہو سکتی ہیں، اگرچہ عام نظروں میں وہ ایک گڑھا ہی دکھائی دیں اور بعض اپنی ظاہری کشادگی سے بھی تنگ ہو سکتی ہیں، اگرچہ ظاہر میں کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہوں پس حقیقتِ قبر صرف اس ظاہری گڑھے کا نام نہیں، یہ ایک عالم برزخ کی منزل ہے۔ یہ قبر صرف اس منزل کا ایک پہلو ہے اور اس کی ظاہری علامت ہے۔ اس کی برزخی وسعت و فصحت کو رب العزت ہی جانتے ہیں یا وہ مقدس ہستیاں جن پر عالم برزخ کا انکشاف ہو رہا ہو، اس سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہئے کہ اس ظاہرِ قبر کو حقیقتِ قبر سے کوئی علاقہ نہیں یا برزخ اس قبر سے کوئی بالکل مغائر چیز ہے۔

واللہ اعلم بالصواب۔ لہ دیکھئے مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ دفتر ۱ ص ۱۶ و ۱۹ لکھنؤ

حسی زندگی محسوس کرتے ہیں اور اس احساس سے وہ نمازیں بھی پڑھتے اور ان کے زندوں والے اعمال میں انقطاع نہیں ہوا۔ اُن کی حیات روح کے اعادہ سے ہو یا اس کے اشرف و اشراق سے اس میں اہل سنتہ و اجماعت کے ہاں کوئی اختلاف نہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔

عالم برزخ کے لیے دنیوی تجربے کی قریب ترین تعمیر

عالم برزخ پر ایک دبیز پردہ پڑا ہے۔ وہاں کے کوائف اور پیرائے ایسے لطیف اور باہیک ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں جو عالم برزخ کا پورا نقشہ کھینچ کر آپ کے سامنے کر دے۔ اور برزخی حالات کو پورا واضح کر کے ہمارے سامنے لے آئے۔ اس زندگی کے قریب تر جو لفظ پایا گیا ہے۔ وہ لسانِ شریعت میں لفظ نیند ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سوال و جواب کی بات کرتے ہوئے مومن کے بارے میں فرماتے ہیں :-

فیقال نم صالحا قد علمنا ان كنت لموتنا به لے

ترجمہ۔ اسے کہا جائے گا آرام سے سو رہو۔ ہمیں علم ہے کہ تو ان پر ایمان رکھتا تھا۔

یہ برزخی زندگی کی ایک حالت ہے جسے نیند سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نیند میں انسان وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ لیکن عالم خواب میں وہ کہاں کہاں سے ہوتا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں، اور پھر اس سیر کے آثار اس کے اس مادی جسم پر بھی وارد ہوتے ہیں، وہ پریشان بھی ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں میت وہیں کی وہیں دکھائی دیتی ہے۔ مگر خدا کے پیدا کردہ اس عجیب نظام (عالم برزخ) میں اس پر وہ تمام واردات ہو رہی ہیں جن کا شریعت نے پتہ دیا ہے اور وہ شرعی حقیقت ہیں۔ کوئی پیرا یہ مجاز نہیں۔ محدثین لکھتے ہیں :-

تضییق القبر و اختلاف الاضلاع حقیقی لانه مجاز لہ
ترجمہ قبر کا ٹمنا (تنگ ہونا) اور پسلیوں کا آپس میں ٹکرانا یہ حقیقت ہے کوئی
مجاز نہیں۔

برزخی زندگی کی مثال نیند سے دی جاسکتی ہے۔ اصحاب کہف مدتوں نیند میں رہے اور
حضرت عزیر علیہ السلام برزخ میں سگے گھٹنے، دونوں کی کیفیت یہی تھی۔ بعثنا یوماً و بعض یوم
برزخی زندگی میں نیند کی سی ایک کیفیت ہے اور اعمال برزخ کا عالم خواب کی طرح ایک وسیع سلسلہ
ہے۔ اس حال سے گزرنے والے سے نیند ہی سمجھتے ہیں۔

قالوا یا ولینا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق

المرسلون . (پ: ۲۳، نسین: آیت ۵۲)

ترجمہ کہیں گے خرابی ہماری، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے۔ یہ وہ
ہے جو وعدہ کیا تھا الرحمن نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے۔

اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تردید نہیں کی کہ یہ نیند نہیں تھی ایک دور برزخ تھا۔

اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بھی نیند اور موت کو جمع کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

اللہ یتوفی الانفس حین موتھا و التي لو تمت فی مناہما۔ (پ: ۲۱، الزمر: آیت ۴۲)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ جانوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت اور جن کی موت واقع

نہیں ہوئی ان کی نیند کے وقت۔

اللہ تعالیٰ نے توفی (جان کو پورا کر لینا) کے تحت موت اور نیند دونوں کو جمع کیا ہے۔

توفی میں روح نکلتی ہے جو موت والے کے لیے یہاں نہیں لٹتی اور نیند والے کے لٹ آتی ہے

امساک و ارسال کا ظہور اسی عالم (دنیا) میں ہوتا ہے۔ نیند اور موت دونوں توفی میں جمع ہیں

سو نیند سے زیادہ کوئی حقیقت برزخ کے قریب نہیں ہو سکتی۔ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ

روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا:-

النوم اخو الموت۔ (نیند موت کی بہن ہے)۔

سوال یہ ہے کہ جب عالم برزخ نیند کی سی ایک کیفیت ہے تو جنت اور جہنم کے اپنے اپنے ٹکڑوں کا دیکھنا کیسے ہوگا۔ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ حشر پر اٹھتے یہ کہیں گے۔ من بعثنا من موقدنا ہم کو نیند سے کس نے اٹھایا۔ اور دوسری طرف ہے:-

النار يعرضون عليهما غدواً و عشياً. (پک: المؤمن: آیت ۲۴)

ترجمہ: آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں۔

جواب یہ ہے کہ دُنویٰ اعمال کے مختلف پیرائے عالم برزخ میں بھی مختلف پیرائے اختیار کر لیتے ہیں کہیں غدا کے منظر دکھانے جا رہے ہیں اور کہیں قیامت کا ہولناک منظر۔ برزخ کو ایک نیند کہہ کے سمجھا جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے، یہ نفخہ اولیٰ اور ثانیہ کے درمیان بے ہوشی کا وقفہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس نادیدہ شہر کی تفصیل بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ محسوسات کے اس دائرہ میں جس سے ہم گزر رہے ہیں صرف نیند ہے جو برزخ کے قریب ہے جس طرح پیغمبروں کی نیند دوسروں کی نیند سے مختلف ہے، آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے، ان کا برزخ بھی دوسروں سے مختلف ہے۔ یہ وہاں پورے احساس سے زندہ ہیں اور ان کے اعمال بھی جاری ہیں جو کیفیت سمجھ میں آجائے بہتر، جو نہ سمجھ میں آئے اُسے لا شعرون کے پہلو میں جگہ دے دیجئے۔ وفيه السداد وفيه السلامة۔

حضورؐ سے پوچھا گیا۔ اینام اهل الجنة، کیا اہل جنت سوئیں گے بھی؟ آپؐ نے فرمایا۔

لا ینامون کہ وہ سوئیں گے نہیں۔

انسان خواب و خیال میں کہاں کہاں کھو جاتا ہے، مگر پیغمبر کے خواب پر بھی خدا کا پہرہ ہوتا

ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں:-

رؤیا الانبیاء وحی۔ (انبیاء کا خواب بھی وحی ہے) ۱

یعنی وحی کی طرح محفوظ ہے مجال ہے کہ اس میں کوئی دخل شیطانی ہو اور عملدار حکم ہے سچے کو بھی ذبح کرتے دیکھیں تو وہ اُسے قربان کرنے لے نکلیں گے لیکن ہر کسی کا خواب اس درجے کا نہیں۔ انسان کو احتلام دخل شیطانی سے ہوتا ہے اور نبی کو کبھی احتلام نہیں ہوتا۔ ۲

جب نیند موت کی بہن ہے اور پیغمبروں کی نیند دوسروں کی نیند سے نوعاً مختلف ہے تو اگر ان کی موت بھی دوسروں کی موت سے نوعاً مختلف ہو تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔

یہاں اصل موضوع موت انبیاء نہیں، اس کی بحث حیاة الانبیاء کے ضمن میں آئے گی یہاں ہم صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عالم برزخ کے کوائف اور حالات بہت عجیب ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں جو برزخ کو پوری طرح شیشے میں اتار سکیں۔ جو شہر دیکھا نہیں ایک اجنبی مسافر اس کا کیا پتہ دے سکتا ہے۔

عالم آخرت

یہ وہی آخری مقام ہے، جسے قرآن کریم ”دارالقرار“ کہتا ہے۔ یہ ہمیشہ کھڑے کافر ہے جنت اور جہنم اسی دنیا کے دو مختلف نقشے ہیں یہی زندگی ”القی“ ہے۔ (پا اعلیٰ) آگے فنا نہیں۔

ان الدار الاخرة لہی الحيوان لو كانوا يعلمون۔ (پا، العنکبوت)

یہ چاروں ادوار بالترتیب چلتے ہیں اور صفات مختلف رکھتے ہیں جو مختلف جہات سے جمع ہوتی رہی ہیں۔ ان میں سے کوئی دو عالم آپس میں متوازی نہیں۔

فلنذہ الانفس اربع دور کل دار اعظم من التي قبلها۔ ۳

ترجمہ۔ سو ان جانوں کے لیے یہ چار جہان ہیں ان میں سے ہر جہان پہلے سے بڑا ہے

۱۔ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۵۲۴ لکھنؤ۔ ۲۔ پنجاب کے بھڑے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کو احتلام ہوتا تھا۔
 ۳۔ کتاب الروح ص ۱۲۲ (سیرت المہدی حصہ ص)

علم ارواح سے یہ دنیا وسیع ہے اور اس کے عجائب کی انتہا نہیں۔ سائنس کے سارے کوششے اسی جہان میں کھلے ہیں۔ اس دنیا سے عالم برزخ کی وسعت زیادہ ہے۔ اس کے اسرار کی انتہا نہیں۔ ہر سوا اللہ رب العزت کی قدرت کے بلوے ہیں اور آخرت کی مدت لامتناہی ہے۔ ہر طرف خالدین فیہا کی صدا میں ہیں۔ یہاں آکر گاڑی رُک جاتی ہے اور موت ذبح کر دی جاتی ہے۔ آگے کسی اور جہان میں تبادلہ نہ ہو گا۔ یہ چاروں جہان اپنے اپنے وقت میں رہنے کی جگہیں ہیں۔ ہاں ہمیشہ رہنے کی جگہ صرف آخرت ہے۔

ان الذار الاخرة لہی الحيوان لو كانوا يعلمون . (پا العنکبوت آیت ۱۷)

یہ چاروں جہان آپس میں ایک لطیف ربط رکھتے ہیں۔ آخرت حیات برزخ کی جی تان تمام ہے۔ عالم برزخ میں بھی روح و بدن کا ایک لطیف اور برزخی تعلق تھا جو عالم آخرت میں آکر کھل گیا اور بدن میں حیات اس طرح عود کر آئی جس طرح عالم دنیا میں تھی۔ سو جن آیات اور روایات میں اس دن روح و بدن کا ملنا یا ارواح کا ٹوٹنا ہے۔ اس سے مراد کامل درجے میں روح و بدن کا ملنا ہے۔ ان میں یہ مراد ہرگز نہیں کہ پہلے روح و بدن میں کسی درجے کا کوئی علاقہ نہ تھا۔ اگر ہر جہان ایک نئی دنیا ہو تو پھر اگلے جہان میں پہلے جہان والے بچے کیوں جائیں۔

عالم برزخ میں ہر ایک کی پکڑ اپنی اپنی ہے اور عالم آخرت میں تمام افراد انسان مختلف انواع میں منقسم ہو کر اجتماعی پکڑ یا اجتماعی آرام و راحت پائیں گے۔

یہ کہنا صحیح نہیں کہ عالم برزخ کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اس دنیا والا جسد ہی تو پھر برزخ کیا جاتا ہے جس پر پھر وہاں کے حالات کے گزرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں ..

واعلم انہ لیس عالم القبر الامن بقایا ہذا العالم وانما تترشح منالک

العلوم من وراء حجاب وانما تظہر احکام النفوس المختصہ بظنہ

دون فرد بخلاف حوادث الحشریة فانما تظہر علیہا وہی فانیة

من احكامها الخاصة بفرد فرد باقية باحكام الصورة الانسانية. لہ
ترجمہ۔ اور سمجھ لیجئے کہ عالمِ قبر اس عالمِ دنیا کا ہی ایک حصہ ہے جو باقی رہا اور اس
میں پردہ غیب کے پتھپتھے سے علوم اترتے ہیں اور وہی احکام ظاہر ہوتے ہیں
جو افراد سے مخصوص ہوں (ہر کسی کے اپنے اپنے) بخلاف حشر کے حالات کے۔ یہ
وہاں ظاہر ہوں گے اور برزخ کے انفرادی حالات ختم ہو جائیں گے اور اب
اجتماعی انسانی احکام چلیں گے۔

اس سے عالمِ برزخ اور آخرت میں فرق کھل کر سامنے آگیا۔ برزخ میں روح و بدن کا
علاقہ مخفی ہے۔ ایک پردے کے پیچھے ہے اور آخرت میں ظاہر و باہر۔ برزخ میں احکام
فرد افراد اترتے ہیں، آخرت میں اجتماعی زندگی میں جو مختلف ادوار میں منقسم ہوگی۔ یہ بات
اصولی ہے کہ عالمِ برزخ ایک پہلو سے اس دنیا کا ہی ایک حصہ ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ
عالمِ آخرت کی زندگی کوئی نئی زندگی نہ ہوگی، حیاتِ برزخی کا ہی ایک پھیلاؤ ہوگی جس میں روح
و بدن کھلے طور پر اور کامل طور پر یک جا ہوں گے۔ یہ سمجھ لینا کہ عالمِ برزخ میں روح کا بدن سے
کوئی علاقہ نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ تعلق توجہ بھی نہیں، سخت نادانی ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ
آگے جا کر لکھتے ہیں:-

فاعلم ان حشر الاجساد و اعادة الادواح اليها ليست حياة مستأنفة انما
تممة النشأة المتقدمة بمنزلة التخمرة لكثرة الاكل كيف ولو
لا ذلك لكانوا غدا اولين ولما اخذوا بما فعلوا. لہ

ترجمہ جان لو کہ حشر اجساد اور جسموں میں روحوں کا (کامل) ٹوٹنا یہ کوئی نئی زندگی نہیں ہے یہ پہلی گندی
زندگی کا ہی ایک تسمب ہے جیسے بیج سے آگے فصل بنتی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو۔ ایسا نہ ہوتا تو
بعد کے اجسام پہلوں سے کلیتہً مختلف ہوتے اور ان پر اپنے اعمال کا کسی طرح مؤاخذہ نہ ہو سکتا۔

ان چار جہانوں میں صرف پہلا جہان عالم الارواح ہے۔ ان تینوں جہانوں میں انسان نفس
انسانی لکھتا ہے۔ انسان جسم اور روح دونوں سے مرکب ہے اور اس مجموعہ کو ہی نفس انسانی کہتے
ہیں۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم بہتم دارالعلوم دیوبند
لکھتے ہیں۔

انسان دو چیزوں سے مرکب ہے جسم اور روح۔ اس کا مجموعہ ہی نفس انسانی کہلاتا
ہے۔ اس نفس انسانی کو طبعاً تین جہانوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ ایک دنیا جو دارالعمل
ہے۔ ایک آخرت جو دارالقرار ہے اور ایک برزخ جو دارالانتظار ہے۔ ان تینوں
جہانوں کے احکام مختلف ہیں اور ان کی نوعیت الگ الگ ہے۔

① دنیا میں جسم اور جسمانی زندگی اصل ہے۔ روح اس کے تابع ہو کر اس کے اثرات
قبول کرتی ہے۔

② برزخ میں روح اور روحانی زندگی اصل ہے۔ جسم اس کے تابع ہو کر اس
کی نعمت و مصیبت کے اثرات قبول کرتا ہے۔ خواہ وہ اپنی ہیبت پر ہو، یا
بکھر جائے۔

③ اور آخرت میں روح و جسم کا مکمل امتزاج ہے جس میں ہر ایک اپنے اپنے
تأثر میں مستقل ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا ادراک اور اپنا اپنا انتفاع ہے۔

ان تینوں جہانوں میں روح کے تعلق کی نوعیت

برزخ چونکہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہے۔ اس لیے اس کا ان دونوں
جہانوں سے تعلق ہے۔ آدمی جیسے برزخ میں رہتے ہوئے آخرت کی نعم و حکیم کا
مشاہدہ کرتا ہے۔ روحانی طور پر ان سے متعلق ذیاً مثالم ہوتا ہے اور مذاہب آخرت
کی زیارت سے بھی مشرف ہوتا ہے۔ ایسے ہی برزخ میں رہتے ہوئے دنیا کی

معلومات سے بھی حسبِ حیثیت و مرتبہ مستفید ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے اعمالِ خیر یعنی دعاءِ اہمالِ ثواب، افاغہ باطنی اس تک پہنچتے ہیں جتنی کہ وہ اس کی زیارت سے بھی منتفع ہوتا ہے۔ پھر خود بھی اپنے اسی قسم کے تصرفِ دعاء اور ہمتِ باطن سے افاغہ انور و کیفیاتِ حسی کہ اپنی ملاقات و زیارت کا بھی انہیں موقع دیتا ہے جس کے لیے نصوصِ شرعیہ موجود ہیں۔

برزخ کا عالم دنیا سے قریبی تعلق

لیکن غور کیا جائے تو برزخ کا تعلق کا تعلق بہ نسبتِ آخرت کے دنیا سے زیادہ ہے، کیونکہ انسانی نفس کا ایک مستقل جزو (روح) جیسے عالم برزخ میں ہے ویسے ہی اس کا دوسرا مستقل جزو (بدن) دنیا کے عالم میں موجود ہے۔ خواہ بہتیت بدن ہو یا بہتیت ذرات لیکن آخرت میں قبل از قیامت انسانی نفس کا کوئی جزو بھی مستقلاً قائم اور مستقر نہیں ہے۔ جہاں کہ خود نفس قائم ہو یہ الگ بات ہے کہ وقتاً فوقتاً اسے عالمِ آخرت کے اہم مقامات اور عجائبات کی سیر کرادی جائے یا مشاہدہ ہو جائے اور وہ روحانی طور پر ان کی نعمتوں اور کھفتوں سے متلذذ اور متاثر بھی ہو لیکن قیامت سے پہلے آخرت چونکہ انسان کا مستقر نہیں اور اس کا کوئی جزو تک بھی وہاں جنت یا نار میں ٹھہرا ہوا نہیں کہ اس کے حیلہ سے انسان کو وہاں اقامت گزیر اور قیام پذیر کہہ دیا جائے۔ اس لیے اس کے تعلق کی نوعیت بھی صرف ایک مشاہداتی یا جزوی طور پر انتفاعی رابطہ کی ہے بخلاف دنیا کے کہ اس میں اس کا پُرحصہ (بدن) مقیم ہے خواہ اپنی بہتیت پر یا بصورتِ ذرات۔ خواہ وہ کہیں منتشر ہوں۔

اہل برزخ کی دنیا سے اور اہل دنیا کی برزخ سے دلچسپی

اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ برزخ کو جتنا تعلق دنیا سے ہے اتنا آخرت سے نہیں اس کا قدرتی تقاضا ہے کہ برزخی اہل دنیا سے اور اہل دنیا برزخی افراد سے ملنے، زیارت کرنے اور ان کے احوال و مقامات جاننے کے خواہشمند ہوں یہی وجہ ہے کہ قبر میں سوال و جواب کے بعد کامیاب میت کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے اعزہ و اقارب کو تسلی دے آؤں کہ میں بہت اچھی حالت میں ہوں۔ بالفاظ دیگر میں اپنے احوال و مقامات ان تک پہنچا دوں۔ جیسے بنص قرآنی شہداءِ حق تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ان اعلیٰ مقامات کی خبر تمہارے دنیوی بھائیوں تک پہنچا دی جائے تاکہ وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی طرف رغبت ہو جائیں۔ اسی طرح برزخ والے دنیا والوں کے احوال معلوم کرنے کے خواہشمند رہتے ہیں جیسے بنص حدیث نبویؐ مرنے کے بعد روح کے عالم برزخ میں پہنچتے ہی میت کے اعزہ و اقارب اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے عزیزوں کے حالات بے تابی سے دریافت کرتے ہیں حتیٰ کہ ملائکہ کو یہ کہہ کہ نہیں روکنا پڑتا ہے کہ اسے دم تو لینے دو، یہ موت کی شدتوں سے چور چور ہو کر آ رہا ہے۔

بہر حال جانبین سے ایک دوسرے کے احوال و مقامات پر مطلع ہونے کی خواہش اسی بنا پر ہے کہ برزخ کا دنیا سے اور دنیا کا برزخ سے بہت قریب کا رشتہ ہے۔ ہر ایک کا ایک نصف حصہ دنیا میں ہے اور ایک نصف حصہ برزخ میں۔

لَمْ يَسْتَبْشِرُوا بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ - (پ آمل عمران آیت ۱۰، تفسیر عثمانی) ۱۲۴

اہل برزخ اور اہل دنیا کی باہمی واقفیت

حق تعالیٰ کی بالغ حکمت نے جب ان دو دُنوں جہانوں میں اس تقسیم اجزاء کی وجہ سے یہ خواہش فطرتوں میں ڈال دی ہے تو اسی کی فیاض قدرت کا یہ بھی تقاضا تھا کہ وہ اس خواہش کی تکمیل کا سامان بھی پیدا فرمائے اور ایسے وسائل و ذرائع پیدا فرما دے کہ برزخ والے دنیوی مقامات و احوال سے اور دنیا والے برزخی مقامات و احوال سے خود بلا واسطہ بھی باخبر ہوتے رہیں اور ان مقامات کی معرفت حاصل کرتے رہیں۔

باہمی واقفیت کے پانچ طریقے

باہمی واقفیت کے وسائل و طرق کیا ہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جہاں تک اپنے نارسا ذہن کی رسائی ہوئی پانچ طریقے سامنے آئے جن سے براہ راست برزخی مقامات و احوال کافی اچھلے علم ہو سکتا ہے۔

- ① ایک عینی مشاہدہ۔
- ② دوسرے مخبر صادق کی خبر
- ③ تیسرے صاحب واقعہ کی اطلاع دہی۔
- ④ چوتھے انکشاف قلبی۔
- ⑤ پانچویں قیاس و استنباط

پانچوں طریقوں کے فنی اور اصطلاحی عنوانات

انہی پانچ مقامات کو اگر قدرے ترتیب بدل کر اور اصطلاحی لفظوں میں لاتے ہوئے حجثوں کے انداز سے بطور فنی ترتیب کے ادا کیا جائے تو ذیل کے عنوانات

سے ادا کر سکیں گے۔

پہلا استدلال شرعی۔ دوسرا کشف باطنی۔ تیسرا رویائے صادقہ۔ چوتھا عبرت
واقبتہ۔ پانچواں عیان و مشاہدہ۔

پہلا مقام علماء کا ہے، دوسرا عرفا کا ہے، تیسرا صلحاء کا ہے، چوتھا عقلاء کا
ہے اور پانچواں ہر کس و ناکس کا ہے

پھر ان مقامات کی نوعیت یہ ہے کہ پہلا مقام اختیاری اور یقینی ہے، دوسرا
اکتسابی ظنی ہے، تیسرا غیر اختیاری مگر ظنی ہے، چوتھا اختیاری ظنی ہے اور پانچواں کلیتہً
غیر اختیاری مگر یقینی ہے جو محض مہربیت من اللہ ہے۔ ان پانچوں طریقوں سے لوگوں
نے برزخی مقامات تک علمی اور عرفانی رسائی حاصل کی ہے۔

ان مختلف طرق میں اولین مرتبہ استدلال شرعی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ و رسول
برزخ کے بارے میں خود خبر دیں اور امت اس سے استدلال کر کے اس پر
ایمان لائے۔

استدلال کا شخصیتی درجہ

پھر استدلال شرعی کے درجہ میں ایک درجہ شخصیتی ہے کہ کسی شخص معین کا
نام لے کر اللہ و رسول اسے جنت یا مقام یا برزخ میں عالی مقام ظاہر فرمائیں تو ظاہر
ہے کہ یہ معرفت یقینی اور واجب الاعتقاد ہوگی۔ جیسے ایک بار حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کے دائیں طرف صدیق اکبرؓ اور بائیں طرف فاروق اعظمؓ تھے اور ایک دوسرے
کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے نکلے اور حضورؐ نے فرمایا۔ ہکذا نبعت بہم اسی طرح
گلے میں بائیں ڈالے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے جس سے مقامات، برزخ پر روشنی
پڑتی ہے۔

یاجیے حضرت بلالؓ عین نزع کے وقت بے مدخوش و فرم نظر آ رہے تھے۔
 چہرہ انتہائی بشاش اور امنگوں سے پُر محسوس ہو رہا تھا۔ اسی حالت میں شوق و خوشی
 سے لبریز آواز میں فرمایا۔ خدا نلقی محمد و اصحابہ، کل کو انشاء اللہ ہم محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحابؓ سے ملیں گے، آپ درحقیقت اپنا برزخی مقام
 ظاہر کر رہے تھے کہ وہ معیت نبوی میں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ فرمانا قیاس و تخمین
 سے ممکن نہ تھا بلکہ قوت یقین اور جوش ایمان سے تھا جو بلاشبہ امر تعبدی ہے
 عقلی اور قیاسی نہیں۔ اس لیے یہ حدیث سرفوع کے حکم میں ہوگا اور یہی کہا جائے
 گا کہ اس برزخی مقام کی حضورؐ ہی نے انہیں اطلاع دی ہوگی جس پر انہیں اس درجہ
 کامل و ثوق اور یقین تھا اور یقین بھی محض عقلی نہیں بلکہ یقین عالی تھا۔ اس لیے اس
 اطلاع کو استدلال شرعی کے دائرہ میں ہم شخصیاتِ مقام کہیں گے اس میں ایک
 برزخی مقام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

استدلال کا طبقاتی درجہ

شرعی استدلال کا دوسرا درجہ طبقاتی ہے کہ اللہ و رسول کسی خاص طبقہ کے برزخی مقام
 کو ظاہر فرمائیں جس میں افراد و اشخاص کا تذکرہ نہ ہو۔ بلکہ ایک طبقہ اور صنف کا ذکر ہو
 جیسے قرآن کریم میں شہداء کا مقام بیان کیا گیا کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار
 کے پاس سے ذکر پلاتے ہیں اور بعض حدیث انہیں میسر پرندوں کے خول دینے
 جائیں گے جن میں وہ اڑاڑ کر جنتوں میں سیر کریں گے اور انہیں اس کے پھلوں
 باغوں اور نہروں سے منتفع ہونے کی آزادی ہوگی۔ لیکن جنت اس وقت ان کا
 قرار نہ ہوگی بلکہ ان کا قراری مقام وہ سونے اور جواہرات کی قندیلیں ہوگی جو عرش
 میں آویزاں ہوگی اور یہ ارواح طیبہ اپنے ان برزخی اجسام کے ساتھ ان میں

بیرا کریں گی

مزید اکرام و تمشیط کے لیے ان سے بار بار پوچھا جاتا رہے گا کہ کچھ اور چاہتے ہو؟ وغیرہ۔ اس سے ایک خاص طبقہ کا برزخی مقام مشخص ہوا، اس لیے جو بھی شہادت کے مرتبہ کو پہنچے گا اس کے لیے اسی مقام کی شہادت دی جائے گی۔

استدلال کا کلیاتی درجہ

استدلال شرعی کا تیسرا مقام کلیاتی ہے جس میں برزخی مقام معلوم کرنے کا محض اصولی معیار ذکر کر دیا گیا ہے یعنی اشخاص یا طبقات کا کوئی ذکر نہیں بلکہ صرف ایک کسوٹی دے دی گئی ہو کہ ہر شخص کو اس پر پڑکھ کر دیکھ لیا جائے تو اپنا اور غیر کا برزخی مقام معلوم ہو سکے گا۔ حدیث نبوی میں اصول ارشاد فرمادیا گیا کہ:-

مُتَشَرُّونَ كَمَا تَمُوتُونَ وَتَمُوتُونَ كَمَا مَاتْتُمْ.

”مہتہارا حشر اس حالت پر ہوگا جس پر موت آئی تھی اور موت اسی حالت پر آئے گی جس پر زندگی گزار رہی ہے“

اس کلیہ میں ہر شخص کے حشر کے مقام کو پہچاننے کی کسوٹی تو حالت موت کو بنایا گیا ہے اور برزخی مقام پہچاننے کے لیے (جو موت سے شروع ہو کر یوم حشر پر ختم ہوتا ہے) دنیا کی عملی زندگی کو معیار تعارف فرمایا گیا ہے پس آخری مقام کے لیے ذریعہ تعارف برزخ ہے اور برزخی مقام کے تعارف کے لیے ذریعہ تعارف دنیوی زندگی کی رفتار ہے جو اصولاً ہر انسان کے سامنے اپنی یا اپنے متعارف انسان کی کسی نہ کسی حد تک مستحضر رہتی ہے۔ اس سے برزخی مقام کے پہچاننے

لے وہاں سے ان ارواح کا ان کے یہاں کے اجساد سے جو برزخی تعلق ہے یہ وہاں کا قرار اس تعلق میں مانع نہیں۔

کا ایک اصولی اور کلیاتی طریقہ معلوم ہوا جس سے انسانوں کے اعمال اور زندگی دیکھ کر فی الجملہ ان کے برزخی مقام کو پہچانا جاسکتا ہے۔

کلیاتی استدلال کی مثالی توضیح

یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم کیسے معلوم کریں کہ اللہ کے یہاں ہمارا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا اپنے عمل کو دیکھ لو، یعنی عمل کی نوعیت سے قرب اور قرب الہی کی نوعیت معلوم کرو۔ پھر اس تقاربی طریقہ کو اور ذرا وسیع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوسی تمہارے حق میں نیک گواہی دیں تو سمجھ لو کہ تم عند اللہ بھی اچھے ہو۔ پھر اس معیاری دائرہ کو ذرا اور وسیع کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ تم زمین پر خدا کے سرکاری گواہ ہو جس کے حق میں جیسی گواہی دے دو گے وہ اللہ کے نزدیک بھی ویسا ہی مانا جائے گا۔ خواہ وہ دنیا میں ہو یا برزخ اور آخرت میں۔ چنانچہ دنیا میں ایک جنازہ گزرنے پر حضورؐ نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی اور علت وجوب یہ فرمائی کہ لوگ اس کے بارہ میں کلمہ خیر کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا آدمی تھا لہذا جنتی ہو گیا۔ اور ایک دوسرا جنازہ گزرنے پر فرمایا کہ جہنم واجب ہو گئی کیونکہ لوگ اس کے بارے میں کہتے جا رہے تھے کہ بہت بُرا آدمی تھا خسر کم جہاں پاک۔ اسی طرح آخرت میں بھی بحق اقوام اس امت کی شہادت معتبر ہو گا اور اس امت پر رسول شاہد ہوں گے جیسے قوم نوح کا فیصلہ اسی امت کی شہادت پر کیا جائے گا۔

ہر سہ استدلال شرعی سے برزخی مقامات کا اندازہ

بیان مذکور سے معلوم ہوا کہ استدلال شرعی کا ایک مقام شخصیات ہی ہے ایک

طبقاتی ہے اور ایک کلیاتی جس سے ہر انسان کے برزخی مقام کافی اجملاً اندازہ ہو سکتا ہے۔

پھر ان تینوں مقاموں میں اجمال و تفصیل کا فرق بھی ہے بشلاً شخصی طور پر کسی کے لیے یا اس کے مقام کی تفصیلات ارشاد فرمائی گئی ہوں یا اسے درجہ اجمال میں ذکر کیا گیا ہو، اسی طرح طبقاتی اور کلیاتی اطلاعات میں بھی اجمال و تفصیل کا فرق ہے کہ کس کے لیے ایک ایک عمل کو شخص کے ساتھ یا نوعی طور پر الگ الگ گنا کر اس کا برزخی ثمرہ تفصیل سے ظاہر کیا گیا ہو۔ اس صورت میں تو وہ اس عمل کنندہ کا تفصیلی برزخی مقام ہوگا۔

عالم برزخ کی تفصیل اس لیے گزارش کی گئی ہے کہ آپ اس کی کچھ وسعتوں کا اندازہ کر سکیں تاہم اس اقرار سے چارہ نہیں کہ عالم برزخ کے حالات اور کیفیات کا اس طرح جان لینا جیسا کہ ہم یہاں دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے مختلف الانواع انکشافات کے باوجود اس پر الہی حکمت کے ہزاروں پردے پڑے ہیں۔ اس کے بعد عالم آخرت ہے جس میں ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا اور ملنا ملانا اسی طرح واضح ہوگا جس طرح ہم یہاں ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بلکہ وہاں ظواہر کے ساتھ خفائے بھی کھلے نظر آئیں گے۔

عالم ارواح کے بعد یہ تینوں جہان عالم دنیا ہو یا عالم برزخ یا عالم آخرت نفس انسانی سے قائم ہیں صرف عالم ارواح ہے جس میں صرف روحوں کی زندگی ہے اور اسی لیے اسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ باقی تینوں جہان روح و بدن کے مختلف النوع تعلق سے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ انسان ان جہانوں میں اپنے اپنے وقت میں رہتا ہے۔ ہاں مستقل طور پر دارالقرار صرف عالم آخرت ہے۔ ان الدار الاخرۃ لہی المحیوان لو كانوا یعلمون۔

اگر آپ دنیوی حیات کے نقطے بدکتے ہیں تو لیجئے اس کی بھی تفصیل سن لیں۔ ہم شہداء اور انبیاء کو اس عالم (دنیا) میں نہیں اگلے جہان (عالم برزخ) میں زندہ مانتے ہیں۔ انتقالِ دارین ہو چکا ہے اور اب یہ حضرات اس عالم کے افراد نہیں، اُس جہان کے رہنے والے ہیں۔

اگر کہیں ان نفوسِ قدسیہ کو دنیوی حیات سے زندہ کہا گیا ہے تو اُس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی عالم برزخ کی یہ زندگی انہی ابدان سے متعلق ہے جو ان کے اس دنیا میں تھے یا یہ کہ ان کے اعمال میں دنیا کی طرح اب بھی ارتقا ہے اور ان کی وفات سے ان کے اعمال کا ارتقا رکا نہیں۔

سو ان کی اس زندگی کو دنیا کی سی زندگی تو کہا جاسکتا ہے لیکن حقیقت میں اس عالم کی زندگی نہیں۔ طرف کے اعتبار سے یہ ان کی برزخی زندگی ہے۔

برزخی زندگی کی اس تفصیل کے بعد ہم انشاء اللہ کچھ وہ عبارات بھی پیش کریں گے جن میں عذابِ قبر کا بیان ہے اور اس میں یہ تفصیل ہے کہ اس کے لیے روح و بدن کا بالکل دنیا کا تعلق ہونا ضروری نہیں جس طرح وہ زندگی پر دے میں ہے یہ تعلق بھی پردے میں ہے۔

اس برزخی زندگی میں موت و حیات دونوں جمع ہیں اعادہ روح ایسے انداز میں ہوا ہے کہ اس سے وہ حیات قائم نہیں ہوتی جو اسم موت کو کلیتہً اٹھا دے بلکہ اس میں ایک ایسی حیات آتی ہے جو برزخی ہے کہ عام نگاہیں تو اسے نہ پاسکیں مگر اندر ہی اندر ایک حیات قائم ہو جس سے قبر کے نعیم و الم کا ادراک ہو سکے قبر میں نعیم و الم کے اس ادراک کا اقرار اسلام کے عقائد ضروریہ میں سے ہے یہ حیات کی ایک جدید نوع ہے جو ظاہر پردے میں ہوتی ہے اسی لیے اسے حیات برزخی کہتے ہیں۔ علامہ محمد بن احمد بن عبداللہادی لکھتے ہیں:-

ان هذه الاعادة ليست مستلزما لاثبات حياة مزيلة لاسم الموت بل هي نوع حياة برزخية

والحياة جنس تحتها انواع وكذلك الموت فاثبات بعض انواع الموت لا ينافي الحياة ~~منها~~

ہاں شہداء اور انبیاء کے لیے اس حیات برزخی میں الم سے اسم موت اٹھ جاتا ہے ان لیے موت صرف اس درجہ میں تھی کہ وہ عالم دنیا سے نکلے اور عالم برزخ میں پہنچے اس کے بعد ان کے لیے موت نہیں نہ انہیں مڑہا کہو نہ مردہ سمجھو

اسلام کا عقیدہ برزخ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى لعلنا

قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عالم دنیا اور عالم آخرت میں ایک درمیانی منزل ہے جس پر اسرار کا پردہ پڑا ہے یہ عالم برزخ ہے جسے عام نگاہیں دیکھ نہیں پاتیں۔ اس میں بھی انسان اپنے دنیا کے بُرے عملوں پر ایک گونہ عذاب پاتا ہے۔ آخرت کے بُرے حساب سے پہلے یہاں بھی اسے ایک چھوٹے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس چھوٹے عذاب میں پھر دو احتمال ہیں۔ دنیا کے مصائب و آفات اور امراض مراد ہوں یا آخرت سے پہلے عالم برزخ کا عذاب مراد ہو حضرت عبداللہ بن عباسؓ پہلی صورت کے قائل ہیں اور حضرت براہ بن عازبؓ اور حضرت ابن عباسؓ کے شاگرد مجاہدؒ اس سے عذابِ قبر مراد لیتے ہیں۔ جو صورت مراد لیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس طرح عذابِ اکبر (آخرت کا عذاب) روح اور جسم دونوں سے متعلق ہے یہ عذاب ادنیٰ بھی روح اور جسم دونوں سے ہے۔ بدن جس حال میں ہو دیکھا ہو جیسا کہ اس دنیا میں ہے یا ذراتِ منتشرہ کی صورت میں، اس عذابِ ادنیٰ کا تعلق بدن سے ضرور ہے۔

دنیا کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے ہر کوئی اس سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہر کسی کے لیے مُذکر اور اور مُشاہد ہے۔ آخرت کی زندگی بھی کھلی ہو گی اور لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ اہل نعیم بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور جہنمی بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی پر ایک پردہ ہے اور یہ پردہ قیامت تک رہے گا۔ پردے کو عزلی میں برزخ کہتے ہیں۔ یہ برزخ زندگی پردے میں ہی ہے۔ یہاں کی آنکھیں اسے پا نہیں سکتیں اور یہاں کے کان از خود اسے سُن نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کسی وقت کسی شخص کے لیے پردہ اٹھا دیں تو یہ اور بات ہے۔ علامہ ابو عبد اللہ القرطبی (۱۰۱ھ) لکھتے ہیں۔

فاعلموا ایہم الاخوان ان عذاب العبر و نعیمہ حق کما صرح بہ
الاحادیث الصحیحۃ و لکن اللہ تعالیٰ یاخذ بابصار الخلائق و

اسماعہ من الجن والانس عن رؤیة عذاب القبر وفعیمہ الحکمۃ
الہیة ومن شک فی ذلک فهو ملحد بلہ

ترجمہ۔ اے بھائیو! جان لو کہ قبر کا عذاب اور اس کا آرام برحق ہے۔ ادا و میثا
صحیحہ صراحت سے یہی بتا رہی ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کی آنکھوں
اور ان کے کانوں سے اس عذاب اور راحت کو اپنی حکمت سے پردے میں
کر رکھا ہے اور جو شخص اس برزخی عمل میں شک کرے وہ ملحد ہے (گمراہ
ہو چکا)

یہ عمل پردے کا ہے اسے محسوس نہ کر سکنے کے پیش نظر اس کا انکار نہ کیا جائے اسے
برزخی زندگی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کا ادراک و احساس کھلے بندوں نہیں ہوتا لیکن اس کا
ہونا برحق ہے گو ہم اسے کھلے طور پر دیکھ نہ سکیں۔ علامہ سیوطی (۹۱۱ھ) لکھتے ہیں۔۔
ومن لا شر بہ کما انا نحب المغنی علیہ میتا و كذلك یضیق علیہ
الجوکضمة القبر ولا ینکر شیاء من ذلک من خالط الایمان
قلہ بے

ترجمہ۔ اور ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے جیسا کہ ہم بے ہوش کو مردہ سمجھ لیتے ہیں
اور اسی طرح اس مردہ پر فضا تنگ کر دی جاتی ہے (جو لکڑی پر لٹکا ہو)
اور یہ اس کے لیے ضمتہ القبر (قبر کا دباؤ) ہے۔

حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ بھی لکھتے ہیں۔۔

روح کا تعلق باوجود علیین و سجنین کے تعلق کے بدن کے ساتھ بھی ہے اور ضرور
ہے مگر اس کو دنیا کی آنکھیں محسوس نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ عالم غیب کے اسرار
دنیا دار کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور نہ دکھایا جانا ہی مناسب ہے۔ کیونکہ

پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔

دُنیا اور آخرت کے درمیان یہ برزخی زندگی ہے۔ اس کے سارے معاملات پر دُکے کے پیچھے ہیں۔ دُنوی زندگی، برزخی زندگی اور اُخروی زندگی، یہ تین دور حیات ہیں اور تینوں میں بدن اور روح ساتھ ساتھ ہیں۔ ہاں برزخ میں یہ ربط اور تعلق اتنا لطیف ہے کہ اسے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ سوائے اس کے کہ اس باب میں ہم نصوصِ شریعت پر ایمان لائیں اور اس کے جو آثار ہمیں کتاب و سنت میں ملتے ہیں انہیں حق تسلیم کریں۔

① قرآن کریم میں تین زندگیوں کا ثبوت

حضرت سحیٰ علیہ السلام کے لیے تین دفعہ سلامتی کی دُعا کی گئی ہے

① پیدائش کے دن (یہ سلامتی ان کی پُوری دُنوی زندگی کو شامل ہے)۔

② وفات کے دن (یہ سلامتی پُوری برزخی زندگی کو شامل ہے)۔

③ جس دن آپ قبر سے زندہ اُٹھائے جائیں گے (یہ سلامتی پُوری اُخروی زندگی کو محیط ہوگی)۔

قرآن کریم میں ان تینوں حالتوں کا بیان ہے:-

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ مَاتَ وَيَوْمَ يُحْيَاهُ

(پ ۱۱، سورہ مریم آیت ۱۵)

پیدائش کے دن کی سلامتی صرف اسی دن کے لیے نہیں، پُوری دُنوی زندگی کے لیے

ہے۔ وفات کے دن کی سلامتی اگلی برزخی زندگی کے لیے مانگی گئی۔ وفات کے بعد اگر کوئی زندگی نہیں

تو یہ سلامتی کی دُعا کیا صرف موت کی گھڑی کے لیے کی گئی تھی؟ یہ زندگی پر دے میں ہے۔ ہاں

کھلی زندگی سے آپ اس وقت اُٹھائے جائیں گے جس دن سب کو قبروں سے اُٹھنا ہے۔ ان

تینوں زندگیوں میں روح و بدن دونوں کے لیے سلامتی کی طلب ہے۔

اس آیت میں نہایت واضح طور پر تین زندگیوں کا ثبوت ملتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی ہے۔

والتسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔

(پا ۱۲، مریم آیت ۲۳)

ترجمہ سلامتی مجھ پر اس دن بھی ہوئی جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن بھی ہو جب
میں مروں اور اس دن بھی جب میں زندہ کیا جاؤں۔
یہاں تین ایام سے صرف تین دن مراد نہیں تین مواطن مراد ہیں اور یہ تین زندگیاں ہیں۔

یہ صرف ایامِ ثلاثہ ہیں یا مراد مواطنِ ثلاثہ ہیں

یہاں صرف یومِ پیدائش، یومِ وفات اور یومِ بعثت مراد نہیں، مراد مواطنِ ثلاثہ ہیں اور
انسان ان تینوں میں اللہ رب العزت سے سلامتی کا طالب ہے محققین نے یہاں مواطنِ ثلاثہ
ہی مراد لیے ہیں۔

حافظ ابن الجوزی (۵۹۷ھ) اپنی تفسیر زاد المسیر میں حضرت سحیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر
پر لکھتے ہیں:-

فحص الله تعالى يحيى بالكرامة والسلامة في المواطن الثلاثة.

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے سحیٰ کو ان تینوں مواطن میں عزت اور سلامتی سے خصوصیت
بخشی ہے۔

علامہ نسفی (۵۳۷ھ) بھی مدارک میں لکھتے ہیں کہ یہاں مواطنِ ثلاثہ مراد ہیں:-

وذلك السلام المرجه الى الحي في المواطن الثلاثة.

یعنی اب ذرا آپ کو ساتویں صدی میں لے چلیں:-

علامہ قرطبی (۶۷۱ھ) یوم ولادت سے پوری دنیا کی زندگی مراد لیتے ہیں کہ انسان پوری
 دنیوی زندگی میں خدا سے سلامتی کا طلب گار ہے۔ ویوم اموت سے پوری قبر کی مدت مراد ہے
 اور اس دور میں بھی انسان سلامتی کا محتاج ہے اور یوم البعث حیات سے بھی آخرت کی پوری
 زندگی مراد ہے۔

ان مواطن کی ابتداء یوم ولادت، وفات اور یوم بعثت اس لیے ذکر کی کہ ان مواقع میں انسان
 بہت کمزور ہے بس اور نہایت مضحل ہوتا ہے، پھر کچھ سنبھلتا جاتا ہے۔
 علامہ قرطبی لکھتے ہیں

وجاء في المواطن التي الانسان فيه في غاية الضعف والحاجة
 پھر آگے جا کر لکھتے ہیں:-

يوم ولدت يعني في الدنيا ويوم اموت يعني في القبر ويوم البعث يعني
 في الآخرة۔

اور حاصل اس دعا کا لکھتے ہیں:-
 فسئل في احواله كلما

کہ وہ اپنے ان تینوں احوال کے کل عرصے میں خدا سے سلامتی کا طالب ہے
 امام فخر الدین رازی (۶۰۲ھ) بھی ان تین دنوں سے فقط ایام ثلاثہ مراد نہیں لیتے۔ ان
 مواطن کی کل مدت مراد لیتے ہیں۔ سو یہاں یوم اموت سے کل برزخی زندگی مراد ہے نہ کہ ایک دن۔
 آپ لکھتے ہیں:-

اعظم احوال الانسان احتیاجا الى السلامة هي هذه الاحوال الثلاثة... فجميع
 الاحوال يحتاج فيها الى السلامة واجتماع السعادة من قبله تعالى طلبها
 لیكون مصوناً عن الافات والمخافات في كل من الاحوال

ترجمہ۔ انسان کے سب سے زیادہ ماحتمندی کے احوال یہ تین مواقع ہیں.....
 سو تمام احوال جن میں وہ خدا کی طرف سے سلامتی اور خوش قسمتی کا طالب
 ہو سکتا ہے ان میں اس کی طلب ہے کہ وہ ان تمام میں جملہ آفات اور مخافات
 سے محفوظ رہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی یوم اموت کو صرف یوم وفات سے خاص نہیں کرتے
 اس سے قبر کی پوری مدت مراد لیتے ہیں اور والسلام علی (محب پر سلامتی ہو) سے ایک
 نہایت لطیف معنی اخذ کرتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ حالانکہ پہلے بات جملہ فعلیہ میں چلی آرہی
 تھی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی دنیا کی پوری زندگی میں قبر کی پوری مدت
 میں اور آخرت کی پوری زندگی میں شامل ہے۔

(ولسلام علی) جعلت اسمیة للدلالة علی الاستمرار

ما حب روح المعانی بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔

فعدل الی الاسمیة لارادة الدوام والثبوت۔

تفسیر خازن میں بھی یوم وفات کی سلامتی سے مراد صرف یوم وفات کا امن نہیں سلام کی
 طلب عذاب قبر کی پوری مدت میں مراد لی گئی ہے۔
 سو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان قبر کی بربزخی زندگی میں بھی اس حالت میں ہے
 کہ وہ اس میں خدا کی طرف سے سلامتی اور عذاب قبر سے حفاظت چاہتا ہے۔ وہ قبر میں محض
 جماد اور بے جان نہیں کہ اس پر جو کچھ گزرے اسے کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ بربزخی زندگی
 بھی ایک زندگی ہے وہ اس میں اپنی قبر میں خدا سے سلامتی کا طالب ہے۔
 بربزخی زندگی میں انسان قبر میں اگر محض جماد بے جان ہوتا تو اس دور کے لیے اللہ سے سلامتی
 کی طلب نہ ہوتی۔

قبر میں سلام سے مراد عذابِ قبر سے سلامتی ہے یا سلامِ تحیّہ بھی مراد ہو سکتا ہے

علامہ طبری (۳۱۰ھ) نے اس سے مراد مطلق امان لیا ہے اور یہ بات عامہ اموات کے بہت مناسب ہے کہ اہوالِ قبر اور اس کی آفات سے سلامتی مل جانے پر بڑی بات ہے۔ لیکن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے اس سلام سے مراد سلامِ تحیّہ ہے۔ ہم جب یہاں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلامِ تحیّہ کہتے ہیں۔ اذ احییتہم بتحیّۃ فحیوا باحسن منہما (پالتماع ۲) میں السلام علیکم کہنے کو سلامِ تحیّہ کہا گیا ہے۔ انبیاء کرام پر اس قبر کی زندگی میں جو سلام وارد ہوتا ہے وہ سلامِ تحیّہ ہی ہے۔

قرآن کریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موطنِ وفات (قبر کی زندگی) میں جس سلام کی طلب ہے وہ یہی سلامِ تحیّہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قبور میں محض جماد یا پتھر نہ ہوں بلکہ ایسی زندگی سے سرفراز ہوں جو کہ دوسروں کو محسوس نہ ہو لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر سلامِ تحیّہ برابر آتا ہو اور امت کا سلام بھی ان پر پیش ہوتا ہو۔ علامہ ابن عطیہ (۵۰۰ھ) کہتے ہیں :-

والاظهر عندی انہما التحیّۃ المتعارفہ فہی اشرف وانہ من
الامان لان الامان یتحصل بنفی العصیان عنہ وہی اقل درجاتہ
وانما الشرف فی ان سلم اللہ تعالیٰ علیہ

ترجمہ میرے نزدیک زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یہاں سلامِ تحیّہ مراد ہے جو بطور سلام متعارف ہے یہ مطلق امان سے شرف اور بزرگی میں زیادہ ہے امان تو اسے گناہ نہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہے ہی اور یہ تو ایک ابتدائی درجہ ہے شرف تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس (نبی) پر اپنا سلام (تحیّہ) بھیجے۔

قرآن کریم کی نص ہے کہ انبیاء علیہم السلام پوری دنیوی زندگی اور پوری آخروی زندگی خدا کا یہ شرف پاتے ہیں اور ان پر بے شک یہ سلام تھیجہ اترتا ہے۔ امتوں کا سلام بھی ان پر پیش ہوتا ہے اور وہ اپنی قبر شریف میں محض جماد اور پتھر نہیں ہیں جیسا کہ پتھری سمجھتے ہیں یہی یہ بات کہ یہ قبر کی سلامتی اس متعارف قبر سے نہیں کیسی اور درجے کا نام ہے جس پر یہ اکرام و شرف اترتا ہے۔ سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نہایت واضح جواب ارشاد فرما چکے ہیں۔ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ وفات کے بعد یہ اکرام و سلام روح پر پیش ہوتا ہے بلکہ بتلایا کہ اسی بدن پر پیش ہوتا ہے جسے تم سمجھتے ہو کہ ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔

کیف تعرض صلواتنا علیک و قد اومت بے

ترجمہ۔ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے جب آپ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء۔

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے بدنوں کو ریزہ ریزہ کرے۔

اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر متنبہ فرمایا کہ یہ موت کے بعد کی زندگی اسی بدن سے متعلق ہے اور یہ بزخنی زندگی ہے اور اس میں بھی آپ پر صلوة و سلام پیش ہوتے ہیں۔ یہ زندگی چونکہ کھلی زندگی نہیں پڑے میں ہوتی ہے اس لیے اسے بزخنی زندگی بھی کہتے ہیں۔ مگر بزخنی چونکہ بعض علماء کے نزدیک موطن دنیوی میں سے ہے اس لیے اسے ایک پہلو سے دنیوی زندگی بھی کہتے ہیں۔

② قیامت سے پہلے آل فرعون کا عذاب

آل فرعون کی عرقابی ایک بڑی طرح کا عذاب تھا اس سے وہ عالم برزخ میں داخل ہوئے اور یہ ان کا عذاب قبر ہے۔ آخرت کا عذاب انہیں قیامت کے بعد ہوگا۔

وحاق بال فرعون سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدقاً وعشىاً
ويوم تقوم الساعة ادخولوا بال فرعون اشد العذاب .

(پ ۲۴: المؤمن آیت ۴۶)

ترجمہ . اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بڑی طرح کا عذاب . وہ آگ ہے جس پر وہ پیش کئے جاتے ہیں صبح و شام . اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا کہ داخل کرو فرعون والوں کو سخت و سخت عذاب میں .

فرعونوں کی پہلی نافرمانی کی زندگی گزر چکی . اب جب عذاب نے انہیں گھیرا اور وہ ڈوبے تو یہ دوسری زندگی شروع ہو گئی . یہ سور العذاب ان پر اترا . اس میں صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ تمہارا ٹھکانا ہے . اور جس دن قیامت واقع ہوگی کہا جائے گا کہ آل فرعون کو اس بڑے عذاب میں ڈالو . یہ ان کی تیسری زندگی ہوگی . بڑے عذاب میں داخلہ قیامت کو ہے . اس آیت میں سور العذاب اور اشد العذاب کی خبر علیحدہ علیحدہ دی گئی ہے . حافظ ابن کثیر (۷۴۴ھ) لکھتے ہیں :-

وهذه الآية اصل كبير في استدلال اهل السنة على عذاب البرزخ في القبر .

ترجمہ . اور یہ آیت اہل السنۃ کے استدلال کی بڑی اساس ہے کہ قبروں میں عذاب برزخ ضرور ہے .

③ دُنوی پکڑ کے متصل عذابِ اُخروی

قومِ نوح اپنی غرقابی سے اپنی بزخنی زندگی میں داخل ہوئی۔ یہ آگ میں داخل غرق ہونے کے معالبعہ ہوا۔ اور جس دن قیامت واقع ہوگی اس دن یہ لوگ تیسری زندگی میں داخل کیئے جائیں گے یہ ان کا اشد العذاب میں داخل ہوگا۔

مما خطنہم اغرقوا فادخلوا ناراً۔ (پ ۱۹: نوح آیت ۲۵)
ترجمہ۔ وہ اپنی غلطیوں کے سبب غرق کر دیئے گئے اور اسی وقت آگ میں ڈال دیئے گئے۔

بڑے عذاب میں یہ بھی قیامت کے دن ڈالے جائیں گے۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں۔
بظاہر پانی میں ڈبائے گئے لیکن فی الحقیقت بزخ کی آگ میں پہنچ گئے۔

④ انسانی زندگی کے تین دور

منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تلوةً اُخری۔

(پ ۱۲: طہ آیت ۵۵)

ترجمہ۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں پھر تمہیں پہنچا دیتے ہیں اور اسی سے نکالیں گے تم کو ایک دفعہ پھر۔

فیہا نعیدکم سے مراد قبر میں جانا ہے۔ قبر جس شکل میں بھی ہو اور جہاں ہو یا جہاں جہاں ہو انسان کو اس میں جانا ضرور ہے۔ جلے ہوئے انسان کے ذرات منتشرہ جہاں جہاں بھی ہوں ان میں باریک باہمی ربط ہی اس کی قبر ہے جس پر احوالِ قبر وارد ہوں گے۔ اس قسم کی شاذ مثالوں سے ان قبورِ ظاہرہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قبریں جن میں ہم ظاہرہ دفن کرتے ہیں یہ بھی قبریں ہی ہیں۔

اور یہی آگ کے گڑھے یا جنت کے باغات ہیں۔ ان میں میتوں کو اتار دیا تو یہی سمجھو کہ یہی فیہا نعیدکم
کا مصداق ہیں۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں :-

برزخ کے احکام روح پر جاری ہوں گے اب دکھ اور سکھ روح کو پہنچے گا وہ صاحب روح کے
جسم پر بھی سرایت کرے گا۔ روح کا تعلق بدن سے گو عام حالات میں ظاہر نہیں لیکن ایک غیر معلوم
وجہ پر یہ بھی رہتا ہے بدن سے اس کا بالکل انقطاع اور جدائی نہیں ہوتی بلکہ
قبر میں ٹوٹنے کے بعد وہاں بے جان پڑے رہتا ہے یا وہاں کے کچھ اپنے معاملات
میں جن کی محضر صدق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے؟ حضرت برار بن عازبؓ فرماتے ہیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

فتعاد روحہ فی حیاتہ فیاتیہ مملکان فیجلسانہ فیقولان لہ
من ربک بئ

ترجمہ پس اس کی روح اس کے بدن میں ٹوٹائی جاتی ہے پھر اس کے پاس فرشتے
آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں (تیرے عقیدے میں تیرا رب کون ہے؟
علامہ قرطبی نے بھی اس حدیث کو ان دو حوالوں سے ذکر کیا ہے۔ اس کی پوری بحث
امادیش کے ذیل میں آئے گی۔ یہاں صرف دو حوالے نوٹ فرمائیں :-

روی الامام احمد و ابو داؤد باسناد صحیح عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ترجمہ۔ امام احمد اور امام ابو داؤد نے سند صحیح کے ساتھ اس حدیث کو حضرت برارؓ
سے روایت کیا ہے۔

منع مظفر گڑھ کے مشہور محقق عالم حضرت علامہ عبدالعزیز فرہاروی لکھتے ہیں :-
ان الاحادیث الصحیحۃ ناطقۃ بان الروح تقاد فی الجسد عند السؤال۔

۱۔ المصالح العقلیہ ص ۲۲۶ ۲۔ مسند امام احمد جلد ۴ ص ۲۸۷ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۹۸

۳۔ معقرت ذکرہ القرطبی ص ۳۲ ۴۔ نبراس علی شرح العقائد ص ۳۲

ترجمہ: احادیث صحیحہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ روح اس سوال (فی القبر) کے وقت بدن میں لوٹائی جاتی ہے۔

فرشتوں کا میت کو بٹھانا اور سوال کرنا احادیث صحیحہ میں پوری صراحت سے موجود ہے۔ یہ بیٹھنا اور اٹھنا بدن کی شان ہے۔ روح تو کوڑ میں نہیں لیتی، سو یہ قبر میں ہونے والے سارے معاملات صرف روح سے نہیں بدن اور روح کے تعلق سے ہیں۔ مردہ ایک برزخی حیات پا چکا ہے گو ہمارے لیے یہ حیات اور اٹھنا بیٹھنا مددک اور مشاہدہ نہ ہو۔

حافظ ابن مندہ نے کتاب الروح والنفس میں حدیث باری نقل کرتے ہوئے یہ بھی روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں روح کے لوٹنے جانے کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی ہے۔

منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارۃً اخریٰ۔

(پ ۱۶، طہ: آیت ۵۵)

حضور کے اس استہشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں روح کے لوٹنے جانے کا مسئلہ قرآن کریم میں بھی اشارۃً موجود ہے۔

فیہا نعیدکم کہہ میں قبر میں محض بے جان پڑے رہنے کی بات ہوتی تو قرآن کریم اسے اس اہتمام اور شان سے ذکر نہ کرتا۔ یہ واقعی دنیا اور آخرت کے درمیان ایک برزخی زندگی ہے جس کے اپنے معاملات ہیں اور یہاں مرنے والے کو قیامت تک کے لیے مٹھنا ہے۔

⑤ سوالاتِ اخروی میں ثابت قدمی کی بشارت

یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الآخرہ و یضل

اللہ الظالمین و یفعل اللہ ما یشاء۔ (پ ۱۳، ابراہیم آیت ۲۷)

ترجمہ۔ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو۔ قول ثابت (کلمہ طیبہ) سے دُنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور سچلا (راہ بھلا) دیتا ہے بے اضافوں کو اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے۔

قبر کی منزل جو دُنیا اور آخرت کے درمیان بزرخ ہے اس کو پہلی زندگی میں بھی شمار کر سکتے ہیں کہ قبر اس دُنیا میں بھی تو ایک نشان ہے مرنے والا گو اس دُنیا سے نکل چکا۔ لیکن ابھی تک اس کا یہاں ایک نشان ہے۔ آخرت کے باوجود اس کا اس سے ایک تعلق ہے۔ اور اس بزرخی زندگی کو آخرت میں بھی شمار کر سکتے ہیں کہ آخرت کی دو منزلیں بھڑھائی جائیں۔ پہلی قبر کی زندگی یہاں عذابِ قبر ہوگا اور دوسری محشر کی زندگی جہاں قبروں سے اُٹھ کر پہنچنا ہے۔ پھر جنت یا دوزخ کی زندگی ہے جہاں راحت حقیقی دائمی یا اشد العذاب کے ٹھکانے ہوں گے۔ حدیث میں قبر پر بھی آخرت کا لفظ وارد ہے۔

ان القبر اول منازل الاخرة۔

ترجمہ۔ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔

شیخ الاسلام لکھتے ہیں۔

سلف سے دونوں قسم کے اقوال دکھ بزرخ کو ادھر شمار کر دیا ادھر منقول ہیں۔ غرض یہ کہ مومنین دُنیا کی زندگی سے لے کر محشر تک اسی کلمہ طیبہ کی بدولت مضبوط اور ثابت قدم رہیں گے۔ دُنیا میں کیسی ہی آفات و حوادث پیش آئیں کتنا ہی سخت امتحان ہو قبر میں نیکرین سے سوال و جواب ہو محشر کا ہولناک منظر ہو شہ آڑا دینے والا ہو ہر موقع پر یہی کلمہ تو حید ان کی پامردی اور استقامت کا ذریعہ بنے گا۔

صحیح بخاری میں ہے کہ آخرت سے مراد اس آیت میں بزرخ ہے۔ حضرت براء بن عازب

مذہبِ شریک عالم جلد ۱ ص ۲۴۱ و احوال البزرخ اشبه باحوال الآخرة فتح الباری ص ۲۴۱ یہ تغیر عثمانی ص ۲۲۵

فرماتے ہیں ان رسول اللہ قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله... الخ
 تقریباً چالیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے معتبر اسانید کے ساتھ اس مضمون کی
 حدیثیں منقول ہیں..... ان سب حضرات صحابہ کرامؓ نے آیت مذکورہ میں
 آخرت سے مراد قبرلی ہے اور اس آیت کو قبر کے عذاب و ثواب سے متعلق
 قرار دیا ہے

مرنے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہو کر فرشتوں کے
 سوالات کا جواب دینا پھر اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی پر ثواب یا
 عذاب کا ہونا قرآن مجید کی تقریباً دس آیات میں اشارۃً اور رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ستر احادیث متواترہ میں بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ مذکور
 ہے جس میں مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بقول معتق اعظم اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش
 نہیں تو پھر معتقوں نے عذاب قبر کے منکر پر کفر کا فتوے کیوں نہیں دیا؟ — جواب یہ
 ہے کہ علمائے محققین کا فتوے یہی ہے، محقق ابوشکر السالمی کتاب التہدید میں لکھتے ہیں:-

فلما عذاب القبر للمؤمنين من الجائزات وللكافرين من الواجبات
 والله تعالى يقول النار يعرضون عليها غدواً وعشياً لعنوا و
 قومہ دل انہ کان صحیحاً فی اک موضع وعلی اتی حال و من
 انکر ہذا یصیر کافراً

ترجمہ پس جب مؤمنین کے لیے عذاب قبر جائز ہے اور کافروں کے لیے واجب ہے اور اللہ تعالیٰ
 نے فرعون والوں کے بارے میں کہا کہ آگ پر وہ صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں تو اس سے
 معلوم ہوا کہ عذاب قبر بحق ہے کہاں ہو اور کس حال میں ہو اور جو اسکا انکار کرے کافر ہو جاتا ہے؟

عاقلاً ابن ہمام الاسکندریؒ (۸۶۱ ص) جو بقول علامہ شامیؒ مجتہد کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے لکھتے ہیں :-

ولا تجوز الصلاة خلف منكر الشفاعة والرؤية وعذاب القبر والكرام
الکاتبین لانہ کافر لتوارد هذه الامور عن الشارع صلى الله عليه وسلم
ترجمہ جو شفاعت کا منکر ہو یا آخرت میں رویت باری تعالیٰ کا منکر ہو عذاب قبر کا
منکر ہو یا کرام کاتبین کا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں کیونکہ یہ سب باتیں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ عام سے منقول ہیں۔

عذاب القبر پر اس قدر احادیث وارد ہیں کہ ان کی قدر مشترک تو اتر کا حکم رکھتی ہے۔
عذاب القبور کان ثابتاً بالاحادیث المشہورۃ التي يبلغ الحد المشترك
منہا مبلغ التواتر وكان السلف الصالح متفقین علی ذلك قبل ظهور
المخالفینؒ

ترجمہ عذاب قبر احادیث مشہورہ سے ثابت ہے جن کی قدر مشترک تو اتر کو
پہنچتی ہے اور سلف صالحین سب اس پر متفق تھے ان مخالفین کے
آنے سے پہلے۔

یہ کہنا کہ عذاب قبر ہمیں نظر نہیں آتا اور سوال و جواب کے لیے میت کو بٹھانا ہم نے کبھی
نہیں دیکھا نہایت بے تکی بات ہے۔ اس جہان کی آنکھوں سے اس جہان کی واردات کو
دیکھنا اور انہیں اس جہان کے اسباب میں تولنا یہ ہرگز کوئی شرعی بصیرت نہیں ہے۔
مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں :-

فتح القدیر جلد ۲۴ مصر ۱۸ تنقیح اللغات جلد ۱ ص ۱۸۹

وہ عامیانه شبہات کہ دنیا میں دیکھنے والوں کو یہ ثواب و عذاب نظر نہیں آتے سو اس کے تفصیلی جوابات کی تو یہاں گنجائش نہیں۔ اجمالاً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ جنات اور فرشتے بھی کسی کو نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں۔ ہوا نظر نہیں آتی مگر موجود ہے جس کا سنا تہی فضا کا اس زمانہ میں راکٹوں کے ذریعہ مشاہدہ ہو رہا ہے وہ اب سے پہلے کسی کو نظر نہ آتی تھی مگر موجود تھی۔ خواب دیکھنے والا خواب میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو کر سخت عذاب میں بے چین ہوتا ہے مگر پاس بیٹھنے والوں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔

اصل بات یہ ہے کہ ایک عالم کو دوسرے عالم کے حالات پر قیاس کرنا خود غلط ہے۔ جب خالق کائنات نے اپنے رسول کے ذریعہ دوسرے عالم میں پہنچنے کے بعد اس عذاب و ثواب کی خبر دی تو اس پر ایمان و اعتقاد رکھنا لازم ہے بلکہ

آخرت کے تمام حالات و واقعات جس طرح قرآن و سنت میں وارد ہوئے ان پر بغیر تھجک اور تاویل کے ایمان لانا ہی درحقیقت ایمان ہے۔ حشر اجساد کی بجائے حشر روحانی اور عذاب و ثواب جسمانی و روحانی میں اسی طرح وزن اعمال میں تاویلیں کرنا سب اللہ کے نزدیک مردود و باطل اور گمراہی ہے۔
پھر بھی اگر کوئی شخص اس عالم بزرخ اور اس کی کیفیات کا انکار کرے تو و یضدّ اللہ الظالمین کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بات ماننے کی توفیق نہیں دیتا ورنہ حق تو ظاہر ہے۔ — اس آیت میں اشارہ دیا گیا ہے کہ عذاب قبر کے منکر ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان ظالموں کو مرتے ہی اس عذاب کا سامنا

ہوگا۔ اس وقت اس کا نام عذاب الہون ہوگا۔ اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی کہ جس کا انکار کرتے تھے اسی میں آگبرے۔

④ مرنے کے نہا تھری عذاب الہون کا سامنا

ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم
اخرجوا انفسكم اليوم عذاب الہون بما كنتم تقولون على الله
غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ۵ ولقد جئتمونا فرادى
كما خلقناكم اول مرة۔ (پ الانعام ع ۱۱)

ترجمہ۔ اور اگر آپ دیکھ پائیں (یہ کس حال میں ہیں) جب یہ ظالم موت کی سختیوں
میں (جکڑے) ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوتے ہوں گے کہ نکالو
اپنی جانیں۔ تمہیں آج عذاب الہون دیا جائے گا اسی بدلے میں جو تم خدا تعالیٰ
پر جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تمہارا اس کی آیات کو جھٹلانا ازراہ تکبر تھا اور
اب آئے ہو ہمارے پاس ایک ایک کر کے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار (ایک
ایک کر کے) پیدا کیا تھا۔

یہ ایک ایک کر کے خدا کے پاس حاضری بزرخ کی حاضری ہے۔ آخرت کی حاضری اکٹھی ہوگی۔
حشر کے ساتھ ہوگی۔ وہاں اگلے پھلے سب اکٹھے پیش ہوں گے۔ یہ ایک ایک کی حاضری اس سے پہلے
کی حاضری ہے۔ اس یوم وفات سے ہی عذاب الہون ان کو اپنے گھیرے میں لے لے
گا۔ یہ عذاب بزرخ ہے جو ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔

آج جو لوگ عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں اور حیات بزرخ کے انکار کے لیے بے محل
آئیں پڑھتے چلے جاتے ہیں کیا وہ تقولون علی اللہ غیر الحق کے مخاطب نہ ہوں گے اور کیا
ان کی یہ ضد ازراہ تکبر نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو قرآن کریم نے بتائی ہے۔

ایک پیر طریقت کو ہم نے اس بزرخی منزل کے انکار پر یہ آیت پڑھتے خود سنا۔
 ثم انشأنا له خلقاً اخر فبارك الله احسن الخالقين ؕ ثم انكم بعد
 ذلك لم يتوبن ؕ ثم انكم يوم القيمة تبعثون ؕ

(پ ۱۸: المؤمنون ع ۱)

ترجمہ۔ پھر ہم نے اُسے اٹھا کھڑا کیا ایک نئی صورت میں۔ سو بڑی برکت
 اللہ کی ہے جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر تم اس کے بعد مرو گے
 پھر تم قیامت کے دن ہی اٹھائے جاؤ گے۔

اس پر وہ پیر طریقت تہوم تہوم کر کہہ رہے تھے مرنے اور قیامت کے دن اٹھنے
 کے درمیان کہاں کوئی زندگی ہے۔ قرآن کریم مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کسی زندگی
 کا پتہ نہیں دیتا۔

اس پر ہمیں یہ آیت یاد آگئی۔ كنتم تقولون على الله غير الحق۔ تم اللہ رب
 العزت کے ذمہ وہ باتیں لگاتے تھے جو اس نے نہیں کہیں۔ قرآن کریم میں جب مرتے
 ہی عذاب الہوں کی ایک زندگی کی خبر ہے۔ تو کیا کوئی مسلمان قیامت سے پہلے کی اس زندگی
 کا انکار کر سکتا ہے۔ یہ زندگی چھپی ہے اور علیحدہ علیحدہ ہے۔ ثم انكم يوم القيمة تبعثون میں
 اس کھلی زندگی کا بیان ہے جب تم سب اکٹھے اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا حشر ہو گا۔ ظاہر
 ہے کہ ایسی کھلی زندگی تو قیامت کے دن ہی ملے گی۔ اس میں قبر کی بزرخی حیات کا انکار
 ہرگز نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ وہ پیر طریقت ان آیات کو اس پہلی زندگی کے انکار کے لیے
 ہی بار بار پڑھ رہے تھے جس میں کئی آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا انکار ہو رہا تھا
 مگر جاہل مریدین سب زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔

وہل افسد الدہن الا الملوك

واجبار سوء و رہا نما

⑤ مرنے کی ضربیں اور عذاب الحریق کا سامنا

ولو ترے اذیتو فی الذین کفرو والملئکة یضربون وجوههم
وادبارهم وذوقوا عذاب الحریق ۰ ذلک بما قدمت ایدیکم
ان اللہ لیس بظلام للعبید ۰ (سُورَةُ الْاِنْفَالِ ع ۷۷)

ترجمہ۔ اور اگر دیکھے تو جس وقت فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، تو
ماتے ہیں ان کے منہ پر (تھپڑ) اور ان کی پیٹھ پر (کوڑے) اور کہتے
ہیں عجب عذاب آگ کا۔ یہ بدلہ ہے تمہارے اعمال کا جو تم نے آگے بھیجے
اور اللہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اس آیت پر لکھتے ہیں :-

یعنی مار کر کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ لو اور عذاب جہنم کا مزا آئندہ چکھنا.....
الفاظ آیت کے سب کافروں کو عام ہیں۔ اس لیے راجح یہ معلوم ہوتا ہے
کہ یہ واقعہ (ان کو مارنے کا) عالم برزخ کا ہو۔ اب بدر کے واقعات سے
تعلق یہ ہو گا کہ دنیا میں ان کافروں کی گت بنی۔ برزخ میں یہ ہو گا اور آخرت
کے عذاب کا تو کہنا ہی کیا ہے۔

کیا یہاں کھلے طور پر ان تین زندگیوں کا اقرار نہیں۔

۱۔ دنیا ۲۔ برزخ ۳۔ آخرت

یہ آیت بتلاتی ہے کہ قبض روح کے وقت سے ہی اس کی برزخی زندگی شروع ہو

گئی اور عذاب اترنے لگا قبر میں جانے سے پہلے ہی یہ عذاب شروع ہو چکا۔

یہ ضربیں کہاں لگ رہی ہیں؟ بدن کے مختلف حصوں پر۔ سو یہ روحانی عذاب

کیسے ہوا؟ قرآن کریم تو کہے بضر بومن وجوهہم وادبارہم اور ہم کہیں یہ صرف روحانی عذاب ہے جسمانی نہیں۔ کیا قرآن کریم کی بات تھبتلانی جاسکتی ہے؟ نہیں۔۔۔۔۔
ومن اصدق من اللہ قیلاً

برزخ کا جسمانی عذاب برحق ہے۔ گو یہاں کے رہنے والے اسے دیکھ نہ سکیں یا سن نہ سکیں۔ یہ واقعات ہمیں نظر نہیں آتے۔ مگر چونکہ قرآن میں ان کا بیان ہے ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ برزخی معاملات یہاں مشاہدہ میں نہ آئیں تو ان پر تعجب نہ کرنا چاہیئے انہیں تسلیم کر کے ایمان بالغیب کا لطف لیں اور یہی اللہ سے ڈرنے والوں کی شان ہے۔۔

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

(پ: آیت اول)

ترجمہ۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں رہا باقی ہے ڈرنے والوں کو جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔

⑧ قیامت سے پہلے ایک برزخی زندگی

حتیٰ اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون • لعلیٰ اعمل صالحاً

فیما ترکت کلاًء انہا کلمۃ ہو قائلہا ومن ورا ثمہم برزخ الخ

یوم یبعثون • (پ: ۱۸: المؤمنون۔ آیت ۱۰۰ع ۶)

ترجمہ۔ یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں سے کسی پر موت تو کہے گا اے رب! مجھے واپس بھیج دو۔ شاید میں کچھ بھلے کام کر لوں جو میں چھوڑ آیا تھا۔ ہرگز نہیں (ایسا کبھی نہ ہوگا) یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے چھپے برزخ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔

یہ شیخ الاسلام لکھتے ہیں:-

عالم برزخ آتا ہے جہاں پہنچ کر دنیا والوں سے پردہ ہو جاتا ہے اور آخرت بھی سامنے نہیں آتی۔ ہاں عذابِ آخرت کا ٹھوڑا سا نمونہ سامنے آتا ہے جس کا مزاقیامت تک بڑا چکھتا رہے گا۔

دُنیا۔۔۔ برزخ۔۔۔ آخرت۔ یہ تین جہاں ہیں جن کی قرآن کریم بار بار خبر دیتا ہے ان زندگیوں کی کیفیات احساسات اور لوازمات میں فرق ہو سکتا ہے بعض امور میں اشتراک و اتحاد بھی ہو سکتا ہے لیکن اس یقین سے چارہ نہیں کہ انصارِ قرآن ان تینوں زندگیوں کی خبر دیتے ہیں اور مومن ان تینوں زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سے سلامتی پاتا ہے۔ کما یشیر الیہ قولہ تعالیٰ حاکمًا عن لسان عبید بن مریم و السلام علی یومِ ولدت و یومِ اموت و یومِ البعث حیا۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں :-

۱۔ اللہ تعالیٰ نے تین مقام انسان کے لیے ٹھہرائے ہیں۔ دُنیا، برزخ اور دارِ قرار۔ اور ہر مقام کے لیے علیحدہ علیحدہ کچھ احکام ٹھہرائے ہیں جو اسی سے مخصوص ہیں اور انسان کو بدن اور نفس سے مرکب کیا اور دُنیا کے احکام بدنوں پر ٹھہرائے اور روحوں کو بدنوں کو تابع کیا۔ اس لیے شرعی احکام ان حرکات سے مرکب کئے ہیں جو زبان اور انداموں سے ظاہر ہوتے ہیں اگرچہ دل میں کچھ اور باتیں چھپی ہوئی ہوں اور خدا تعالیٰ نے برزخ کے احکام روحوں پر ٹھہرائے اور جسموں کو روح کے تابع کیا۔

۲۔ اس جگہ بدن ظاہر ہے اور روح پوشیدہ اور عالمِ قبر یعنی برزخ میں روح غالب و ظاہر ہوگی اور بدن پوشیدہ اور برزخ کے احکام ارواح پر جاری

۲۵۲

۳۔ جسموں کو روح سے لا تعلق نہیں کیا روح کے تابع کیا۔ یہ ہے مولانا تھانویؒ کا عقیدہ۔

ہوں گے یعنی دکھ اور سکھ روح کو پہنچے گا تو وہ صاحبِ روح کے جسم پر بھی
سراپت کرے گا۔

۳۔ روح کا تعلق بدن سے گویا عام حالات میں ظاہر نہیں لیکن ایک غیر معلوم وجہ پر
یہ بھی رہتا ہے بدن سے اس کا بالکل انقطاع اور بُدائی نہیں ہوتی بلکہ
۴۔ پس یہ امر کہ ارواح کا قبور کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے اس حشمت سے لینا
چاہیے جس کو کسی قدر کشتی آنکھ نے بھی بتلایا ہے کہ اس تو وہ خاک سے ارواح
کا ایک تعلق ہوتا ہے اور السلام علیکم یا اهل القبور کہنے سے جواب ملتا ہے
جو آدمی ان قوے سے کام لے جن سے کشفِ قبور ہوتا ہے تو وہ ان تعلقات
کو دیکھ سکتا ہے۔

۵۔ غرض روح کا تعلق قبر کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ انسان میت سے کلام کر سکتا
ہے اور ارواح کا تعلق آسمان سے بھی ہوتا ہے جہاں اس کو ایک مقام ملتا ہے
وہاں استقرار ہو یا سیر۔ اور یہ ایک ایسی مستم بات ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں
بھی اس کی گواہی موجود ہے۔ پس یہ مسئلہ عام طور پر مستم مسئلہ ہے بجز اس
گمراہ فرقے کے جو نفی بقائے روح کرتا ہے۔

روح اعلیٰ علیین میں بھی ہو تو بدن مدفون سے بے تعلق نہیں۔ انہیں قبر پر آنے
والوں کے سلام کی اطلاع ہوتی ہے اور روح کے مکانی فاصلے اس دریافت
میں مانع نہیں ہوتے۔ حضرت شاہ عبدالغزیندہلویؒ لکھتے ہیں:-

ان ارواح کو ایک ملاقات اپنی قبر سے ہوتا ہے۔ . . . . روح کو قرب و بعد مکانی
اس دریافت سے مانع نہیں ہوتا۔

اس کی کچھ تفصیل آگے آئے گی جہاں حیاتِ انسانی کے مختلف ادوار سے بحث ہوگی۔

یہاں مقرر یہ بتلانا ہے کہ جیسا انسانی صرف عالم ارواح میں بدن متعلق نہیں، دنیا، برزخ اور آخرت تینوں جہانوں میں یہ بدن متعلق ہے، ارشاد قرآنی والسلام علیہ یوم ولد یوم یموت و یوم بیث جیسا آپ کے سامنے ہے، ولادت، موت اور حشر کے دن اٹھنا کس سے ہے۔ بدن سے۔ ولادت بھی بدن سے۔ موت بھی بدن پر اور پھر جی اٹھنا بھی بدن سے ہوگا۔ سو ولادت، موت اور بعثت کے بعد کی زندگیوں اسی بدن ہیں اور انصاف کا بھی یہی تقاضا ہے کہ انسان جس بدن کی عبادت یا معصیت کی ہے، عالم برزخ اور عالم آخرت کی راحت اور کلفت اسی بدن کے تعلق سے ہو یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی جہان میں بدن کے احکام غالب ہوں اور کسی میں روح کے اور کسی میں روح اور بدن کی کیفیت ایک ہی ہو جائے یہ۔

عذاب برزخ اور عذاب آخرت

یہاں ہم عالم برزخ پر بحث کر رہے ہیں قرآن کریم کی آٹھ آیات ہم نے عالم برزخ ثابت کہا ہے یہ ایک جہان ہے جو عالم دنیا اور عالم آخرت کے مابین قائم ہے اور اس کے اپنے حالات اور احکام اس میں اور عالم آخرت میں قدر مشترک وہ نعم و عذاب جو انسان کو اپنے اس دنیا میں کئے گئے اعمال کے نتیجے میں ملے گا۔ یہ پہلا عذاب، عذاب اولیٰ ہے، تو دور عذاب اکبر یہ قیامت تک کے لیے ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔

آخرت کے نعم و عذاب کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ اسی بدن پر ہوگا جو دنیا میں تھا اور جس کے تعلق سے انسان گناہ گزارا اور گناہ کا اقتضا بھی ہے، کہ جزا و سزا اسی بدن کو ہو جس سے انسان نے کوئی نیکی یا گناہ کیا۔ آخرت کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نئے بدن نہ بنائیں گے، اپنی ریزہ ریزہ ہوتے ابدان کو پھر سے قبروں سے اٹھایا جائے گا۔

عذاب برزخ اور نعم برزخ بھی جب اپنی دنیا میں کئے گئے اعمال کی ایک چھوٹے درجے کی جزا و سزا ہے تو فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اس بدن سے متعلق ہو جس سے انسان نے کوئی نیکی یا گناہ کیا تھا جس اصول کی بنا پر آخرت میں یہ عذری بدن ہر دلف و لطف و بطش ہوگا، اسی اصول پر عالم برزخ میں عذاب قبر اس بدن سے متعلق چاہے جس سے انسان نے گناہ کئے ہیں۔

قرآن کریم سے عالم برزخ کا نشان اور عذاب قبر کا پر ہم آپ کو پہلے دے آئے ہیں آئیے آپ کو آٹھ آیات سے بھی اس جہان اور اس کے کچھ حالات کی خبر دیں۔

عذابِ قبرِ محدثین کی نظر میں

قرآن کریم کے بعد دوسری سند علمی ارشاداتِ نبوت ہیں پھر اس کے کہ ہم وہ احادیث پیش کریں جن میں حیاتِ برزخ کی خبر دی گئی ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس باب میں کچھ مسلکِ محدثین کی وضاحت کر دی جائے۔ تا معلوم ہو کہ یہ محض نقل واقعہ نہیں نہ یہ صرف احکامِ میت میں سے ہے بلکہ اسے سلفاً و خلفاً ہمیشہ سے ایک عقیدے کی حیثیت حاصل رہی ہے اور اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ ہمیشہ ایمان کا جزو سمجھا گیا ہے۔

امام سلیمان بن اشعث ابو داؤد السجستانی (۲۷۵ھ) صاحب السنن سے کون واقف نہیں۔ ائمہ صحاح ستہ میں فقہی وقتِ نظر کی بنا پر آپ کا خاص مقام ہے۔ آپ کی مرویات مجتہد کا ایک جامع ذخیرہ علم ہیں۔ آپ نے معتزلہ، کرامیہ، جبریہ، قدریہ اور شیعہ و خوارج کے بالمقابل عقائدِ اہل سنت کا پورا تحفظ کیا ہے اور سننِ ابی داؤد میں کتاب السنۃ کے نام سے ایک مرکزی سلسلہ ابواب قائم کیا ہے۔ آپ اس میں یہ باب لائے ہیں :-

فی المسئلة فی القبر و عذاب القبر۔

اس کے بعد آپ نے باب المیزان باندھا ہے (کہ اعمال تو لے جائیں گے) پھر مجال کے ظہور کا باب ہے۔ یہ سب وہ مسائل ہیں جو ان دنوں معتزلہ اور اہل السنۃ کے باہم اختلافی مسائل تھے۔ معتزلہ نہ سوال فی القبر کے قائل تھے نہ عذابِ قبر کے۔ امام ابو داؤد نے عذابِ قبر کو کتاب السنۃ میں لاکر اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا انکار اعتزال کا ایک کھلا نشان ہے۔ اور جو اس کا قائل نہیں وہ اہل سنت میں سے نہیں۔

امام مسلم (۲۶۱ھ) صحیح مسلم میں کتاب صفة المنافقین و احکامہم اور کتاب الحجۃ و صفة نعیمہا کے تحت اثباتِ عذابِ القبر کو لائے ہیں۔ باب باندھنے والے نے گویاں دو بٹے باب

باندھے ہیں لیکن آخری باب الامر بحسن الظن بالله تعالٰی عند الموت اور باب
 لن يدخل احد الجنة بعمله بل برحمة الله پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری
 بحث ایک ہے اور کتاب صفة المنافقین کے تحت ہے اور وہی عالم برزخ میں میت کو
 (جنت یا دوزخ کے) ٹھکانہ دکھائے جانے اور عذاب قبر کے منکر ہیں صحیح مسلم کا باب
 عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه واثبات عذاب القبر والتعود منه تبارہ ہے
 کہ محدثین نے اسے ہمیشہ اہل السنۃ کے اصولی مسائل میں جگہ دی ہے۔ اسے محض ایک انکشاف
 یا نقل واقعہ کا درجہ نہیں دیا۔ بلکہ اثبات عذاب القبر سے معتزلہ پر حجت تمام کی ہے۔ اس کے
 بعد صحیح مسلم میں کتاب القبر ہے۔

حضرت امام بخاری (۲۵۶ھ) نے جہاں اور قتلوں سے اللہ کی پناہ میں آنے کے
 باب باندھے ہیں ان میں آپ باب التعود من عذاب القبر لائے ہیں۔ آپ نے اسی
 میں عذاب قبر کی احادیث لکھی ہیں اور ان تمام قتلوں سے پناہ مانگی ہے
 امام نسائی (۴۰۳ھ) سنن نسائی میں اسے کتاب الاستعاذہ میں لائے ہیں۔ پہلے
 الاستعاذہ من عذاب القبر کا باب ہے پھر باب الاستعاذہ من عذاب جہنم۔ یہ
 ترتیب بتاتی ہے کہ عذاب جہنم سے پہلے ایک چھوٹا عذاب ہے یہی عذاب برزخ ہے،
 اور یہی عذاب قبر۔

امام ترمذی (۲۷۹ھ) عذاب قبر کی احادیث نو صحابہ سے مروی بتاتے ہیں۔ یہ نو کی
 نو مرفوع ہیں اور حضور سے مروی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:-

وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب
 وابي ايوب والنس وجابر وعائشة وابي سعيد كلهم روى عن
 النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر۔

ان حضرات کے علاوہ احادیث عذابِ قبر حضرت ابو ہریرہؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے بھی مروی ہیں۔

صحااح مستہ ایک طرف رہیں، مشکوٰۃ تو ہر عالم کے پاس ہوتی ہے اس میں دیکھ لیں خطیب تبریزی عذابِ القبر کا باب کتاب الایمان میں لائے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ عذابِ قبر کو ہمیشہ ایمان کی حیثیت حاصل رہی ہے مشکوٰۃ کتاب الایمان میں پانچ باب ہیں۔

① — الکبائر وعلامات بالنفاق

② — الوسوسہ

③ — الایمان بالقدر

④ — اثبات عذاب القبر

⑤ — الاعتراف بالکتاب والسنة

آپ نے اثباتِ عذابِ القبر کو الایمان بالقدر کے ساتھ لاکر اس پر متنبہ کیا ہے کہ جس طرح تقدیر کا انکار معتزلہ کا موقف ہے، عذابِ قبر کے منکرین بھی معتزلہ میں شمار ہوں گے محدثین کی یہ تبنیہ معتزلہ کے بدعی عقائد سے بچنے کے لیے ہے۔

محدثین کا مسک کھل کر آپ کے سامنے آچکا ہے جو بات بادۃ صحابہؓ سے مروی ہو اس کے تو اتریں کسے شے ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی خبر واحد نہیں کہ اس کا انکار کفر نہ ہو۔ اب ہم یہاں دس بزرگوں کی روایات پیش کرتے ہیں جنہوں نے عذابِ قبر کی احادیث خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔

عذابِ قبر پر احادیث کی روشنی میں محدثین کی شہادت

قرآن کریم کی شہادت کھل کر آپ کے سامنے آچکی ہے۔ اب آئیے حدیث کی روشنی

میں عالم برزخ کا کچھ پتہ لگائیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ برزخ کے یہ حالات اور اس کے ثواب و عذاب کی واردات کہاں اور کس طرح واقع ہوتی ہیں اور یہ کہ یہ احادیث کس پائے کی ہیں؟ — اس کے بعد ان شمارہ اللہ اس پر بحث ہوگی کہ امت نے کچھلے چودہ سو سال میں اس عقیدے کو کس درجے اور کس تفصیل سے قبول کیا ہے۔

① — حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں :-

مرالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعدان وما یعدان
فی کبیرا ما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الآخر فکان
یمشی بالنمیمۃ ثم اخذ جریۃ رطبۃ فشقہا نصفین فخرز فی کل
قبر واحدۃ قالوا یا رسول اللہ لم فعلت هذا قال لعلہ ینخف عنہما
مالم یسیبا لہ

ترجمہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ نے بتایا کہ ان دو کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ کسی بڑے گناہ پر نہیں۔ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے سچاؤ نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کھانے کا سیاہ تھا پھر آپ نے کھجور کی ایک ٹہنی لی اور اس کے دو حصوں میں کاٹا اور دونوں ٹکڑے ایک ایک قبر میں گاڑ دیئے۔ صحابہؓ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: شاید جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں ان سے عذاب ہلکا رہے۔

اس حدیث میں یہ امور پیش نظر رہیں :-

① — یہ حدیث کسی نادر کتاب کی نہیں۔ حدیث کی اول درجے کی کتابوں میں ہے۔

② — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شخصوں کو انہی گڑھوں میں عذاب

ہوتے پایا۔ جنہیں ظاہری قبریں کہا جاتا تھا، کسی اور عالم غیب کی خبر نہیں دی جو ان قبروں

سے بالکل لاتعلقی ہو اور وہاں ان کو عذاب ہو رہا ہو۔

③ — پھر آپ نے کھجور کی شاخیں بھی اپنی قبروں پر رکھیں جنہیں عرف عام میں قبر کہا جاتا ہے۔ کیا آپ یہ شاخیں مقامِ سخن پر رکھ رہے تھے؟ — یہ اسی نشانِ قبر کی بات ہے۔

④ — یہ عذاب جو انہیں ہو رہا تھا حشر کے بعد نہیں، جسے عذابِ آخرت کہتے ہیں یہ عالمِ برزخ کی واردات ہے اور اسے ہی عذابِ قبر کہتے ہیں۔ یہ عذابِ اکبر سے پہلے ایک چھوٹا عذاب ہے۔

⑤ — حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں :-

بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بئلة له ونحن معه اذ حادت به فكاتت تلقية واذا اقدستة او خمسة او اربعة ..... فقال من يعرف اصحاب هذه الاقبر فقال رجل انا قال متى مات هؤلاء قال ماتوا في الاشرار فقال ان هذه الامة تبتلى في قبورها فلولا ان لا تدافنوا موتاكم لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه.

ترجمہ: حضورؐ ایک نجر پر سوار ہوئے بنو نجار کے ایک باغ سے گزر رہے تھے اور ہم آپ کے ساتھ تھے کہ نجر یکا یک بدکا قریب تھا کہ وہ حضورؐ کو اتار ڈالتا۔ وہاں چھ یا پانچ قبریں تھیں۔ آپ نے پوچھا۔ کوئی ان قبروں والوں کو جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا۔ یہ کب کے لوگ ہیں؟ اس نے کہا، دورِ شرک کے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں ابتلاؤں میں گھرے ہیں۔ یہ ڈرنے ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو

میں خدا سے دعا کرتا کہ وہ یہ عذابِ قبر تمہیں بھی سُنا دے جو میں سُن رہا ہوں۔“

اس حدیث میں بھی یہ امور پیش نظر رہیں :-

① — یہ حدیث کس پائے کی کتاب میں ہے۔ صحیح مسلم اول درجے کی دو کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اسے روایت کیا ہے۔

② — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اس عذابِ قبر کی آوازیں سنیں جہاں یہ ظاہری قبریں تھیں۔ سو ان گڑھوں کو عالم برزخ سے بے تعلق نہیں کیا جاسکتا۔ یہی قبر مومن کے لیے دور تک وسیع کر دی جاتی ہے گو ہم اس کا ادراک نہ کر سکیں۔ لیکن اس عدم ادراک سے اس نتیجہ پر پہنچنا کہ یہ گڑھا قبر ہے ہی نہیں۔ ہرگز درست نہیں۔ ہاں یوں کہتے ہیں اس کا دوسرا کنارہ عالم غیب میں ہے کیونکہ ہم اسے محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بغیر ان احادیث صحیحہ و مرسیحہ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ العیاذ باللہ اللکریم۔

③ — اللہ کے سُنانے سے ان آوازوں کا صحابہؓ کو بھی سُنا یا جانا ممکن تھا۔ حضورؐ دعا کرتے تو ہو سکتا ہے صحابہؓ بھی انہیں سُن پاتے۔ حضورؐ کا انہیں سُننا بھی اللہ کے ہی سُنانے سے تھا۔ منوں مٹی کے نیچے سے آوازیں سُننی جائیں یہ اسماعِ الہی سے ہے۔ بندہ اسباب سے اتنے دُور سے نہیں سُن پاتا۔

④ — حضورؐ اس دُنیا سے مٹی کے اتنے گہرے فاصلے سے برزخ کی آوازیں باسماعِ الہی سُن سکتے ہیں۔ تو جب حضورؐ خود عالم برزخ (اپنی قبر شریف) میں ہوں تو یہاں کی سلام معروض کو باسماعِ الہی کیوں نہیں سن سکتے۔ اس میں کوئی عاقل یا شرعی استبعاد ہے جو اس کا انکار کیا جائے۔

⑤ — حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جہان کی آوازیں تو سُن لیں لیکن یہ لوگوں سے دریافت فرمایا کہ یہ لوگ کون تھے؟ یہ اس لیے کہ پہلی بات کشف اور مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری علم سے۔ عین کی بات جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائیں از خود اسے

جان لینا یہ کسی کے بس میں نہیں۔ نہ غیب جاننے کی چابی اللہ رب العزت نے کسی کو دی ہے۔
 (۶) — اس خچر کا اس عذابِ قبر کو سن پانا اور صحابہؓ کا اسے نہ سننا یہ کسی حکمتِ الہیہ کے سبب تھا۔ نہ اس لیے کہ خچر کا درجہ اور مرتبہ کوئی زیادہ ہے سو اس قسم کے جاہلی استدلالات کہ شیطان کو مشرق و مغرب میں جو وسعت پر واز حاصل ہے وہ اولیاء اللہ کو کیوں نہیں۔ یہ ہرگز کسی اخلاص اور تحقیق پر مبنی نہیں۔ نہ انسانوں کو جنات و ملائکہ یا حیوانات اور پرندوں پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

(۳) — حضرت بلال بن عازبؓ فرماتے ہیں :-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر
 يشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله فذلك قوله يثبت
 الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

ترجمہ۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوتا ہے وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ سو یہاں اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں (یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے)۔

(۴) — حضرت انسؓ فرماتے ہیں :-

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره
 وتولى عنه اصحابه انه يسمع قرع نعالهم اقامه ملكان فيقعدانه
 فيقولان . . . . . واما المنافق والكافر . . . . . فيقال له لا دريت ولا
 تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها

من يليه غير الثقلين. متفق عليه.

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے چھوڑ آتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں جو منافق اور کافر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نہ تو نے بات خود سمجھی نہ کسی دوسرے سمجھنے والے کے پیچھے چلا۔ پھر اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں۔ اور وہ چیختا ہے ایسی چیخ کہ اسے سب پاس والے سنتے ہیں انسانوں اور جنات کے علاوہ۔

اس حدیث میں ان امور پر نظر رہے۔

① — یہ واقعہ کس قبر میں پیش آتا ہے جس میں میت کو اتارا جاتا ہے اور جس سے اس کے ساتھی رخصت ہوتے ہیں اور ان کے جانے کی آواز سنتا ہے۔

② — فرشتے اس کے پاس کس قبر میں آتے ہیں؟ جس میں اسے پکارا گیا اور جہاں اسے چھوڑ کر اس کے ساتھی چل دیئے۔ اگر یہ فرشتے سجین میں اس کے پاس آئے ہوں تو اسے اس طرح بیان نہ کیا جاتا۔

③ — وہ فرشتے اسے بٹھاتے ہیں۔ یہ اس کا بیٹھنا عالم دنیا کا نہیں۔ نہ یہاں کے جو اس سے اسے دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے جو اسی قبر میں اسی بدن سے پیش آ رہا ہے۔ گو یہاں سے جہان کھنے والے کو وہاں کچھ بھی ہوتا دکھائی نہ دے۔

④ — کافر اور منافق کی سزا کو وہی سن سکتے ہیں جو اس قبر کے زیادہ قریب ہوں۔ یسعربا من یلیہ — سو عذاب اسی قبر میں ہو رہا ہے گو یہ اتنی تنگ ہو رہی ہو کہ اس کی لپٹیاں اس میں پس جائیں اور دیکھنے والے کو وہ ویسی ہی دکھائی دے۔

⑤ — حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں :-

قال قال رسول الله ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعداه بالعداة
والعشيان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار
فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله اليه يوم القيمة.

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جب کوئی مر جائے تو
اسے (عالم برزخ میں) اس کا ٹھکانہ (جہاں اس نے جانا ہے) صبح و شام دکھایا
جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو وہ اہل جنت میں دکھایا جاتا ہے اور اگر
وہ جہنم والوں سے ہے تو اسے اس کا ٹھکانہ جہنم میں دکھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا
ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے جائے۔

قیامت تک کا یہ منظر عالم برزخ کا منظر ہے۔ اس میں بدن مدفون صبح و شام اپنا
آخرت کا ٹھکانہ دیکھتا ہے۔ اگر روح اس جسد مدفون سے بالکل بے تعلق ہے تو کیا روح کی
آنکھیں اسے عیلتین اور سنجین سے دیکھ رہی ہیں۔ پھر اس قبر سے اس کا کیا تعلق اور کیا ان
ٹھکانوں میں بھی جو دکھائے جاتے ہیں صرف روح ہی سے جلتے گی۔ کیونکہ یہ تو اسی کو کہا جا
رہا ہے۔ هذا مقعدك فافهم۔

⑥ — حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں :-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبرا الميت اتاه
ملكان اسودان اندقان يقال لاحدهما المنكر ولاخر النكير فيقولان
..... وان كان منافقا..... فيقال للارض التي عليه فتلتئم
عليه فتختلف اصلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من
مضجعه ذلك رواه الترمذی.

۱۵ مشکوٰۃ سنن نسائی جلد ۱ ص ۱۱۱ ۱۵ مشکوٰۃ ص ۲۵

ترجمہ: آنحضرتؐ نے فرمایا جب میت قبر میں اتاری جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ نیلی آنکھوں والے فرشتے منکر اور نکیح آتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں اگر وہ منافق ہو تو زمین کو کہا جاتا ہے کہ اس پر تو سمٹ آ۔ وہ اس پر سمٹ آتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں دھنس جاتی ہیں۔ اسے اسی طرح عذاب ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی قبر سے اٹھا دے۔

② — حضرت ابو ہریرہؓ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی:-

استعیدوا باللہ من خمس۔ ۱۔ من عذاب جہنم۔ ۲۔ وعذاب القبر۔ ۳۔

وفتنۃ المعیا۔ ۴۔ والمعات۔ ۵۔ وقتنۃ المسیح الدجالؑ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ پانچ چیزوں سے پناہ مانگو۔ ۱۔ عذاب جہنم سے (جو آخرت میں ہوگا)۔ ۲۔

عذاب قبر سے (جو برزخ میں ہوگا)۔ ۳۔ زندگی کے فتنے سے۔ ۴۔ موت کے فتنے

سے (یہ کہ خاتمہ خیر پر ہو) اور۔ ۵۔ مسیح دجال کے فتنے سے۔

③ — آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل فرمایا کہ آپ نے کہا:-

ان المیت یصیر الی القبر فیجلس الرجل الصالح فی قبرہ۔ الحدیث

ترجمہ: میت قبر میں جاتی ہے نیک آدمی کو اس کی قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے اس طرح

کہ اسے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تو کس حال

میں رہا۔ وہ کہتا ہے فی الاسلام۔ پھر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا

ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے کہ آپ ہمارے پاس روشن معجزات کے

ساتھ آئے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی دے پھر یہاں اپنا آخرت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔

④ — حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:-

اذا ادخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس مع
عينه ويقول دعوني اصرى رواه ابن ماجه

ترجمہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے غروب آفتاب کا منظر
لایا جاتا ہے وہ اپنی آنکھیں پونچھتا ہوا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔

کاش! کہ یہ کرم فرما قبر میں نماز پڑھنے کو مذاق بتانے کی بجائے اس فرمودہ رسالت پر غور کرتے۔

⑧ — حضرت جابرؓ کہتے ہیں حضورؐ نے جب حضرت سعد بن معاذؓ کی نماز جنازہ
پڑھائی اور آپ کو قبر میں اتار دیا گیا اور آپ پر مٹی برابر کر دی گئی۔ حضورؐ دیر تک تسبیح پڑھتے
رہے ہم بھی آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہے۔ پھر آپ نے تکبیر کہی ہم نے بھی آپ کے
ساتھ تکبیر کہی — پھر ہم نے آپ سے اس تسبیح و تکبیر کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا:۔
لقد تصابق علی هذا العبد الصالح قبره حتى قرجه الله عنده

ترجمہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو رہی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے
اس سے کشائش سختی۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے صلحاء کو بھی اس منزل سے گزرنا پڑتا ہے اور
یہ کہ اس کے قریب اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس کی جائے تو اللہ رب العزت اس سختی کو
معاف فرمادیتے ہیں۔

حضورؐ کہاں کھڑے رہے؟ اسی گڑھے کے پاس جس کو عرف عام میں گڑھا کہتے
ہیں یا یہ سب معاملہ مقام علیین میں ہو رہا تھا۔ جہاں صلحاء کی ارواح حاضری دیتی ہیں۔
⑨ — حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ کہتی ہیں:۔

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فذكر فتنه القبر التي
يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة رواه البخاري

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلیبہ پر کھڑے ہوئے اور اپنے فتنہ قبر کا ذکر کیا جس میں آدمی مبتلا کیا جائے گا۔ آپ نے جب یہ ذکر فرمایا تو مسلمان (اسکی گھبراہٹ سے) بیخ اٹھے۔ کیا حضور اس وقت کسی آسمانی قبر کا ذکر کر رہے تھے یا یہ اسی قبر کا ذکر تھا جسے لوگ قبر سمجھتے تھے۔ سنن نسائی میں یہ زیادہ ہے کہ اسماء بنت ابی بکرؓ آپ کی بات آخر تک نہ سن سکیں آپ نے ایک دوسرے شخص سے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا تھا اس نے بتایا کہ آپ نے کہا :-

قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریباً من فتنۃ الدجال۔

ترجمہ: مجھے وحی کے ذریعہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنی قبروں میں آزمائش میں ڈالے جاؤ گے یہ آزمائش فتنہ دجال کی آزمائش کے قریب قریب ہوگی۔

حضرت امام بخاریؒ نے اس پر باب التعمد من عذاب القبر باب باندھا ہے۔ ہم خالد کہتی ہیں میں نے کسی صحابیؓ سے اس کے خلاف کچھ نہیں سنا جسے اس نے حضورؐ سے روایت کیا ہو۔

لو اسمع احدًا سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرہا۔

اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ حضورؐ کے صحابہؓ میں سے کسی نے اس مسئلہ سے

(عذاب القبر) سے اختلاف نہیں کیا۔ نہ اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش موجود تھی۔

⑩ — ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں میرے پاس دو بوڑھی یہودی

عورتیں آئیں اور مجھے بتایا۔ اهل القبور یذبون فی قبورہم کہ فوت شدگان کو ان کی

قبروں میں عذاب ہوتا ہے میں نے ان کی تصدیق نہ کی اور یہ مجھے اچھا نہ لگا کہ میں یہودی کی تصدیق

کروں۔ وہ چلی گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میں نے حضورؐ سے سارا

واقعہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان دونوں نے سچ کہا ہے :-

انہر یعدون عذابا سمعہ البہائم کلبا۔

ترجمہ۔ وہ ایسا عذاب پاس ہے جسے سب چوپائے سُن رہے ہیں۔ صرف انسانوں اور جنوں سے وہ عذاب پردے میں رکھا گیا ہے۔

ام المؤمنین کہتی ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز میں اس دُعا کو نہیں چھوڑا۔ آپ ہر نماز کے بعد اعدو ذبک من عذاب القبر پڑھتے تھے۔

بہائم (چوپائے) کہاں رہتے ہیں؟ زمین پر۔ کیا یہ سجین میں عذاب سُننے جاتے ہیں یا اسی زمین پر قبروں سے گزرتے ہوئے یہ آوازیں ان تک پہنچتی ہیں؟

نہایت افسوس ہے کہ ایک پیر طریقت نے یہاں بھی مثالی ابدان کی بات چلا رکھی ہے۔

لہذا اس ظاہری قبر کو وہ قبر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ (اس زمین کے) اہل چوپائے

ان عذاب یافتہ لوگوں کی آوازیں نہیں سُنتے۔ ان کے مثالی ابدان مقام سجین پر لے جاتے

ہیں۔ وہ وہاں عذاب یافتہ لوگوں کی آہ و بکا سُنتے ہیں۔ ان قبروں (اس زمین پر نظر آنے والی

قبروں) کا اس عذاب سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ یہ گڑھے قبریں ہیں۔ یہاں کسی کو عذاب نہیں ہوتا۔

نہ یہاں چوپائے کوئی عذاب قبر سُنتے ہیں۔

ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذبین کی آوازیں کہاں سے سُن

تھیں؟ انہی گڑھوں سے یا مقام سجین سے؟ اس پر پیر طریقت نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی روحانیت بہت اونچی ہے۔ آپ یہیں سے (اس زمین سے) مقام سجین کی آوازیں سُن رہے

تھے آوازیں وہاں سے آرہی تھیں۔ مگر آپ کو اس طرح محسوس ہوتا تھا گویا انہی قبروں سے

سُن رہے ہیں۔

پھر آپ سے پوچھا گیا کہ حضور نے جب پوچھا تھا کہ یہ کن کی قبریں ہیں؟ تو کیا آپ نے ان گڑھوں

کی طرف اشارہ کر کے نہ پوچھا تھا ”یہ کن کی قبریں ہیں“ ہم کیسے مان لیں کہ ان گڑھوں کا قبر سے

کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ اس پر پیر طریقت لاجواب ہو گئے۔

قبر کی واردات

اسلام کا چودہ سو سال کا مسلسل اعتقاد

حدیث کی ان روشن شہادتوں سے یہ بات واضح ہے کہ یہ قبریں صرف گڑھے نہیں ہیں۔ یہ وہ اسرار گاہیں ہیں جن میں قدرت باری کا نقشہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ آئیے اب ان واردات پر اسلام کی چودہ صدیوں کی شہادت لیں۔ اہل اسلام نے اپنی تاریخ کے کسی موڑ پر اس حقیقت کا انکار نہیں کیا کہ عذابِ قبر برحق ہے۔ قبر ظاہر میں تو ایک گڑھا ہے۔ مگر اس میں وہ لا تعداد ہنگامے سو رہے ہیں کہ یہاں کی آنکھ نہ انہیں دیکھ سکے نہ یہاں کے کان انہیں سن سکیں۔ مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں تسلیم کر کے ایمان بالغیب کی لذت پاتا ہے۔

تذہبیل القدر صحابہؓ کی گواہی جامع ترمذی کے حوالے سے آپ دیکھ آئے ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی صدی کی آواز ہے۔ ہم نے اس پر کچھ اور شہادتیں بھی پیش کی ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو دوسری صدی ہجری میں لے چلیں۔

پہلی صدی کے اختتام پر حضرت امام ابو حنیفہؒ کی عمر بیس سال کی تھی۔ آپ نے حضرت انس بن مالکؓ (۹۱ ھ) جو حدیث احوال بزرخ کے ناوی بھی ہیں کی زیارت بھی کی تھی۔ آپ کے درس و تدریس کا دور دوسری صدی کا نصف اول ہے۔ آپ نے کوفہ و بعصرہ کے جبر و قدر کے معرکے اور اعتزال وارجاء کے فتنوں کو قریب سے دیکھا تھا۔ آپ نے عقائدِ سنت کے تحفظ کے لیے اور حضورؐ کی امت کو عقائدِ بدعت سے بچانے کے لیے عقائدِ اسلام پر ایک

چھٹا سا رسالہ لکھا۔ عقائد اسلام پر یہ اس امت کی سب سے پہلی تحریر ہے۔ آپ کے نزدیک احکام کی فقہ دراصل فقہ اصغر ہے اور عقائد کی فقہ، فقہ اکبر ہے۔ آپ نے یہی نام اپنے رسالہ کو دیا۔ جس کی بڑے بڑے محدثین نے شرحیں لکھی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ (۱۵۰ھ) اس میں قبر کی واردات کا یوں ذکر کرتے ہیں:-

واعادة الروح الى العبد في قبره حتى

ترجمہ۔ اور روح کا بندہ کی طرف لوٹا جانا برحق ہے
تیسری صدی علیل القدر ائمہ حدیث کی صدی ہے۔ حضرت امام احمد (۲۴۱ھ) لکھتے ہیں:-

الايمان بالمحوض والشقاعة والايمن بمنكر ونكير وعذاب القبر و
الايمان بملك الموت بقبض الاواح ثم ترد في الاجساد في القبور
فيسألون عن الايمان والتوحيد

ترجمہ۔ حوض کوثر، شقاعت، قبر میں منکر و نکیر کا آنا، عذاب قبر اس بات پر ایمان
لانا کہ ملک الموت روحیں قبض کرتا ہے پھر یہ روحیں قبروں میں اپنے اجساد میں
لوٹائی جاتی ہیں اور وہاں ایمان اور توحید کے بارے میں پوچھا جاتا ہے
(یہ سب امور برحق ہیں)۔

پھر امام بخاریؒ (۲۵۶ھ) امام مسلمؒ (۲۶۱ھ) امام ابو داؤدؒ (۲۷۵ھ) اور امام ترمذیؒ
(۲۷۹ھ) کی شہادتیں بھی آپ کے سامنے آچکیں، اب آئیے اس تسلسل کو چوتھی صدی میں
دیکھیں۔ حافظ ابن جریر الطبری (۳۱۰ھ) لکھتے ہیں:-

ذكر قبض روح المؤمن فتعاد روحه في جسده وياتيه الملكان فيجلسانه
في قبره فيقولان من ربك

ترجمہ۔ یہ مومن کی روح کے قبض ہونے کا بیان ہے پھر وہ روح (قبر میں) اس کے جسد میں لوٹائی جاتی

ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے (اس میت کو) قبر میں بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟

امام ابو جعفر الطحاویؒ (۳۲۱ھ) جنہیں فقہا کرام اعلیٰ بمذہب ابی حنیفہ و صاحبیہ لکھتے ہیں رقمطراز ہیں:-

فومن بعد اب القبر و نعمہ ..... و سوال منکر و منکر للمیت فی قبرہ عن ربہ و دینہ و نبیہ علی ما جاءت بہ الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن اصحابہ اجمعین و القبر و وضۃ من ریاض الجنۃ او حفرة من حفر النیران۔

ترجمہ ہم عذاب قبر اور نعیم قبر پر ایمان لاتے ہیں... منکر و نکیر کا قبر میں تین سوال پوچھنا جیسا کہ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سب صحابہؓ سے منقول ہے برحق ہے اور قبر جنّت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس زمین کی قبر کو وضۃ من ریاض الجنۃ نہیں کہا گیا۔ وہ قبر کہیں اور ہے تو وہ لازماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے روضہ منورہ کو بھی روضۃ من ریاض الجنۃ نہیں بلتے ہوں گے۔

حافظ ابو بکر الجصاص الرازیؒ (۳۷۰ھ) لکھتے ہیں:-

واذا جازان یكون المؤمنون فتاحیوا فی قبورهم قبل یوم القیمة
وہم ممنون جازان یحیی الکفار فی قبورهم فیعدّوا لہ

ترجمہ اور جب یہ جائز ہے کہ مومن کو قیامت سے پہلے ان کی قبروں میں زندہ کیا جائے اور وہاں نعمت ربانی سے سرفراز ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافر بھی اپنی قبروں میں زندگی پائیں اور (اس زندگی سے) انہیں وہاں عذاب ملے۔

نعیم قبر اور عذاب قبر کی ان کیفیتوں کو ان قبروں کے یکسر تعلق سمجھنا کیا ظاہر شریعت کا انکار نہیں؟

پانچویں صدی کے علماء میں امام بیہقیؒ (۴۵۸ھ) امام ابو المنظر الاسفرائینی (۱۷۴ھ) امام
ابو القاسم عبدالکبیر القشیریؒ (۴۶۵ھ) حافظ ابن عساکر الدمشقی (۱۷۵ھ) اور امام غزالیؒ (۵۰۵ھ)
نے عقائد کی سرحدوں پر بڑا کام کیا ہے۔

ابو المنظر طاہر بن محمد الاسفرائینی لکھتے ہیں :-

اخبر انهم يحيون في القبور وقد ورد في معنى احياء الموتى في القبور ما
لا يحصى من الآي والاحبار والافاضة

ترجمہ۔ آپ نے خبر دی ہے کہ انہیں قبروں میں زندگی ملتی ہے اور قبروں میں
مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے اس پر اتنی آیات اور احادیث اور آثار وارد ہیں
کہ گنتے نہیں جاسکتے۔

وفيه احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب
ان المكين يجثيان في القبر الى الميت ويحي الله الميت فيثان
هما ذكرنا وقد انكرت المعتزلة وعلامة المبتدعة هذا.

ترجمہ۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کثیرہ منقول ہیں کہ قبر میں
میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میت کو زندہ کر دیتا ہے اور
وہ فرشتے اس سے سوال پوچھتے ہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے معتزلہ اور بدعتی لوگ
قبر کے اس سوال و جواب کے منکر ہیں۔

امام غزالیؒ (۵۰۵ھ) لکھتے ہیں :-

واما عذاب القبر فقد دلت عليه قواطع الشرع اذ توامر عن النبي
صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضی الله عنهم بالاستعاذة
منه في الادعية واشتهر عند المروءة بن انهما ليعذبان و

دل علیہ قولہ تعالیٰ وحق بال فرعون سوء العذاب۔ اللذیرضون
 علیہا عندوا وعشیاء و هو ممکن فیجب التصدیق بہ و وجہ امکانہ
 ظاہر و انما تنکر العتزلۃ ۛ

ترجمہ۔ اور عذاب قبر کے ثبوت پر شریعت کے قطعی دلائل وارد ہیں اور اس شخصیت صلی اللہ
 علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے تو اتر سے ثابت ہے کہ یہ حضرات اپنی مجالس
 میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہے اور یہ بات آپ سے خبر مشہور کے درجہ میں ہے
 کہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے جن میں مردوں کو عذاب ہو رہا تھا اس
 بزرخی عذاب پر قرآن کریم کی یہ آیت دلالت کرتی ہے ” اور گھیر لیا آل فرعون کو بڑے عذاب کے
 آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور ایسا ہونا ناممکن ہے۔ سو فریدی ہے کہاں
 کی تصدیق کی جائے اور اس کی وجہ امکان ظاہر ہے اور سوائے معتزلہ کے اس کا انکار کوئی
 نہیں کرتا۔

پھر یہ بھی لکھتے ہیں۔

ولا یبعد ان تعاد الروح الی الجسد فی القبر ولا یبعد ان توخر
 الی یوم البعث ۛ

ترجمہ۔ اور بعید نہیں کہ قبر میں روح ہی جسد میں لوٹائی جاتی ہو اور یہ بھی بعید نہیں کہ اسے
 حشر تک مؤخر رکھا جائے (یعنی اس دوران روح کا بدن سے صرف تعلق ہے۔)

نوٹ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے بھی اس باب میں امام غزالیؒ سے متسک کیا ہے
 اور ان کی تائید کی ہے ۛ

اب ذرا چٹھی صدی میں چلے۔

علامہ بُہان الدین المرغینانی (۵۹۳ھ) صاحب الہدایہ

ومن یعذب فی القبر یوضع فیہ الحیوۃ فی قولہ العامۃؑ

ترجمہ۔ اور جسے قبر میں عذاب دیا جائے اس میں مجبوراً اہل سنت کے قول کے مطابق زندگی قائم کی جاتی ہے۔

ساتویں صدی کی شہادت

علامہ قرطبی ابو عبد اللہ محمد بن احمد (۵۶۱ھ)

ان عذاب القبر و نعیمة حق كما صرحت به الاحادیث الصحیحة و
لكن الله تعالى ياخذ بابصار الخلائق واسما علم من الجن والانس
عن روية عذاب القبر و نعیمةؑ

ترجمہ۔ عذاب قبر اور نعیم قبر برحق ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ نے اس کی
تصریح کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عام انسانوں اور جنات کی آنکھوں کو اور ان کے
کانوں کو عذاب قبر اور نعیم قبر سے روکے رکھتے ہیں کہ وہ اسے دیکھ
نہیں پاتے۔

علامہ قرطبی کی دوسری عبارت۔

وقد اجمع اهل الكشف ان الميت يحس بظغظة القبر و يحس
بإختلاف اضلاعه و لو كان في بطون السباع والطيور او كان
قد حرق و ذرى في الریح فتحس كل ذرة بالالعرو لو كانت
متفرقةؑ

ترجمہ سب اہل کشف اس پر متفق ہیں کہ میت قبر کے دباؤ کو محسوس کرتی ہے اور سلیوں کے ایک دوسرے میں دھنسنے کو محسوس کرتی ہے گو وہ میت درندوں اور پرندوں کے پیٹوں میں ہی کیوں نہ ہو یا وہ جل کر خاک ہو گئی ہو اور خاک میں اڑ گئی ہو اس میت کا ایک ایک ذرہ اس اٹم (عذاب قبر) کو محسوس کرتا ہے گو وہ میت متفرق ذرات میں ہی کیوں نہ پٹی ہو۔

امام نووی (۶۷۶ھ) شرح صحیح مسلم میں برزخی عذاب کی یہ صورت بتلاتے ہیں :-

ثم المذب عند اهل السنة الحمد بعينه او بعضه بعد اعادة الروح اليه او الخ جزومنه وخالف فيه محمد بن جرير وعبد الله بن كرام وطائفة فقالوا لا يشترط اعادة الروح قال اصحابنا هذا فاسد لان الالم والاحساس انما يكون في الحي قال اصحابنا ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت اجزاه كما نشاهده في العلاء او اكلته السباع او حيطان البحر او نحو ذلك فكلما ان الله تعالى يعيده للحشر وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك فكلما يعيد الحيوة الى جزومنه وان اكلته السباع والحياتان

ترجمہ پھر اہل السنۃ و الجماعۃ کے نزدیک عذاب اس (دنیا والے) جسد کو پورے جسد کو یا بعض حصہ بدن کو اس میں روح لوٹنے کے بعد ہوتا ہے گو وہ اس کے کسی ایک جزو میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں محمد بن جریر اور عبد اللہ بن کرام (جو فرقہ کرامیہ کا کابانی گزرا ہے) اور کچھ دوسرے لوگوں نے اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں روح کا لوٹنا اس کے لیے شرط نہیں، ہمارے اصحاب (اہل السنۃ و الجماعۃ) کا کہنا ہے عذاب قبر میں یہ بات مانع نہیں کہ میت کے بدن کے اجزاء مختلف جگہوں میں بکھر گئے ہوں

جیسا کہ ہم روز دیکھتے ہیں یا اسے (میت کو) درندوں نے یا سمندر کی مچھلیوں نے
 کھا لیا ہو یا ایسا ہی کوئی اور سبب واقع ہوا ہو سو جیسے اللہ تعالیٰ ان ذرات منتشرہ
 کو حشر کے دن لوٹائے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہر کمزوری سے پاک ہے اور وہ اس پر قادر ہے
 سو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس میں (گو اس کے کسی ایک حصہ بدن میں کیوں نہ ہو) حیات
 لوٹا دیتا ہے گو اسے درندے اور مچھلیاں کھا چکے ہوں۔

اس عبارت میں امام نووی نے محمد بن جریر اور عبد اللہ بن کرام کے مقابلے میں جن علماء کو پیش
 کیا ہے انہیں اصحابنا کہہ کر پیش کیا ہے اور دو دفعہ ایسا کہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ
 دونوں حضرات ان کے نزدیک اہل سنت کے افراد نہیں۔ ورنہ ان کے مقابلے میں وہ قال
 اصحابنا کی تعبیر اختیار نہ کرتے۔ سو جاننا چاہیے کہ اس محمد بن جریر سے مراد ابن جریر طبری
 نہیں ابن جریر کرامی ہے جسے علماء کرام شیعہ لکھتے ہیں۔ کرامیہ اور شیعہ دونوں تفتیہ کے
 قائل ہیں اور جھوٹ بولنا جائز سمجھتے ہیں۔ سو ہم صاحب بنبراس سے اتفاق نہیں کر سکتے۔
 جو اسے اہل سنت میں سے سمجھتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ بنبراس ص ۲۲ میں یہ اضافہ کسی
 نقل نہیں کا نہ ہو۔ واللہ اعلم وعلماہ اتم واحکم۔

تفسیر ابن جریر طبری جلد ۱۳ ص ۱۱۴ میں عقیدہ اہل سنت کی کھلی تائید موجود ہے۔
 امام نسفی (۷۰۱ھ) بھی لکھتے ہیں :-

عند العامة توضع فيه الحيوة بعد ما يتالم والحياة المطلقة وقيل
 توضع فيه الحيوة من كل وجه

ترجمہ: جمہور اہل سنت کے نزدیک میت میں اس قدر حیات ڈال دی جاتی
 ہے کہ وہ نعیم و الم کا ادراک کر سکے۔ وہ مطلق حیات ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ
 ہر پہلو سے اس میں حیات لڑائی جاتی ہے۔

آٹھویں صدی کی شہادت

علامہ صدرالدین اسحاقی (۷۷۴ھ) شارح عقیدہ طحاویہ رقمطراز ہیں :-
 وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً باتفاق اهل
 السنة والجماعة۔

ترجمہ: اور اسی طرح عذاب قبر ہے جو باتفاق اہل السنۃ والجماعۃ روح اور بدن
 دونوں کو ہوتا ہے۔

افسوس کہ اہل السنۃ والجماعۃ کی یہ اجماعی پکار بھی بجا رہے بلکہ گم کردہ دوستوں کو راہ نہیں دکھا سکتی۔
 علامہ تقی الدین اسبکی الشافعی (۷۵۶ھ)

وقد اجمع اهل السنة على اثبات الحيوة في القبور قال امام الحرمين
 في الشامل وقد اتفق سلف الامة على اثبات عذاب القبر واحياء
 الموتى في قبورهم وادواروا في اجسادهم۔

ترجمہ: اہل السنۃ کا اجماع ہے کہ قبروں میں میت کو حیات ملتی ہے امام الحرمین
 نے لکھا ہے سب سلف امت کا اس پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے۔
 ۲۔ مردوں کو یہ زندگی قبروں میں ملتی ہے۔ اور ۳۔ یہ کہ ارواح اجساد میں
 لوٹانی جاتی ہیں۔

ان حياة جميع الموتى بلادوا جسامهم في قبورهم لا
 شك فيها۔

ترجمہ: اسلاف امت کے اس کلمے اجماع کے بعد بھی کیا اس عقیدے میں کسی قسم کا کوئی شک ہو سکتا ہے؟
 تمام اموات کے لیے زندگی ان کی قبروں میں ان کی ارواح و اجساد کے ساتھ ثابت ہے یہیں کوئی شک نہیں ہے۔

۱۔ شرح عقیدہ طحاویہ ص ۳۳۰ ۲۔ شفاء السقام ص ۱۵۱ ۳۔ ایضاً

قاضی محمد الدین الایچی (۱۷۵۷ء) صاحبِ مواقف

احیاء الموتی فی قبورہم ومسلہ منکر ونکیر وعذاب القبر للکافر
والفاسق کما حق عنہ واتفق علیہ سلف الامة قبل ظهور الخلف
وافق علیہ اکثرہون بعدہ۔

ترجمہ۔ اموات کا اپنی قبروں میں زندہ کیا جانا۔ اور منکر و نکیر کے (وہاں) سوالات۔ اور
عذابِ قبر تمام کافروں اور فاسقوں کے لیے برحق ہے اور اس پر تمام اسلاف امت
کا ظہور اختلاف سے پہلے اتفاق رہا ہے اور ظہور اختلاف کے بعد بھی اسلاف امت
کی اکثریت اسی عقیدے کی رہی ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ)

الاحادیث الصحیحۃ المتواترہ تدل علی عود الروح الی البدن وقت
السؤال والسؤال للبدن بلا روح قول طائفة من الناس وانکرہ
الجمہور وقابلہم آخرون فقالوا السؤال للروح بلا بدن
وکلاهما غلط والاحادیث الصحیحہ تردہ ولو کان ذلك علی
الروح فقط لم یکن للقبر بالروح اختصاص۔

ترجمہ۔ اور احادیث صحیحہ متواترہ منکر و نکیر کے سوال وقت روح کے بدن میں لوٹانے جانے کی خبر
دیتی ہیں اور سوال بدن بلا روح ہو یہ کچھ لوگوں کا قول ہے اور جمہور اہل اسلام نے اس کا انکار کیا ہے
اور کچھ لوگ ان پہلے لوگوں کے بالکل الٹ اٹھے ہیں وہ کہتے ہیں منکر اور نکیر کا سوال صرف
روح سے ہے بدن سے نہیں اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ احادیث صحیحہ ان کی تردید کرتی
ہیں۔ اگر صورت یہی ہوتی کہ یہ سوال و جواب صرف روح ہو تو قبر کا روح سے کوئی
اختصاص نہ ہوتا۔

بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق اهل السنة
والجماعة به

ترجمہ یہ قبر کا نعیم و عذاب باتفاق اہل سنت روح و بدن دونوں کے لیے ہے۔
غور فرمائیں اگر روح کا بدن مدفون کسی کوئی تعلق نہ ہو تو قبر کے نعیم و عذاب پر کیسے ایمان لایا جاسکتا ہے۔

فقد صرح المحدث باعلاء الروح الى الجسد وباختلاف اضلاعه

وهذا بين في ان العذاب على الروح والبدن مجتمعين به

ترجمہ حدیث میں تصریح ہے کہ روح جسم میں لوٹانی جاتی ہے اسی طرح یہ بھی تصریح

ہے کہ میت کی پسلیاں آپس میں ٹکراتی ہیں اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے

کہ قبر کا عذاب روح اور بدن دونوں پر اکٹھے ہوتا ہے۔

حافظ ابن قیم (۵۱۵ھ)

ان مذهب سلف الامة وائمة ان المیت اذا مات یكون فی نعیم

او عذاب وان ذلك یحصل لروحه وبدنه به

ترجمہ اسلاف امت اور ائمہ دین کا مذہب یہ ہے کہ انسان جب مر جائے

تو وہ (قبر کے) نعیم یا عذاب میں رہتا ہے اور نعیم و عذاب اس کے

روح و بدن دونوں کو ہوتا ہے۔

علامہ سعد الدین تفتازانی (۷۹۲ھ) معتزلہ کے مقابلے میں نکلے ہوئے خبر واحد کو محبت نہیں

مانتے تھے اور اعادہ روح کے منکر تھے۔ ان کے سامنے آپ نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر

حیات کے لیے اعادہ روح لازم نہ کیا جائے تو بھی تو حیات کا تحقق ہو سکتا ہے۔ پھر عذاب قبر

کا انکار کیوں؟ فرماتے ہیں:-

ویجوز ان یخلق اللہ فی جمیع الاجزاء او فی بعضہا نوعاً من الحیوة

شرح حدیث النزول ص ۵۱ ۲۸۹ قفاوی ابن تیمیہ جلد ۴ ص ۲۸۹ کتاب الروح ص ۶۴

قد وما يدرك الم العذاب ولذة النعيم وهذا لا يستلزم إعادة
الروح الى بدنه ولان يتحرك ويضطرب.

ترجمہ۔ اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے بدن میں یا بعض اجزائے بدن میں ایک طرح کی
حیات پیدا کر دے کہ میت اس عذاب کی تکلیف یا نعيم کی لذت پاسکے اور اس حیات کے
لیے ضروری نہیں کہ روح بدن کی طرف لوٹے اور نہ یہ کہ وہ بدن متحرک ہو یا ہلے چلے۔

یہ عامہ اموات کے بارے میں ہے ان میں مطلق حیات کا قول اختیار کیا جائے جس سے میت
عذاب قبر یا نعيم قبر کا ادراک کر سکے تو یہ کافی ہے۔

علامہ تقی زانی یہاں اعادہ روح کا انکار نہیں کر رہے۔ معتزکہ کو سامنے رکھ کر میت
کے بدن میں زندگی کا ایک بڑیک انداز ثابت کر رہے ہیں جس سے بدن میں عذاب قبر یا
اس کی راحت کا تحقق ہو سکے۔ علامہ تقی زانی کا اس سے مقصد احادیث کا انکار نہیں علی وجہ
الالزام انہوں نے یہ بات کہی ہے۔

بدن میت میں زندگی کا آنا مسلمات میں سے ہے۔ یہ جس طرح سے بھی آئے ہو سکتا ہے
اعادہ روح سے ہو یا تعلق روح سے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہیں اس میں اتنی زندگی پیدا کر دیں
کہ وہ الم یا راحت کو پاسکے۔ ہدایہ میں ہے۔

ومن يعذب في القبر يوضع فيه الحيوة في قوله العامة.

ترجمہ۔ اور جس میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اس میں جمہور کے عقیدہ کے مطابق
ایک طرح کی زندگی ٹھہرائی جاتی ہے۔

اب ذرا نویں صدی میں چلیں۔ علامہ عضد الدین الایچی (د ۵۷۷ھ) کی عبارت آپ
شرح مواقف میں دیکھ آئے ہیں۔ اب شارح علامہ سید شریف اسیر جانی (د ۸۱۶ھ) کی عبارت بھی
دیکھیں۔

و اذا ثبت التعذيب ثبت الاحياء والمسئله لان كل من قال
بعذاب القبر قال بهما

ترجمہ۔ اور جب عذاب کا ثبوت ہو گیا تو زندگی کا ثبوت بھی ہو گیا اور قبر کے سوال و
جواب کا ثبوت بھی مل گیا۔ کیونکہ ہر وہ شخص جو عذاب قبر کا انکار کرے اسے قبر کی
اس زندگی کا اقرار کرنا ہوگا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی (۵۸۵۲) پہلے کرامیہ کا رد کرتے ہیں جو واردات قبر صرف بدن
پر لاتے ہیں اور پھر ان لوگوں کا رد کرتے ہیں جو انہیں صرف روح سے متعلق بتاتے ہیں۔ بغیر
اس کے کہ وہ بدن کی طرف عود کرے۔ اور پھر لکھتے ہیں :-

وخالقهم الجہم ہوں فقالوا اتعاد الروح الى الجسد او بعضہ كما ثبت
فی الحدیث ولو کان علی الروح فقط لم یکن للبدن بذلک اختصاص
ولا یمنع من ذلک کون المیت فقد تفرق اجزاءہ لان اللہ تعالیٰ قادر
علی ان یعید المیوتۃ الی جزء من الجسد ووقع علیہ السؤال كما هو قادر
علی ان یجمع اجزائہ ۱

ترجمہ۔ اور جمہور نے ان کی مخالفت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ روح بدن کی طرف یا اس کے
بعض حصوں کی طرف لوٹانی جاتی ہے جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے اور اگر عذاب صرف
روح پر ہوتا تو بدن کو اس سے کوئی اختصاص نہ تھا اور اس کے لیے میت کا اس حال میں ہونا کہ
اس کے اجزاء متفرق ہو چکے ہوں عذاب قبر میں مانع نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے
کہ جسم کے کسی حصے میں زندگی لوٹا دے اور فرشتوں کا سوال اس حصہ بدن پر وارد
ہو۔ جیسے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ اس کے تمام اعضاء بدن کو پھر سے جمع
کر دے

پھر آگے جا کر لکھتے ہیں :-

قد ثبتت الاحادیث بما ذهب اليه الجمهور كقوله (عليه السلام)
انه يسمع خفق نفاثهم وقوله (عليه السلام) تختلف اضلاعه لضمة
القبر وقوله (عليه السلام) يسمع صوته اذا ضرب بالمطراق و
قوله (عليه السلام) يضرب بين اذنيه وقوله (عليه السلام)
فيقعدانه وكل ذلك من صفات الاجساد

ترجمہ - بے شک احادیث جمہور کے حق میں ثابت ہیں جیسے حضور کا یہ ارشاد کہ
مردہ (جنازہ پڑھنے والوں کے) جوتوں کی آواز سنتا ہے اور حضور کا یہ ارشاد کہ قبر کے
ٹخنے سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں اور آپ کا یہ ارشاد کہ وہ
ہتھوڑے چلنے کی آواز سنتا ہے اور آپ کا یہ ارشاد کہ اس کے دونوں کانوں کے
باہر ضرب لگتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ فرشتے اسے
بٹھاتے ہیں۔ اور یہ سب ابدان کی صفات (اور حرکات) ہیں۔ روح کی
کیفیات نہیں۔

علامہ بدرالدین العینی (۸۵۵ھ)

ان الارواح تقاد الى اجساد عند المسئلة وهو قول الاكثر من
اهل السنة.

ترجمہ - بے شک ارواح سوال و جواب کے وقت اجساد کی طرف لوٹائی جاتی
ہیں اور یہی فیصلہ جمہور اہل سنت کا ہے
ولا بعد في رد الحيوة الى بعض اجزاء البدن فيختص بالاحياء والمسألة
والعذاب وان لم يكن مشاهدًا لنا

ترجمہ اور بعض حصہ بدن کی طرف حیات کا لوٹنا اور اس کا زندوں سے اختصاص اور
قبر کا سوال و جواب اور قبر کا نعیم و عذاب ان میں سے کوئی چیز مستبعد نہیں۔ گو ہم
ان حالات کو دیکھ نہ سکیں۔

محقق علی الاطلاق حافظ ابن ہمام (۵۸۶۱)

الحق ان الميت المعذب في قبره توضع فيه الحيوة بقدر ما يحس
بالالم والبنية ليست بشرط عند اهل السنة حتى لو كان متفرق
الاجزاء بحيث لا تتميز الاجزاء بل هي مختلطة بالتراب فيعذب
جعلت الحيوة في تلك الاجزاء التي لا يأخذها البصر وان الله
تعالى على ذلك لتدين به

ترجمہ حق یہ ہے کہ میت کو عذاب قبر ہوتا ہے اور اس کے لیے اس میں اس قدر حیات
رکھ دی جاتی ہے کہ عذاب قبر کو وہ محسوس کر سکے اور میت کے سب اجزاء کا ایک جا ہونا
اہل السنۃ کے ہاں عذاب قبر کے لیے شرط نہیں۔ میت اگر متفرق الاجزاء بھی ہو یہاں تک
کہ اجزاء باہم پہچانے نہ جاسکیں بلکہ مٹی کے ساتھ مل چکے ہوں تو بھی اسے
عذاب قبر ہوتا ہے۔ حیات اس کے ان اجزاء میں ڈالی جاتی ہے جنہیں نظر
پانہ سکے اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔

توضیحه اما تمنع اقتضاء ذلك عود الحيوة الكاملة الى جميع البدن و
غاية ما يقتضى اعادة الحيوة الى الجزء الذي به فهم الخطاب و مراد
الجواب والانسان قبل موته لم يكن يفهم بجميع بدنه بل يجزؤ من
باطن قلبه و احياء جزء يفهم الخطاب و موجب ممكن مقدور عليه
واموال البرزخ لا تقاس بعلوم الدنيا

ترجمہ۔ اور اس کی توضیح یہ ہے کہ ہم عذابِ قبر کے لیے بدن میں پوری حیات کے لوٹ آنے کا تقاضا نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہے کہ حیات اس جزو بدن میں لوٹ آتے جس سے وہ سوال و جواب دینے کو سمجھ سکے۔ اس سے پہلے بھی تو انسان پورے بدن سے بات کو نہ سمجھتا تھا صرف باطن قلب ایک حصے سے بات کو پالیتا تھا اور اب اس کے کسی ایک حصے کا زندگی پالینا اسے بتا سجنے (سوال و جواب) کے لائق کر دیتا ہے اور جواب دینا اس کے لیے ممکن اور مقدور ہو جاتا ہے اور بڑے رخ کے احوال کو دنیوی امور پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اب دسویں صدی کی شہادت بھی لیجئے۔

امام سیوطی (د ۱۱۱۰ھ) حافظ ابن تیمیہ سے موافقت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

وقال ابن تیمیہ الاحادیث متواترة علی عود الروح الی البدن وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح قول طائفة منهم ابن الزاغونی وحکی عن ابن جریر وانکره الجمهور وقابلهم آخرون فقالوا السؤال للروح بلا بدن قاله ابن حزم وآخرون منهم ابن عقیل وابن الجوزی وهو غلط والام یکن للقبربذ لك اختصاصاً

ترجمہ۔ ابن تیمیہ نے کہا ہے متواتر احادیث سوالِ قبر کے وقت روح کے بدن کی طرف لوٹنے کی خبر دے رہی ہیں اور بدن سے بغیر روح سوال کیا جانا ایک گروہ کا خیال ہے ابن الزاغونی انہی میں سے ہے اور ابن جریر سے بھی اسی قسم کی بات حکایت کی جاتی ہے اور جمہور اہل اسلام اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس گروہ کے مقابل ایک اور گروہ ہے جو روح سے بلا اتصال بدن سوال کا قائل ہے۔ یہ بات ابن حزم اور کچھ اور لوگوں نے بھی بتائی ہے۔ ابن عقیل اور ابن الجوزی اسی کے دغذاب

روح بلا بدن (قائل ہیں اور یہ بات بالکل غلط ہے بات اگر اس طرح ہوتی تو عذاب قبر کے قبر سے خاص ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

دسویں صدی کی ایک اور شہادت لیجئے۔ علامہ جلال الدین الدوانی (۷۹۲۸) لکھتے ہیں عذاب قبر کے وہی قائل ہیں جو بدن مدفون کے زندہ کیے جانے کے قائل ہوں۔ یہ زندہ کیا جانا عبادہ روح کے بغیر محض القال روح بھی ہو سکتا ہے صورتِ احوال جو بھی ہو اس کی تفصیل اپنی جگہ لیکن عذاب قبر کے لیے بدن یا ذرات بدن میں زندگی کا نہ ٹایا جانا برحق ہے۔ آپ لکھتے ہیں:-

فمنہم من اثبت التعذیب وانکار الاحیاء وهو خلاف العقل وبعضہم

لم یثبت التعذیب..... وھذا انکار لعذاب القبر ومنہم من قال

بأحیائہ لکن من غیر إعادة الروح ومنہم من قال بالاحیاء باعادة

الروح معاً ولا یلزم ان یمنے اثر الحیوة فیہ حتی ان الماکول فی

بطن الحیوانات یحیی و یسأل و ینعم و یعذب ولا ینفی ان ینکر

لان من اخفی النار فی الشجر الا خضر قادر علی اخفا العذاب والنعیم۔

ترجمہ ایسے لوگ بھی ہیں جو عذاب قبر مانتے ہیں مگر بغیر میت کے زندہ کئے جانے کے اور یہ خلاف عقل ہے اور بعض ایسے ہیں

جو سر سے میت کے بزرخ میں عذاب پانے کے قائل نہیں یہ عذاب قبر کا کھلا انکار ہے اور ایسے بھی جو میت کے زندہ

کیے جانے کے قائل ہیں لیکن بغیر عبادہ روح کے اور ایسے لوگ بھی ہیں جو عبادہ روح سے میت کا زندہ کیا جانا مانتے

ہیں اور عذاب قبر کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس میں (اس میت میں) آثار حیات دیکھے بھی جاسکیں۔ وہ شخص جسے

کسی جانور نے کھالیا، وہ اس جانور کے پیٹ میں زندہ کیا جاتا ہے اور اس سے وہیں سوال ہوتا ہے۔ اس کی نعیم قبر

یا فلا قبر میں ہے، اس کا انکار نہ کرنا چاہیے جو ذرا باری سبز اور تروتازہ درخت میں آگ کو چھپا سکتا ہے وہ اس پر

قادر ہے کہ عذاب قبر اور نعیم قبر کو اس طرح چھپا سکے کہ یہاں کے زندوں کے حواس انہ سے پاسکیں اور نہ

اسے سن سکیں۔

علامہ عبدالوہاب الشعرانیؒ (۲، ۵۹) اس پر بحث کرتے ہوئے کہ پورے بدن میں روح لٹائی جاتی ہے یا اس کے بعض ماندہ حصے کی طرف — لکھتے ہیں علامہ علیہی روح کے پورے بدن میں لٹائے جانے کے قائل ہیں اور علامہ ابن جریر طبری اور امام الحرمین بدن کے ماندہ حصے میں اس کے لٹنے کے قائل ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل حق روح کے بدن میں لٹائے جانے کے سب قائل تھے وہ لٹایا جانے پورے بدن میں ہو یا بعض اجزاء بدن میں :-

ان الحلیمی بقول ترد الروح الی جسده کله وابن جریر الطبری و

امام الحرمین بقولون ترد الروح الی ما بقی منه۔

ترجمہ علامہ علیہی اس کے قائل ہیں کہ روح پورے جسم میں لٹائی جاتی ہے اور ابن جریر الطبری اور امام الحرمین اس کے بعض حصہ بدن میں روح کا لٹایا جانا مانتے ہیں۔

فقہاء احناف میں علامہ شمس الدین القہستانی (۳، ۵۹) سے کون واقف نہیں۔ آپ

لکھتے ہیں :-

والمعذب فی القبر کفی بقدر ما یتالم به وهو اقرب الی الحق۔

ترجمہ۔ اور جسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے وہ اس درجہ زندہ ہے جو الم عذاب

پاسکے اقرب الی الحق یہی بات ہے۔

دسویں صدی کے نصف آخر کے محدث جلیل علامہ عبدالرؤف المناوی (۳، ۱۰۰) حدیث

برابر بن عازبؓ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ظاہر حدیث چاہتا ہے کہ روح سارے بدن

میں لٹائی جاتی ہے فتقار روحہ فی جسده لیکن حافظ ابن حجرؒ اس کے صرف نصف اعلیٰ میں لٹنے

کے قائل ہیں جمہور کا مذہب پہلا ہے۔

پھر قاضی ابوبکر باقلانی سے تطبیق اس طرح نقل کرتے ہیں :-

جمع بان مقرها في النصف الاعلى ولها اتصال بباقيه وقتيل
جزء به القاضي به

ترجمہ دونوں باتوں میں تطبیق نہیں دی گئی ہے کہ روح کا تقرر تو بدن کے اوپر
کے نصف حصے میں ہوتا ہے اور باقی حصہ بدن سے روح کا صرف اتصال
اور تعلق ہے اور کہا گیا ہے کہ قاضی عیاض بھی اسی پر یقین رکھتے تھے۔

دسویں صدی کے مجدد حضرت ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) فقہ و حدیث کے جامع امام تھے۔
آپ نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کی کتاب فقہ اکبر کی شرح لکھی ہے۔ آپ اس میں لکھتے ہیں:-
واعلم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة
في القبر قدر ما يتالم ويتلذذ ولكن اختلفوا هل يعاد الروح اليه
..... والمنقول عن ابي حنيفة التوقف الا ان كلامه فهمنا بديل
على اعادة الروح اذ جواب المسكين فعل اختياري فلا يتصور
بدون الروح به

ترجمہ۔ اور جان لو اہل حق سب اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبر میں میت میں ایک ایسی حیات
پیدا کر دیتا ہے جس کو وہ عذاب قبر یا نعم قبر کو پاسکے ان کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ حیات
اعادہ روح سے ہوتی ہے یا اس کے بغیر... حضرت امام ابو حنیفہؒ سے اس میں توقف منقول ہے
مگر آپ کی عبارت یہاں اعادہ روح کی بات کہہ رہی ہے کیونکہ فرشتوں کو جواب دینا ایک
اختیاری فعل ہے اور وہ بدوں اعادہ روح کے تصور میں نہیں آسکتا۔

ملا علی قاری نے اسے اہل حق کا اجماع بتایا ہے کہ قبر میں ہر میت کو زندگی ملتی ہے اور اس سے
سوال و جواب ہوتا ہے۔ اس سے خلاف کرنے والے کیا اہل حق میں سے ہو سکتے ہیں یہ آپ کے
سوچنے کی بات ہے۔

توقف امام اس میں نہیں کہ روح بدن میں آتی ہے یا نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ روح پورے بدن میں آتی ہے یا بعض حصہ بدن میں۔ ملا علی قاری ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

ولعل توقف الامام في ان الاعادة متعلق بجزء البدن او كله. ۱۷

ترجمہ اور حضرت امام ابوحنیفہؒ سے جو توقف منقول ہے، وہ اس میں نہیں کہ قبر میں میت کو زندگی ملتی ہے یا نہ، وہ اس میں ہے کہ حیات اس کے پورے بدن میں لوٹانی جاتی ہے یا اس کے بعض حصہ بدن میں۔ پھر ملا علی قاریؒ نے اس دوسرے احتمال کو حدیث کی روشنی میں کلیتہً رد کر دیا ہے:-

تعاد روحه في جسده ظاهرا لحدیث ان عود الروح الى جميع اجزاء

البدن فلا التقات الى قول البعض بان العود انما يكون الى البعض

..... فانه لا يصح ان يقال من قبل العقل بل يحتاج الى صحة النقل ۱۸

ترجمہ میت کی روح اس کے جسم میں لوٹانی جاتی ہے، اس حدیث کا ظاہر یہی ہے

کہ یہ عود روح جمیع اجزائے بدن کی طرف ہوتا ہے، سو ان چند لوگوں کی بات کی

طرف دھیان نہ کیا جائے جو روح کا بعض حصہ بدن کی طرف لوٹنا مانتے ہیں

..... کیونکہ ایسی بات محض عقل سے نہیں کہی جاسکتی، اس کے لیے صحت نقل و ذکر ہے۔

ملا علی قاریؒ کو اس سے انکار نہیں کہ روح و بدن کا کامل تعلق قیامت کو ہی ہوگا، اس

دن کی بعثت بے شک برحق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان احادیث صحیحہ کا یکسر انکار کر

دیا جائے جن میں عالم برزخ میں روح کا بدن کی طرف عود کرنا صراحت سے مذکور ہے۔

آپ لکھتے ہیں:-

حتى يرجعه الله في جسده ای يردہ اليه كاملاً في بدنه. ۱۹

ترجمہ جتنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں پھر سے لے آئے اس سے مراد اس

روح کا کامل طور پر بدن میں لوٹنا ہے۔

روح کا بدن سے ایسا کامل تعلق جیسا کہ اس دنیا میں ہے۔ یہ عامہ اموات کے لیے بیشک اسی دن ہوگا۔ واذالنفوس ذوجت کا کامل اظہار قیامت کے دن ہی ہے۔ لیکن برزخی زندگی کو محض روحانی ماننا اور بدن مادی سے کلیتہً بے تعلق رکھنا یہ عقیدہ اہل حق کا نہیں ہے۔ ملا علی قاریؒ ان ناقصان دین کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ ایک مقام پر لکھتے ہیں :-

كما توهمه بعض ارباب النقصان حتى جعلوا عذاب القبر روحانيا
لا جسمانيا والصواب ان عذاب الآخرة ونعيمها متعلقان بهما له
ترجمہ جیسا کہ بعض ناقص علم کے لوگوں نے وہم کر رکھا ہے اور وہ عذاب قبر کو محض
ایک روحانی چیز بتلاتے ہیں جسمانی نہیں مانتے — صحیح بات یہ ہے کہ نعیم قبر اور
عذاب قبر روح اور بدن دونوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

نعیم و الم تو ایک طرف ہے قبر میں تو اعمال کا ثبوت بھی ملتا ہے کیا اعمال بغیر جسد تقوم میں آتے ہیں؟ حضورؐ نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے پایا تو کیا وہ صرف روح کا عمل تھا؟ سنن نسائی کے حاشیہ میں منقول ہے :-

یہ حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات فی القبر کی صریح دلیل ہے اس میں آپ
کو صرف نماز سے موصوف بتلایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ کھڑے تھے یہ وہ امد
ہیں جن سے صرف روح موصوف نہیں ہو سکتی یہ تو جس کی شان ہے کہ وہ عمل نماز میں
ہو اور اس کے قبر سے خاص ہونے میں بھی اس کی دلیل ہے اگر نماز صرف روح کے
اعمال میں سے ہوتی تو اسے قبر سے خاص کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی نہ

اب آئیے آپ کو گیارہویں صدی میں لے چلیں۔ اس دور کے علماء حق کو مسلک کیا تھا۔ اس دور کی مرکزی شخصیت حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی (۱۵۲۴ء) ہیں۔ آپ بدن مثالی کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ تو اعتقادِ تناسخ سے بھی بُرا ہے۔ اس کے بعد آپ یوں رقمطراز ہیں :-

پس بدن اول راز حصول احکام بزخ چارہ نمود و از عذاب و ثواب قبر گذر نہ — و بدن ثانی را چون حیات ثانی اثبات مے نمایند حشر در حق او در دنیا ثابت گشت۔ انگارم کہ معتقدان نقل روح معلوم نیست کہ بجزاب و ثواب قبر قابل باشند و بجزاب و نشر معتقد بود۔ افسوس ہزار افسوس اس قسم بطلال خود را بمسند شیخی گرفتہ اند و مقتدائے اہل اسلام گشتہ اند ضلوا فاضلوا۔ ترجمہ۔ اس دنیا والے بدن کو احکام بزخ کا سامنا کرنے سے چارہ نہیں اور اس بدن کا عذاب و ثواب قبر سے چھٹکارا نہیں اور اس مجوزہ بدن ثانی کے لیے جب یہ لوگ دوسری حیات ثابت کرتے ہیں تو اس کا حشر تو دنیا میں ہی واقع ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ روح کے منتقل کیے جانے کا عقیدہ رکھنے والے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ عذاب و ثواب قبر کے قابل ہوں گے اور حشر و نشر کا عقیدہ رکھتے ہوں گے۔ افسوس ہزار افسوس اس قسم کے بھوٹے لوگوں پر کہ اپنے آپ کو پیرِ طریقت بنا لے بیٹھے ہیں اور اہل اسلام کے مقتدائے بے ہمتے ہیں وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ سمرندیؒ ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں :-

و آنچه او علیہ و علی آئمہ الصلوٰت و التسلیمات ادا حوال آخرت خبر داده است ہمہ حق است از عذاب گور و ضغطہ آن و سوال منکر و نکیر درال و فنائے عالم و اشتقاق سموات و انتشار کو اکب و برداشتن زمین و کوہ ہا و پارہ پارہ شدن ایہا و حشر و نشر و اعادہ روح بجد و زلزله ساعت و ہول قیامت

و محاسبہ اعمال و شہادت جوارح باعمال مکتبہ

ترجمہ اور جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے آخرت کے احوال کی خبر دی ہے برحق ہے جیسے عذاب قبر اور قبر کا دباؤ۔ اور منکر و نکیر کے قبر میں سوالات۔ اور پوری دنیا کا فنا ہونا۔ اور آسمان کا پھٹنا اور ستاروں کا آتش۔ اور زمین کا پہاڑوں کو اٹھانا اور ان کا ریزہ ریزہ ہو جانا اور حشر و نشر اور روح کا جسد میں پھر سے لوٹ آنا۔ اور قیامت کا بڑا زلزلہ اور قیامت کی ہولناکی اور اعمال کا حساب۔ اور اعضاء جسمانی کی اپنے کئے گئے اعمال پر شہادت یہ سب اہم و برحق ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) بھی اسی دور کے بزرگ ہیں۔ حدیث میں آپ اپنے وقت کی سند تھے۔ آپ لکھتے ہیں:-

و اختلاف کردہ اندک عذاب قبر زندہ گہ دانیدن میت است و در مقابلہ داشتن روح باوے یا بنوعی دیگر کہ پروردگار تعالیٰ خواہد و مارا بدریافت کنہہ حقیقت اس راہ نباشد و حق آنست کہ با حیاہ است۔ چنانکہ ظاہر احادیث دال است بران بگ

ترجمہ۔ اور اختلاف کیا ہے کہ عذاب قبر میت کو پھر سے زندہ کرنے سے ہوتا ہے یا روح کو میت کے سامنے لانے سے۔ یا کسی اور طریق سے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور ہمیں اس کی کنہہ معلوم کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اور حق یہ ہے کہ عذاب قبر میت کو پھر سے زندہ کرنے سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ظاہر احادیث اس کی شہادت دیتی ہیں۔

تقطع مے کنم بعود حیات مرہرہ میت را چنانکہ در احادیث ورود یافته ہے
ترجمہ مجھے یقین ہے کہ ہر میت کو پھر سے حیات ملتی ہے جیسا کہ احادیث
میں اس کی خبر دی گئی ہے۔

بارہویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۷۱ھ) اپنے مسلک پر
حضرت امام غزالی (۵۰۵ھ) کو پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

امثال هذه الاخبار لها ظواهر صحيحة واسرار خفية ولكمها عند
ارباب البصائر واضحة فمن لم ينكشف له حقائقها فلا ينبغي ان
ينكر ظواهرها بل اقل درجات الايمان التسليم والتصديق فان قلت
فنحن نشاهد الكافر في قبره مدة ونراقبه ولا نشاهد شيئا من
ذلك فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة فاعلم ان لك ثلاث مقامات
في التصديق بامثال هذا احدها وهو الاظهر والاصح والاسلم ان
تصدق بانها موجودة وهي تلدغ الميت لكنك لا تشاهد ذلك فان
هذه العين لا تصلح لمشاهدة الامور المملكوته

ترجمہ۔ اس طرح کی احادیث اپنے ظاہر معانی پر وارد ہیں اور ان کے کچھ چھپے
ہوئے حقائق بھی ہیں۔ گروہ اہل بصیرت کے ہاں چھپے نہیں بالکل واضح ہیں
سو جس پر یہ حقیقتیں مخفی ہوں اسے نہ چاہیے کہ ان کے ظاہری معنی کا انکار کرے
کم از کم یہ تو کرے کہ ان پر ایمان لائے انہیں تسلیم کرے اور ان کی تصدیق
کرے۔ اگر تجھے یہ خیال گنہے کہ ہم کافر مردوں کو قبروں میں پڑے مدت سے
دیکھ رہے ہیں اور دھیان بھی رکھتے ہیں لیکن ان میں سے دیکھے انہیں
سامنے کاٹ رہے ہوں، کسی بات کو ان میں دیکھ نہیں پاتے۔ تو اس کھلی

کفایت کے مقابلہ میں ہم ان احادیث کی تصدیق کیسے کریں؟ تو جان لے کہ
 تیرے ان روایات کی تصدیق میں تین مقام ہیں جن میں سے ایک یہ ہے اور
 وہی ظاہر معنی ہے اور وہی صحیح ہے اور وہی سلامتی والا ہے کہ تو تصدیق کسے
 کہ سناپ وغیرہ واقعی موجود ہیں اور وہ واقعی (اس گڑھے میں پڑی) مسیت کو
 ٹوس رہے ہیں لیکن تو اسے دیکھ نہیں پاتا۔ کیوں اس دنیا کی آنکھ امور ملکوتی
 (برزخ کے حالات) کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

حضرت شاہ صاحبؒ تاکید فرماتے ہیں کہ اگر ہم قبر میں ان حالات کا مشاہدہ نہ کر سکیں
 جن کی احادیث میں خبر دی گئی ہے تو انکار کے درپے بہرگز نہ ہوں۔ بلکہ ان احادیث کے ظواہر
 پر ایمان لائیں اور یقین کریں کہ کافر مسیت کو واقعی سناپ کاٹ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم اسے دیکھ
 نہیں پاتے۔ — یہ کس مسیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو اس گڑھے میں پڑی ہے۔
 اسپیدان لوگوں کے بارے میں جن کی قوت بہیمیہ قوی اور قوت ملکوتیہ کمزور ہوتی ہے فرمایا ہے ہیں اور
 زیادہ تر لوگ اسی قبیل کے ہیں۔

فلا یکن الموت انفکاکاً لنفوسہم عن الابدان بالکلیۃ بل تنفک
 تدبیراً ولا ینفک وہما۔

ترجمہ۔ ان کی موت میں انفکاک روح عن البدن (روح کا بدن سے جدا ہونا)
 کلی طور پر نہیں ہوتا۔ روح کا صرف تعلق تصرف جس سے روح بدن میں
 تدبیر کرتی تھی، ختم ہوتا ہے تعلق توجہ ختم نہیں ہوتا (دھیان اس کا ادھر
 قائم رہتا ہے)۔

یہاں وہم سے مراد کوئی غیر موجود حقیقت نہیں۔ ورنہ شاہ صاحبؒ اس کا اعتبار کرتے
 ہونے انفکاک روح عن البدن کی کلی نفی کا انکار نہ فرماتے۔ سو یہاں یہ لفظ تعلق توجہ کے معنی

میں ہے۔ حضرت شاہ صاحب بتلاتے ہیں کہ نسیم جو روح اور بدن کے بائیں ایک برزخی درجہ ہے اس کی ایک توجہ روح کی طرف ہوتی ہے اور دوسری بدن کی طرف اور وہ روح و بدن میں ایک رابطہ ہے موت کے وقت نسیم بدن سے جدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کا ایک رخ ادھر ضرور رہتا ہے۔ ہم اسے ایک برزخی تعلق کہہ سکتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں :-

ولما كانت النسمة برزخاً متوسطاً بين الروح الالهي والبدن الارضي
وجب ان يكون لها وجه الى هذا وجه الى ذلك والوجه المائل
الى القدس هو الملكية والوجه المائل الى الارض البهيمية^۱

ترجمہ۔ اور جب نسیم ایک برزخی چیز ہے جو روح الہی اور بدن ارضی کے بائیں ہے تو ضروری ہے کہ اس کا ایک رخ ادھر روح کی طرف ہو اور ایک رخ ادھر بدن کی طرف ہو۔ اس کی جو جہت عالم قدس کی طرف تھکی ہو وہ ملکیت ہے اور جو جہت زمین کی طرف تھکی ہو وہ بہیمیت ہے۔

یہ ایک واقعی حقیقت ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے ہاں عالم برزخ میں روح کا ایک تعلق (جس میں روح بدن میں نشوونما کا کوئی تصرف نہ کرتی ہو) بدن ارضی سے ضرور قائم رہتا ہے۔ قاضی شمس الدین صاحب بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔

حضرت مرحوم نے عالم برزخ کا ایک سب سے کم درجے کا طبقہ ذکر فرمایا ہے جن کے ارواح کا تعلق ابدان کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں۔

محترم قاضی صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کم درجے کے لوگوں میں تو روح و بدن کا کچھ تعلق قائم ہے۔ لیکن انبیاء اور شہداء کے دھڑقروں میں بالکل بے جان پڑے ہیں۔ ان کی ارواح کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ روح و بدن کا یہ علاقہ صرف چھوٹے لوگوں میں قائم ہوتا ہے۔

بریں عقل و دانش ببايد گريست

قاضی صاحب کو یہ مغالطہ غالباً علامہ نسفی کی عبارت سے لگا ہے جو علامہ سیوطی نے ان کی کتاب بحر الکلام سے نقل کی ہے۔ وہ واقعی نچلے طبقے کے بارے میں ہے۔

ہی متصلہ باجساد ہا فتعذب الارواح وتعال الاجساد لہ

ترجمہ۔ وہ ارواح ان کے اجساد سے متصل رہتی ہیں اس اتصال سے عذاب

جو ارواح کو ہورہا ہے ابدان کی تکلیف بنتا ہے، ارواح عذاب پاتی ہیں

اور ابدان تکلیف اٹھاتے ہیں۔

یہ تعلق اتصال ہے جو نہایت قریب کا تعلق ہے۔ کا ملین کے لیے یہ تعلق اشراق کا ہے جس

میں ارواح طہارہ اعلیٰ کی بلندیوں سے یا جہاں بھی وہ مصروف سیر ہوں ان کے ابدان پر تاثیر

کرتی ہیں نچلے طبقے کے لیے اتصال ہے اور کا ملین کے لیے اشراق۔ اور یہ اشراق ہے جس

سے ابدان زندگی کا شرف پاتے ہیں۔ ہاں کوئی بزرگ اتصال کو اشراق کے معنی میں لیں تو یہ اس کی

اپنی مراد ہوگی۔ اتصال اور اشراق دو مستقل حقیقتیں ہیں۔

یہاں ہم حیات شہداء یا حیات انبیاء سے بحث نہیں کر رہے۔ زیر بحث موضوع

عذاب قبر ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان دوستوں کے بیان کے مطابق حضرت

شاہ صاحب نچلے طبقے کے لیے (اور اکثریت انہی کی ہوتی ہے) بوزخ میں روح و بدن کے

تعلق کے قائل ہیں۔ سو حضرت شاہ صاحب بھی کھپلی گیارہ صدیوں میں آئے جن کا متفقہ عقیدہ

ہم آپ کے سامنے پیش کر آئے ہیں کہ قبر میں راحت و الم صرف روح کے لیے نہیں، بدن کے

لیے بھی ہے۔ عذاب روح پر اترتا ہے اور بدن اس سے تکلیف پاتا ہے جیسا کہ علامہ نسفی

نے بحر الکلام میں اس کی تصریح کی ہے۔

اب اگر ابدان کا ملین کے لیے یہ تعلق اشراق آپ کو حضرت شاہ صاحب کے کلام میں

نہ ملے تو اسے دلیل انکار بنانا کسی طرح درست نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ ۱۱۴۴ھ میں ردضہ رسول

پر مجاورت نہ کرتے اور آپ کو اس دوران وہاں جو مشاہدات ہوئے ان کا آپ کے ہاں کوئی ذکر نہ ہوتا۔ ان شاء اللہ العزیز ہم اس پر آگے چل کر بحث کریں گے۔ واللہ ولی التوفیق۔

یہاں صرف یہ کہنا پیش نظر ہے کہ اگر ان حضرات کو عامہ اموات کے لیے تو یہ تعلق روح بالبدن (التصال) حضرت شاہ صاحب کے کلام میں ملے اور کالمین کے لیے اشراق نہ ملے تو اسے دلیل انکار نہ بنائیں۔ جب ایک طبقے کے لیے ایک درجے کا یہ تعلق ان کے ہاں ثابت ہے تو دوسرے طبقے کے لیے ان کے حسب حال یہ تعلق کیوں نہ ہوگا۔ عدم ذکر کو یہاں ذکر عدم کے طور پر نہ لیا جائے اور اس بات کی گردان نہ کی جائے کہ حضرت شاہ صاحب کے کلام میں روح و بدن کے برزخی تعلق کا کہیں اشارہ تک نہیں ملتا۔

مشہدہ کی روحیں پرندوں کی صورت میں ہوں یا حواصل طیور میں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ان کا تعلق کسی اور بدن سے ہو ہی نہیں سکتا۔ بدن کے عدم ذکر کو ذکر عدم کی دلیل نہ بنایا جائے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

لا مانع من تعلقها ببدن برزخی مغائر لمفذا البدن الکثیف

ترجمہ۔ روح کا تعلق اس بدن کثیف (اس عنصری بدن) کے علاوہ اس کے مغائر کسی

بدن برزخی سے بھی ہو تو اس میں کوئی امر شرعی مانع نہیں ہے۔

جب یہاں کوئی مانع شریعت میں موجود نہیں تو روح کا تعلق اگر بدن عنصری سے بھی

کسی درجے میں مان لیا جائے تو اس کے لیے کون سی نص مانع ہے۔ پرندوں والی روایت سامنے

رکھ کر اب بدن تعلق کی کلی نفی کرتے چلے جانا کوئی دانائی نہیں ہے۔

اب آئیے بارہویں صدی کے دائرہ علم و عرفان میں آئیں اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث
 ۱۰ ہجری (۱۲۲۹ھ) کی طرف رجوع کریں۔ آپ اس سلسلہ میں کیا کہتے ہیں۔ شرح عقائد نسفی کی شرح
 میزان العقائد میں لکھتے ہیں :-

فیغذب اللحم متصلًا بالروح والروح متصلًا بالجسد وكذا اذا

صار ترابًا يكون روحه بترابه والروح والتراب يتالمان

ترجمہ ہو اس گوشت پوست کو (اس عنصری بدن کو) روح انصال عذاب ملتا ہے اور روح کو بدن کے
 انصال عذاب ملتا ہے اور اگر میت کا بدن ریزہ ریزہ ہو جائے تو اس کی روح مٹی کے ان ذروں کے
 متصل ہوگی اور اگر روح اور یہ ذرات بدن دونوں عذاب قبر کی تکلیف اٹھائیں گے

عقائد سنت کا اثبات اور رافضیوں کا البطلان حضرت شاہ صاحب کا خاص موضوع
 رہا ہے۔ روافض عذاب قبر کی بجائے عذاب رجعت کے قائل ہیں کہ ایک دفعہ پھر اسی دنیا میں
 آنا ہے اور مجرموں نے اس کا عذاب یہاں پانا ہے۔ سو جس طرح انہوں نے توحید کے ساتھ
 مدد رسالت کے ساتھ امامت کی اختراع کی آخرت کے ساتھ رجعت کا مقدمہ لگایا۔ روافض
 اہل سنت کے عقیدہ عذاب قبر پر اسی طرح بستے ہیں جس طرح دیگر اقوام ہند — حضرت
 شاہ عبدالعزیزؒ ان کے اعتراض نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

ہم ایک شخص کو زمین پر مرا پڑا دیکھتے ہیں یا کسی کو مدتوں صلیب پر لٹکا پاتے ہیں
 یہاں تک کہ اس کے اجزائے بدن سب منتشر ہو گئے اور اس میں زندگی
 قیام و قعود، اور حرکت، اور سوال و جواب کی کوئی بات نہ باقی گئی۔

آپ اس کے جواب میں لکھتے ہیں :-

اللہ تعالیٰ روح آل میت را بقدریکہ ادراک و تالم و تلذذ ازو حاصل شود

و بہ بدنے از ابدان عنصریہ یا مثالیہ مخترعہ متعلق مے سازد و اس کار سر انجام

مے فرماید و محسوس نبودن این حرکات دلالت بر عدم وقوع آنها نمے کند
 زیرا کہ ذوات اشخاص ملائکہ و جن را بسواس ادراک نمے کنیم چہ جائے کہ
 حرکات معہذا واقع است بلاشبہ عند المیتین ۱۰

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اس میت کی روح کو اس درجے میں کہ وہ اس سے تکلیف راحت پاسکے کسی
 عنصری بدن یا کسی مثالی بدن سے جو اسی کے لیے بنا ہو جوڑ دیتے ہیں اور اس کام کو (عذاب قبر کو)
 پورا فرماتے ہیں اور ان حرکات کا ہمیں دکھائی نہ دینا ان کے مواقع نہ ہونے پر دلالت
 نہیں کرتا ہم فرشتوں اور جنات کی شخصیات کا بھی تو اپنے حواس سے ادراک
 نہیں کرتے چہ جائیکہ ان کی حرکات کو، حالانکہ یہ سب حقائق تمام اہل مذاہب کے
 ہاں مسلمات میں سے ہیں۔

یہاں آپ نے ابدان عنصریہ اور ابدان مثالیہ دونوں کی گنجائش رکھی ہے جن کو آپ
 جواب دے رہے ہیں ان کی نظر میں بعض صوفیوں کے ابدان مثالیہ کے اقوال موجود ہوں
 گے۔ آپ نے ہر پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے رافضیوں کو کلامی انداز میں جواب دیا ہے لیکن آگے
 چل کر آپ اسی بات پر آجاتے ہیں جو اہل سنت کا مختار ہے۔ آپ مذکورہ عبارت کے چند
 سطر بعد لکھتے ہیں :-

خدا تعالیٰ قادر است بر آنکہ . . . روح آل میت را با وصف تعلقے کہ
 ببدن خود پیدا کردہ منعم و معذب کردہ اند ۱۱

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس میت کی روح کو اس تعلق سے اس کا اپنے
 (عنصری بدن سے) قائم ہے (قبر میں) نعیم و عذاب دے۔

پھر ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں ارواح انبیاء و اولیاء کا مقرر علیین ہے۔ لیکن
 ان ارواح کا اپنی قبروں سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے جس سے وہ زائرین اور اپنے جاننے

والوں کے آنے سے متناہس ہوتے ہیں (ان سے انس پاتے ہیں) آپ لکھتے ہیں :-
تعلق بہ قبر نیز ایں ارواح را مے باشد کہ بہ حضور زیارت کنندگان و اقارب
و دیگر دوستان بر قبر مطلع و متناہس مے گردند. زیرا کہ روح را قرب و
بعد مکانی مانع ایں دریافت نئے شود بلکہ

ترجمہ - ان روحوں کا اپنی قبروں سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے جن سے وہ زیارت کے
لیے آنے والوں اور اپنے اقارب اور دوستوں کی حاجتوں کی پہچانتے ہیں اور مانوس
ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ روح کا مکانی قرب و بعد اس دریافت میں
مانع نہیں ہوتا۔

پھر ایک جگہ ہندوؤں کو جواب دیتے ہوئے کہ مُردوں کو جلانا صحیح طریقہ نہیں۔ دفن
کرنا ہی درست ہے لکھتے ہیں :-

در دفن کہ دن چوں اجزائے بدن بتمامہ یکجا مے باشند علاوہ روح با بدن
از راہ نظر و عنایت مجال مے ماند و توجہ روح بزارسین و متناہسین مستفیذین
بسہولت مے شود کہ بہ سبب تعین مکان بدن گویا مکان روح ہم متعین
است بلکہ

ترجمہ - میت کو دفن کرنے میں تمام اجزائے بدن یکجا رہتے ہیں روح کا تعلق بدن سے
ازراہ نظر و عنایت مجال رہتا ہے اور روح کی توجہ زیارت کرنے والوں اور مستفیض ہونے
والوں پر بڑے آرام سے ہوتی ہے۔ بدن کی جگہ کے متعین ہونے کے باعث گویا
روح کو بھی ایک مقام معین مل گیا ہے۔

روح کا یہ تعلق کس بدن سے ہوتا ہے۔ بدن عنصری سے یا کسی بدن مثالی سے ؟

اس کا جواب بھی حضرت شاہ صاحبؒ سے لیں :-

ارواح راتعلق بہ بدن خود کہ درقبر مدفون است البتہ مے باشد زیرا کہ مدت
دراز دریں بدن بودہ اند۔

ترجمہ۔ ارواح کا تعلق اپنے بدن سے جو قبر میں مدفون ہوتا ہے قائم رہتا ہے کیونکہ
ارواح مدتوں (اس دنیا میں) ان بدنوں میں رہ چکی ہیں۔
اور پھر لکھتے ہیں۔

ثابت شد کہ روح باقی است و اورا تعلقے خاص باجزا بدن بعد مفارقت
از دے و تغیر کیفیت وے نیز باقی است کہ بدال علم و شعور بزاتر ان
قبر و احوال ایشان دارد۔

ترجمہ۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ روح باقی ہے اور اس کا بدن سے مفارقت اور کیفیت
کے تغیر کے باوجود اجزائے بدن سے ایک خاص تعلق قائم رہتا ہے اور تعلق سے
قبر پر آنیہ اول کو اور ان کے حالات کو جانتی اور پہچانتی ہے۔

شیعہ اہل سنت کے اس عقیدے کے مقابل عذاب رجعت کے قائل ہیں وہ کہتے
ہیں کہ اونچے درجے کے لوگ اور نہایت درجے کے مجرمین ایک دفعہ پھر اس دنیا میں لوٹ
گے اور ان کی یہ زندگی اس عالم دنیا میں ہوگی۔ یہ اس طرح کی دوبارہ زندگی ہوگی جو حضرت
عزیر علیہ السلام کو سو سال کے بعد پھر جی اٹھنے پر ملی تھی اور یہ بالکل دُنیوی زندگی تھی رجعت
میں عالم برزخ کا نہیں دُنیا کا سامنا ہوگا اور اس میں روح اور بدن کا وہی حقیقی تعلق ہوگا
جو ہم اب اس دنیا میں محسوس کرتے ہیں یا جسے حضرت عزیر علیہ السلام نے دوبارہ زندہ
ہو کر محسوس کیا تھا۔

شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں اپنے اس عقیدہ رجعت پر بڑی بحثیں کی ہیں بشرف مرتضیٰ
(۲۲۶ھ) نے مسائل ناصر یہ میں لکھا ہے زمان مہدی میں ابو بکر و عمر کو پھر سے زندہ کیا جائے گا۔

اور ملا باقر مجلسی نے حق الیقین (طبع ایلن) کے ص ۳۸۴ سے ص ۳۸۵ تک اس پر مفصل بحث کی ہے۔
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ ان کے خلاف عقابنی نظر رکھتے تھے۔ آپ نے
اہل سنت کے عقیدہ عذاب قبر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ عالم برزخ میں روح کا اس
عنصری بدن سے اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اس دنیا میں تھا۔ وہاں روح اور بدن کا
ایسا تعلق ہے جو زیر پردہ ہے یہ کوئی کھلی زندگی نہیں جسے دوسرے بھی دیکھ سکیں۔ یہ ایک
نہایت لطیف ربط ہے جو روح کو بدن سے ملاتا ہے۔

قبر میں اعادہ روح بھی اس طرح کا نہیں جس طرح عزیر علیہ السلام کو اس دنیا میں
حاصل ہوا تھا۔ وہاں یہ صرف اس درجے میں ہے کہ میت کا علم و شعور لوٹ کر آئے اور
وہ سوالوں کا جواب دے سکے یا پھر وہ وہاں کے الم و راحت کا ادراک کر سکے یہ ادراک اسی
بدن (یا اس کے ذرات) کے واسطے سے ہوتا ہے۔ بدن روح کے لیے بمنزلہ آلہ ہے جس سے
کسی تکلیف یا راحت کا ادراک ہو سکتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے حالات کو اس دنیا کے
حالات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمادیا یا اس دین قیم
کی بود ضائنیں حضرات صحابہ کرامؓ اور ائمہ دین نے کہیں اسے اسی طرح ماننا اور اسے اپنے عقیدے
کی حصار جانا ہمارے ذمہ ہے۔

دنیا اور برزخ میں ایک یہ فرق بھی ہے کہ یہاں کے امور اولاً بدن پر وارد ہوتے
ہیں اور روح اس کے ذیل میں الم یا راحت پاتی ہے۔ اس کے لیے بدن کی بقا اور یکجا سلاستی
فردری ہے۔ عالم برزخ میں اصل واردات روح پر ہوتی ہیں۔ بدن یا اجزائے بدن اس
کے ذیل میں الم و راحت پلتے ہیں۔ سو وہاں عذاب قبر کے لیے بقائے بدن یا بدن کی سلاستی
فردری نہیں۔ شاہ صاحب نے یہ بات اس علم کے مناسب کہی ہے۔ یہ نہیں کہ روح کا اس
بدن سے کوئی علاقہ ہی نہیں رہا۔ ہاں وہ علاقہ جو پہلے اس بدن سے تھا اس کا انقطاع ہو چکا ہے
آپ شیعہ کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں :-

درتبراحیار و امانت حقیقیہ نیست بسبب انعکاس اشعہ روح بر بدن تعلقے
 پیدائے شود کہ تغذیہ و تنمییہ بدن ہمراہ اس نے باشد تا معنی حیات متحقق باشد
 ترجمہ قبر میں میت کو زندہ کرنا اور مارنا ایسی حقیقی صورت میں نہیں ہوتا کہ اس کے لیے غذا
 کا تقاضا اور بدن کا نشرو نما ہو یہ ہو تو حیات کے حقیقی معنی متحقق ہوتے ہیں یہاں ضروریہ ہے
 کہ روح کی شعاعوں کے انعکاس کے بدن سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔

یعنی اتنی حیات قبر کے سوال و جواب اور نعیم و عذاب کے لیے کافی ہے گو یہ حیات غذا اور نشرو نما والی نہ ہو
 پھر آپ کا یہ کہنا کہ معذب روح ہے نہ کہ بدن — حضرت شاہ صاحب کی دیگر
 تصریحات کی روشنی میں اس کا مطلب بھی یہ سمجھا جائے گا کہ براہ راست عذاب روح پر ہے بدن
 پر نہیں — کہ اس کے لیے بدن کی سلامتی شرط ٹھہرے۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے
 گا کہ اب اس عذاب کا اس بدن یا اس کے ذرات منتشرہ سے کوئی برزخی علاقہ بھی نہیں
 ہے — کسی مصنف کی عبارت کی تشریح اس کے اپنے عقائد اور بیانات کی روشنی میں
 ہی ہونی چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب نے جو وجہ لکھی ہے اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بدن
 کی سلامتی عذاب قبر کے لیے لازمی نہیں۔

معذب روح است نہ بدن تا بقائے بدن شرط تغذیب باشد
 ترجمہ معذب (اصالتاً) روح ہے نہ کہ بقائے بدن اس عذاب کے لیے
 ضروری ہو۔

اب اگر کوئی مجاہد اس آخری عبارت کو اس کی اس تشریح کے بغیر حضرت شاہ صاحب
 کا موقف قرار دے اور سمجھے میں نے میدان مار لیا ہے اور ان صریح عبارتوں کو ایک نظر سے بھی
 نہ دیکھے جو ہم پہلے پیش کر آئے ہیں تو وہ خود سوچے کہ اللہ رب العالمین کے حضور اسے کیسے
 اپنے جہل کا عذر پیش کرنا ہو گا یا خیانت کا اقرار کرنا ہو گا۔ یہ تو کرامیہ کا عقیدہ ہے کہ وہ

اپنے مسلک کی خاطر جھوٹ بولنا جان سمجھتے ہیں۔ آپ دیوبندی کہلاتے ہوئے ان کے مجال میں کیسے پھنس گئے۔

ان كنت لا تدري فتلك مصيبة
وان كنت تدري فالمصيبة اعظم

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ (۱۱۷۶ھ) کے جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ (۱۲۳۹ھ) کا موقف آپ کے سامنے اچکا ہے۔ آپ نے شیعہ کے عقیدہ رجعت کی تردید کرتے ہوئے قبر کی زندگی کو اس دنیا کی سی نہیں بتلایا۔ تاہم اہلسنت کے اس عقیدے کی بھی پوری حفاظت کی ہے جو اسلام کی بارہ صدیوں کے اہل حق کی متفقہ آواز تھی کہ عذاب قبر برحق ہے اور یہ روح اور بدن (یا ذرات بدن) دونوں کو شامل ہے۔ اگر کہیں بدن مثالی کو بھی راہ دی جائے تو بھی بدنِ اصلی کو برزخ کی ان واردات سے کلی طور پر فارغ نہیں کیا جاسکتا۔

اب آئیے حضرت شاہ ولی اللہؒ کے تلمیذ رشید حضرت مولانا قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ (۱۲۲۵ھ) کے مسلک کو بھی دیکھتے جائیں یہ آپ تیرہویں صدی سے گزر رہے ہیں اور یہ اس وقت کے اہل سنت کی متفقہ آواز ہے۔

آپ حضرت براہ بن عازبؓ کی روایت کردہ حدیث کہ قبر میں روح بدن میں لوٹانی جاتی ہے اور یہ کہ مومنوں کی روحوں کا مقبر علیین ہے تطبیق دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

وجه التطبیق ان مقر ارواح المومنین فی علیین او فی السماء

السابعة ونحو ذلك كما مر و مقر ارواح الكفار فی سجين و مع

ذلك لیکل روح منها اتصال بجسد فی قبره لا یدرك كنهه

الا الله تعالى وبذلك الاتصال یصح ان یرض علی الانسان

المجموع المركب من الجسد والروح مقعدہ من الجنة والنار

وحيس اللذة اولا لير وسمع سلام الزائر ويوجب المنكر والنكير و
نحو ذلك مما ثبت بالكتاب والسنة . . . قال النسفي في
بحر الكلام هي متصلة باجسادها منها كالشمس في السماء ونورها
في الارض به

ترجمہ۔ وجہ تطبیق یہ ہے کہ مومنین کی روحوں کا مقر علیین میں ہے یا ساتویں آسمان
میں اور اسی طرح کہیں ہو جیسا کہ گزرا اور کافروں کی روحوں کا مقر مقام سحین ہے اس
سب کے باوجود ہر روح کا اپنے قبر میں سکے بدن سے بھی ایک تعلق ہے جس کی حقیقت
کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور اسی تعلق سے یہ درست ہے کہ انسان پر جو جسم اور
روح سے مرکب ہے اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ کا پیش ہوتا ہے اور اسی
حیات سے وہ قبر کے نعیم اور عذاب کو محسوس کرتا ہے۔ زائرین کے سلام کرنے
اور منکر و نیکر کے سوالوں کا جواب دے اور اس طرح کی اور باتیں جو کتاب و
سنت سے ثابت ہوتی ہیں۔

علامہ نسفی بحر الکلام میں لکھتے ہیں ارواح اپنے اجساد سے اسی طرح متصل
ہیں جیسے سورج باوجودیکہ آسمان میں ہوتا ہے مگر اس کی روشنی زمین میں
پہنچتی ہے۔

یہ صرف قارہ ہند کی بات نہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی (۱۱۵۲ھ) بھی اسی صدی سے
تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

ولا یرد نقذیب المیت فی قبرہ لانه توضع فیہ الحیوة عند
العامۃ بقدر ما یحس بہ الالہ والبنیۃ لیست بشرط عند
اہل السنۃ بل تجعل الحیوة فی ملک الاجزاء التفرقة لا یرد کہا البصر

ترجمہ۔ اور میت کے عذاب قبر کا انکار نہ کیا جائے کیونکہ جمہور اہل اسلام کے نزدیک اس میں اس قدر حیات رکھ دی جاتی ہے کہ وہ اس عذاب کو محسوس کر سکے اور عذاب کے لیے بدن کا یکجا ہونا اہل سنت کے نزدیک شرط نہیں ہے اس صورت میں (بدن کے ریزہ ریزہ ہونے کی صورت میں) زندگی اجلے کے متفرقہ میں رکھ دی جاتی ہے اور یہاں کی آنکھ اس عذاب کو دیکھ نہیں پاتی۔

یہاں حیات کی نوع سے بحث نہیں۔ اتنا مان لیجئے کہ قبر میں میت کو اتنی حیات ضرور حاصل ہوتی ہے کہ وہ عذاب قبر کو پاسکے

قال اهل السنة والجماعة عذاب القبر حق وسؤال المنكر والنكير
حق وضغطة القبر حق . . . . . فيعذب اللحم متصلًا بالروح
متصلًا بالجسد في عالم الروح مع الجسد

ترجمہ۔ اہل السنۃ والجماعۃ کہتے ہیں کہ عذاب قبر اور منکر و نکیر کا سوال برحق ہے اور قبر کا دباؤ بھی برحق ہے۔ . . . . جبکہ عذاب روح کے اتصال سے ہوتا ہے اور جسم بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور روح جسد کے اتصال سے تکلیف کا احساس کرتی ہے (اور یہی عذاب قبر ہے)۔

قاضی شوکانی (۱۲۵۵ھ) بھی اسی دور کے ہیں۔ آپ اس مسئلے کی روشنی میں کہ دفن کے بعد وہاں دعائے مغفرت کرنی چاہیے اور اللہ سے میت کی ثابت قدمی مانگنی چاہیے کہ وہ صحیح جوابات دے پائے۔ احادیث پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه و سؤال
التبئيت له لانه يسئل في تلك الحال وفيه دليل على ثبوت حياة
القبر وقد وردت بذلك احاديث كثيرة بلغت حد التواتر

وفيه ايضاً دليل على ان الميت ليُسل في قبره وقد وردت به
ايضاً احاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما وورد ايضاً
ما يدل على ان السؤال في القبر المختص بهذه الامة كما في حديث
زيد بن ثابت عند مسلم ان هذه الامة بتلى في قبورها و
بذلك جزم الحكيم الترمذي به

ترجمہ۔ اس میں میت کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کی
مشروعیت اور اس کے لیے ثابت قدمی کی استدعا ہے کیونکہ اس وقت اسے پوچھا
جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں حیاتِ قبر کا ثبوت ہے اور اس پر اس کثرت سے
احادیث وارد ہیں کہ وہ تو اترتے ہی پہنچتی ہیں۔ اور اس میں اس کی بھی دلیل ہے
کہ میت سے قبر میں سوال ہوتے ہیں اور اس پر بھی صحیحین اور دوسری کتابوں میں
صحیح احادیث موجود ہیں اور یہ بھی وارد ہے کہ قبر میں سوال ہونا اس امت
سے مختص ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہے کہ اس
امت کے لیے قبر کی ایک آزمائش ہے حکیم ترمذی (رحمہ اللہ) نے جو ہم سے اس کے قائل ہیں۔
یہاں یہ بات خاص طور پر سامنے رہے کہ قاضی صاحب کے ہاں حیات فی القبر کا ثبوت حد تو اترا
کہ پہنچتا ہے اور یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ اسلام میں تو اترتے ہونے والے امور کا انکشاف
اسلام کا انکار ہے۔

قاضی شوکانی نے دفن کے بعد قبر کے پاس مٹھرنے اور میت کے لیے دعا کو صرف
مشروعیت کی سند دی ہے۔ شافعیہ کے ہاں اسے سنت کا درجہ حاصل ہے فقہ شافعی کی مشہور
کتاب منہاج میں ہے۔

وسين ان يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت.

ترجمہ اور مستون ہے کہ ایک جماعت میت کو دفن کرنے کے بعد اسکی قبر کے پاس
 ٹھہری رہے جو اس کے لیے (میت کے لیے) ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں۔
 منہاج کی شرح زاد المحتاج میں اس پر صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت عمرو بن العاص
 کی یہ وصیت نقل کی گئی ہے۔

اذا دفنتمونی فاقیموا بعد ذلك حول قبری ساعة قدس ما تمعد
 جنود و یذرق لجمها حتی استانس بکم۔

ترجمہ جب تم مجھے دفن کر چکو تو اس کے بعد میری قبر کے گرد اتنا وقت ٹھہرو
 جتنے میں ایک اونٹ نخر کر کے اس کا گوشت بانٹا جاسکے (اتنا وقت اس
 لیے ٹھہریں) کہ میں تم سے مانوس ہوں۔

قاضی شوکانی نے جو بات کہی ہے کہ سوال فی القبر اور وہاں کا عذاب گورہ ادنیٰ ہو اس
 امت کی خصوصیت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی رائے بھی یہی ہے۔ حضرت
 شاہ صاحب لکھتے ہیں :-

اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عذاب امتہ فی قبورہم۔

ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپکی امت کا عذاب ان کی قبروں میں ہے۔
 اب آگے چلیں۔

عمدة المحققین حضرت علامہ محمود آلوسی (۱۲۶۰ھ) بھی اسی صدی کے ہیں۔ آپ
 لکھتے ہیں :-

وأختلف فی هذه الحیوة فذهب کثیر من السلف الی انما
 حقیقة بالروح والمجد ولكن لا یندر کما فی هذه النشأة۔

۱۔ زاد المحتاج جلد ۴ ص ۴۲۴ ۲۔ صحیح مسلم جلد ۳ ص ۳ حجة اللہ البالغہ جلد ۳ مترجم ص ۱۰۰
 ۳۔ روح المعانی جلد ۲ ص ۱۰۰

ترجمہ اور اس قبر کی حیاتیں اختلاف ہے سلف صالحین کی اکثریت اس طرف ہے کہ یہ روح و جسد کے ساتھ حیات حقیقی ہے لیکن ہم اسے اس دنیا میں دیکھ نہیں پاتے۔ حیات حقیقی ہو یا کسی اور نوع کی ہو حیات حیات ہے اور اسی سمیت کو عذاب قبر ہوتا ہے

والجہور علی عود الروح الی الجسد او بعضہ وقت السؤال علی وجہ
لا یحس بہ اهل الدنیا الا من شاء اللہ تعالیٰ منہم۔

ترجمہ اور جہور اہل اسلام اس کے قائل ہیں کہ روح سوال کے وقت بدن کی طرف یا اس کے بعض حصہ کی طرف لوٹانی جاتی ہے اور یہ ایسے انداز پر ہوتا ہے کہ اہل دنیا اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل دنیا میں سے کسی پر یہ باطن کھول دے

علامہ آلوسی نے ان اجساد کی بحث میں جو یکجا نہ رہے ہوں اور متفرق جگہ پھیل چکے ہوں ایک یہ بات کہی ہے کہ اس کے جواب میں یہ موقف اختیار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو پھر یکجا کر دے گا۔ اور اس پر برزخ کی واردات ہوں گی۔ یہ کوئی مسئلے کا رخ نہیں ہے جب ہم اسے (روح کو) کسی اور برزخی بدن سے متعلق کر سکتے ہیں تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کے نئے سرے یکجا ہونے کا قول کریں۔

علامہ آلوسی نے یہ بات صرف ان ابدان کے بارے میں کہی ہے جو درزہ درزہ ہو چکے ہوں اور وہ بھی صرف ایک سوال کا جواب دینے کے لیے اور آپ نے تعبیر بھی ایسی اختیار کی کہ بدن کے یکجا ہونے کا موقف اختیار کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ جب اس کا ایک اور حل ممکن ہے تو ہم اس سچیدگی میں کیوں پڑیں۔ یہ ترتیب کلام بتاتی ہے کہ یہاں علامہ آلوسی؟ محض ایک کلامی انداز میں بات کر رہے ہیں، ورنہ عقیدہ ان کا وہی ہے جسے آپ سرے مقامات پر زیادہ واضح انداز میں کہہ آئے ہیں۔ آپ نے مذکورہ بات اسی انداز میں کہی ہے کہ وہ منکرین پر حجت ہو سکے اور طرح بھی ہو وہ عذاب قبر اور سوال قبر کے عقیدہ پر آسکیں۔

اما القول بحياة هذا الجسد الرميم مع عدم بنية وتفروق اجزائه
 وذهاب هيئة وان لم يكن ذلك بعيداً من قدرة من يبدء الخلق
 ثم يعيده لكن ليس اليه كثير حاجة ولا فيه مزيد فضل
 ولا عظيم منة له

ترجمہ۔ اور اس ریڑھ ریڑھ ہونے جسم میں یکجا نہ ہونے کے باوجود حیات کا عود کر آنا
 اگرچہ اللہ رب العزت کی قدرت سے بعید نہیں جو پہلی تخلیق بخشتا ہے اور پھر
 اسے نوٹائے گا۔ لیکن یہ موقت اختیار کرنے کی ہمیں کوئی زیادہ ضرورت نہیں۔ نہ اس
 میں کوئی خاص فضیلت ہے نہ کوئی بڑا احسان (کیونکہ قبر کا سوال و جواب اور اس کا نعیم
 و عذاب ایک دوسری صورت میں بھی قائم ہو سکتا ہے۔)

یہ پیرایہ بیان کیا مسئلے کی صورت واضح کرتا ہے یا یہ محض ایک کلامی اندازِ جواب ہے
 یہ آپ فیصلہ کریں عقیدہ کے بیان میں آپ نے جو پیرایہ اختیار فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے۔

اعلم ان اتصال الروح بالبدن لا يختص بجزء دون جزؤ بل
 هي متصلة مشرقة على سائر اجزائه الاصلية لا منها التي
 يقوم بها الانسان من قبره يوم القيمة على ما اختاره جمع و
 اعلم ايضا ان الروح على القول بتجردها لا مستقر لها بل لا يقال
 انها داخل العالم او خارجه كما سمعت وانما المستقر حينئذ البدن
 الذمى تتعلق وقد نص بعض الصوفية على انه لا مانع من
 ان تتعلق نفس بيدنين فاكثر بل هو واقع عندهم و ذكر
 بعضهم ان احد البدنين هو البدن الاصلى والاخر مثالى
 يظهر للعيان على وجه خرق العادة له

ترجمہ جان لو کہ روح کا بدن انتقال کسی ایک حصہ بدن سے مختص نہیں بلکہ یہ بدن کے سارے اجزائے اصلیہ سے متصل اور اس پر پر تو انداز ہے کیونکہ وہ اجزائے اصلیہ ہی ہیں جن کے ساتھ انسان قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا۔ بہت سے لوگوں کا یہی کہنا ہے اور یہ جان لو کہ روح کا بصورت اس کے تجرد کے اعتقاد کے معین ٹھکانہ نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اس عالم میں ہے یا اس عالم سے خارج ہے جیسا کہ تم نے سنا۔ اس صورت میں اس کا مستقر وہ بدن ہو گا جس سے وہ متعلق ہے اور بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اس میں کوئی علمی رکاوٹ نہیں کہ ایک روح دو بدنوں یا ان سے بھی زیادہ ابدان سے متعلق ہو بلکہ دان کے ہاں، ایسا واقع بھی ہے اور بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ دو بدنوں میں ایک بدن اصلی (دنیا والا) ہے اور دوسرا مثالی۔ جو کبھی خرق عادت کے طور پر لوگوں کو نظر آتا ہے۔

اب آئیے ہم آپ کو چودھویں صدی میں لے چلیں۔ اس صدی کے اکابر علماء میں شیخ الہند حضرت مولانا محمد حسنؒ (۱۳۳۹ھ) حضرت مولانا غلیل احمد محدث بہار پوریؒ (۱۳۴۶ھ) مفتی عزیز الرحمنؒ (۱۳۴۶ھ) امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ (۱۳۵۲ھ) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ (۱۳۶۳ھ) اور مفتی اقلیم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ (۱۳۷۳ھ) سرفہرست ہیں۔ ان بزرگوں کے وقت میں دیوبند کے مفتی عزیز الرحمنؒ (۱۳۴۶ھ) تھے۔

جماعت اجدیت میں نواب صدیق حسن خاں (۱۳۰۷ھ) اور مولانا نذیر حسین دہلوی

(۱۳۲۰ھ) اس دور کے اکابر علماء میں سے سمجھے جاتے ہیں۔

حضرت مولانا نور شاہ کشمیریؒ (۱۳۵۲ھ)

ثم السؤال عندي يكون بالجسد مع الروح

ترجمہ: قبر کے یہ سوال میری تحقیق کے مطابق جسد سے ہوتے ہیں جس کے ساتھ روح شامل ہے

فان البدن بدون الروح جواد لا حراك له والروح بدون البدن

معطلة عن الافعال فاحتاج احدهما الى الاخر فلما اشتركا في

الكسب اشتركا في الاجراء الوزر

ترجمہ: بدن بغیر روح کے ایک جمادی تیز ہے جس میں حرکت نہیں ہوتی اور روح بغیر

بدن کے عمل سے خالی ہے ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے پس

جب یہ دونوں کسب عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب ہیں تو یہ دونوں

(نیک اعمال کے) اجر اور (برے اعمال کی) پکڑ میں بھی شریک ہونے چاہئیں۔

ثم لاحاجة في اثبات عذاب القبر الى ما قاله الصوفية ان العذاب

على البدن المثالي دون المادي وحينئذ لا بعد ان لم نشاهد احدا

يعذب في قبره فان الاسمهل ان يقال انه من عالم الغيب واقامة

الدلائل العقلية عليه جهل ومن بطريق ذلك

ترجمہ: عذاب قبر ثابت کرنے کے لیے اس طرف جانے کی حاجت نہیں جو صوفیہ کرام نے

تجزیہ کی ہے کہ عذاب کسی بدن مثالی پر ہوتا ہے اس دنیا والے مادی بدن پر نہیں اور

اس صورت میں (بدن مثالی کی تجزیہ پر) استبعاد نہیں رہتا۔ اگر ہم کسی کو قبر میں عذاب

پلٹے نہ دیکھ سکیں اس سے زیادہ سہل بات تو یہ ہے کہ اسے عالم غیب کا ایک عمل کہیں

(جو ہماری نظر سے اوجھل ہے) اور عالم غیب کی تحقیقوں پر دلائل عقلیہ قائم کرنا

یہ خود ایک جہالت ہے اور ایسا کر بھی کون سکتا ہے۔

فنیید مفتی اعظم دیوبند حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی (۱۳۲۶ھ)
 ۱۔ قبر میں بھی روح کا تعلق رہتا ہے اور مستقر اصلی اس کا علیین ہے یا حین
 ۲۔ عذاب روح پر مع الجسم ہوتا ہے۔
 حضرت مولانا حسین علی صاحب (۱۳۶۲ھ)

اس بات پر کہ قبر کے سوال کے وقت روح بدن میں عود کتنی ہے اور
 تعلق ہمیشہ رہتا ہے۔ گو بدن ریزہ ریزہ اور متفرق و منقسم ہو چکا ہو احادیث
 متواترہ وارد ہیں۔

یہ چودہ سو سال کی شہادت آپ کے سامنے ہے ہم نے ہر صدی کے علماء کے بیانات
 آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ سنت الہی یہ رہی ہے کہ سو سال سے زیادہ اس امت میں
 کسی غلطی کو قرار نہیں، نہ امت کو اس پر رہنے دیا جاتا ہے۔ اس امت میں صدی دار محمد بن
 آتے رہے جو اس کے دین کو بیرونی آمیزشوں سے پاک کرتے رہتے ہیں۔ سو جو شہادت چودہ
 سو سال سے ایک ہی بیج پر آ رہی ہو اور جمہور علمائے اسلام اس بات پر متفق ہوں کہ عذاب
 قبر برحق ہے اور یہ بدن اور روح دونوں کو شامل ہے اور کہیں بدن مثالی ہو بھی تو اس
 عذاب یا راحت کو اس بدن عنقریب سے بالکل لا تعلق نہیں رکھا جاسکتا۔ اور ان واردات
 برزخی میں جملہ اموات ایک ہیں۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب (۱۳۰۷ھ) لکھتے ہیں :-

احادیث متواترہ اند بر آنکہ عودے کند روح بسوئے بدن وقت سوال و این
 تعلق ہمیشہ میماند اگر چه جسد جان دریدہ و متفرق و منقسم گردد۔

ترجمہ روح بوقت سوال بدن میں آتی ہے اس پر احادیث متواترہ وارد ہیں اور یہ تعلق بعد میں بھی رہتا ہے

وجملہ اموات از مومنین و کفار از حصول علم و شعور و ادراک و سماع و عرض اعمال و رد
جواب بر زائر برابر اند تخصیص بانبیاء و صلحاء نیست بل

ترجمہ جملہ اموات خواہ مومن ہوں یا کافر بزخ کے علم و شعور اور ادراک و سماع اور عرض اعمال میں
اور زائر کے سلام کا جواب دینے میں برابر ہیں۔ بزخ کی زندگی میں انبیاء و صلحاء کی تخصیص نہیں
بزخ کی یہ تیسرا کتبہ حاصل ہے گو ہر ایک کی یہ حیات اس کے اپنے حالات اور مقامات کے مطابق ہے۔
امید ہے نواب صاحب کی اس تفسیر کے بعد غیر متقلد حضرات مولانا محمد اسماعیل صاحب
(گوجرانوالہ) کے اس بیان کو کوئی اہمیت نہ دیں گے۔

ہم نے اب تک یہاں جو بحث کی ہے وہ عذابِ قبر کے باب میں اس عقیدے کو
شامل ہے کہ قبر کا یہ عذاب یا اس کی راحت روح اور اس کے جسدِ عنصری دونوں کو شامل ہے۔
اللہ رب العزت جہدِ میت میں ایک ایسی بزخی حیات پیدا کر دیتے ہیں جس سے وہ قبر کے الم و
لذت کا ادراک کر سکے۔

یہ حیات روح کے تعلق سے قائم ہوتی ہے یا اعادہ روح سے یہاں دونوں صورتوں
کی گنجائش ہے جو چیز مطلوب ہے وہ اس بدنِ عنصری کی اس درجہ کی حیات ہے کہ اس پر
عذابِ قبر یا اس کی راحت مرتب ہو سکے۔ وہ جس راہ سے بھی ہو اہل سنت کو کسی ایک پر
اصرار نہیں۔

ہاں مطالعہ کتب سے ہمیں دونوں مسلک ملتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اہل سنت
سے باہر نہیں۔ ہاں جو نہ اعادہ روح کا قائل ہو نہ تعلق روح کا وہ بے شک معتزلہ یا کرامیہ
کی گرد میں جا چکا ہے۔ ان دو مسلکوں میں پہلا مسلک محدثین کا ہے اور دوسرا متکلمین کا۔
محدثین ان حدیثوں پر اعتماد کرتے ہیں جن میں قبر میں روح کے دوبارہ لوٹانے جانے کا ذکر
ہے۔ گویہ لوٹایا جانا دنیا کی طرح کا نہ ہو۔ اور متکلمین ہر اس طریق کو تسلیم کرتے ہیں جس سے
بدن مدفون میں اتنی حیات مانی جاسکے جو وہاں کی الم و راحت کا ادراک کرے۔

مسکِ محدثین — بحثِ اعادۂ روح

محدثین علمِ نبوت کے امین ہیں اور منکملین اس کے پہرہ دار — اسلام پر جب کسی نے فکری حملہ کیا منکملین نے انہیں اپنی کے ہتھیاروں سے عقل، تجربات، مشاہدات، اور ان کی روایات سے شکست دی لیکن دائرہ امت کے اندر علم کے جو چراغ جلے وہ محدثین نے ہی جلائے ہیں۔ فقہاء نے یہ کوشش کی کہ ان چراغوں کی روشنی جتنی دور تک لے جاسکیں لے جائیں اور کتاب و سنت کے مخصوص مسائل کو غیر مخصوص حدود تک پھیلا دیں۔

زندگی کے مسائل سمجھنے اور سمجھانے آسان ہیں۔ مابعد الموت حقیقتوں پر دبیز پردے پڑے ہیں۔ انہیں جب بھی کسی نے اٹھانے کی کوشش کی عقل السانی ان کی اتھاہ گہرائیوں میں گم ہو کر رہ گئی منکملین نے اپنے انداز میں فکرِ اسلامی کا پہرہ دیا لیکن احادیث امت نے ہمیشہ محدثین کے سایہ میں پناہ لی۔ یہ سارا کاروبار مجتہدین کے سایوں میں چلتا ہے اور یہی آج امت کے لیے صراطِ مستقیم ہے اور یہ وہی راہ ہے جس پر پہلے انعام یافتہ لوگ چلے۔ وہ نہ موردِ غضب ہوتے نہ راہ سے بہکے اور بھٹکے۔

جیسا ہم میت کو دفن کرتے ہیں تو اس پر کیا گزرتی ہے اس پر تباینِ عالم کے پردے پڑے ہیں۔ قبر کے اندر بھانکتے بھی رہیں تو اس عالم کی آنکھیں عالمِ برزخ کی واردات کو پانہ سکیں گی اور ان پر یہ پردہ قیامت تک پڑا ہے۔ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی صاحبِ مقام پر یہ پردہ کھول دیں۔ علمی زبان میں اسے کشف کہا جاتا ہے۔

پردے کے پیچھے کی حقیقتوں کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ ہم لسانِ نبوت پر اعتماد کریں اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اُسے حضرت خضر کے سپرد کر دیں۔ آخر ہر بات کا جاننا

بھی تو ہمارے لیے ضروری نہیں، کوئی بیرونی فکری حملہ ہو تو مشکلمین کے حصار میں رہ کر اس کا جواب دیا جاسکتا ہے۔

حقیقت تک پہنچنے کے دو علمی زینے

پیشتر اس کے کہ ہم اعادہ روح کی روایات کی تصحیح میں محدثین کے عمومی موقف پر بحث کریں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے روایت کے عمومی مزاج پر کچھ بات کر لی جائے اور پھر یہ بات سمجھی جائے کہ ہم لوگوں (متاخرین) کے لیے تصحیح روایت کے کیا کیا طریق ہیں۔

روایت کا مدار اس کے راویوں پر ہوتا ہے۔ ان راویوں کے حالات اسماء الرجال سے ملتے ہیں۔ دیانت اور یادداشت راویوں کی بنیادی صفات ہیں۔ یہ لائق اعتماد ہوں تو روایت قابل قبول ہو جاتی ہے۔ راوی فاسق بھی ہو تو اس کی روایت واجب الرد نہیں لائق تبیین ہے ممکن ہے اور قرآن (دیگر قریب کے حالات) سے یہ سچتہ ہو جائے قرآن کریم نے ہمیں یہ اصلی تعلیم دی ہے۔

يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى ان تصيبوا

قوم بجماله فتصبحوا على ما فعلتم فادمنوا

ترجمہ۔ اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے آئے تو تم اس کا تبیین

کو (اس کی دوسرے ذرائع سے پڑتال کرو) کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناواقف ہی کسی قوم سے

جا اچھو اور پھر اپنے کئے پر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔

منکرین حدیث کا طریق واردات یہ ہے کہ جو نہی کسی راوی پر کوئی کلمہ اختلاف نظر

سے گزرا اچک لیا کہ یہ روایت تو کسی درجے میں لائق اعتماد نہیں ہے اہل علم کہیں گے اصل ہر

موضوع میں تعدیل ہے بشرطیکہ وہ خود مجہول نہ ہو۔ جب تک اس کے خلاف واضح السبب

جرح نہ آجائے اسے مجروح نہ سمجھا جائے اور جب جرح کرنے والے اور تعدیل کرنے والے دونوں طرف ہوں تو اگر جرح مبتین السبب نہیں تو دونوں طرف کے ائمہ جرح و تعدیل میں وزن اور غلبہ کو دیکھا جائے گا۔ جرح کا لفظ دیکھتے ہی اچھل پڑتا اور قواعد علم سے اس کا جائزہ نہ لینا یہ منکرین حدیث کا طریق و اردات ہے اہل تحقیق کا نہیں۔

اگر صرف الفاظ جرح کی ہی تلاش ہے تو کیا ایسے الفاظ امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرت امام بخاریؒ کے خلاف سو تو دہنیں کیا حضرت امام شافعیؒ پر یحییٰ بن معینؒ کی جرح نہیں کیا امام ترمذیؒ کو مجہول کہنے والے اہل علم یہاں نہیں گزرے۔

ما من الائمة الا وقد طعن فيه طاعنون و هلك فيه هالكون۔

ترجمہ: ائمہ میں کوئی ایسا نہیں گزرا مگر یہ کہ طعنہ کرنے والے اس پر طعن کرتے رہے اور ہلاک ہونے والے (ان کی مخالفت میں) ہلاک ہوتے رہے۔

سو ضروری ہے کہ رواد کا اصول حدیث کی روشنی میں جائزہ لیا جائے اور جرح قوی نہ ہو تو جارحین اور معدلین میں قوت اور غلبہ دیکھا جائے۔ ائمہ کی لامٹھی سے ہر ایک کو ہانکتے چلے جانا یہ پورے علم حدیث سے اعتماد اٹھانے کی خوفناک حرکت ہے۔

دوسری بات یہ پیش نظر ہے کہ تصحیح حدیث صرف تعدیق رواد سے نہیں ہوتی ائمہ فن کی تصحیح و تعدیق سے بھی ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے بھی حدیث لائق قبول ہو جاتی ہے۔ حافظ شمس الدین الذہبی (۳۸۴ھ) لکھتے ہیں:-

اذا العدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمفیدين
والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط اسماء السامعين۔

ترجمہ: ہمارے زمانے میں لائق اعتماد راہ راویوں کی تحقیق نہیں بلکہ محدثین اور اساتذہ فن پر اعتماد ہے اور ان لوگوں پر جن کی عدالت جاتی جا چکی

اور ان کا صدق راویوں کے ضبط اعتماد میں جانا جا چکا۔

فن کے عارفین اور علماء بارعین جو بات کہتے ہیں اس تک رسائی ہر اجنبی کی نہیں ہو سکتی۔ ان سے خود بھی پوچھا جائے تو وہ اپنی صداقت کو دو سطروں میں اگل سکیں گے۔ جرح و تعدیل کے متقدرا امام عبدالرحمن بن مہدی (۱۹۸ھ) کہتے ہیں :-

ومعرفة الحديث الهام فلو قلت للعالم بعثلك الحديث من اين قلت
هذاه لم يكن له حجة۔^۱

ترجمہ۔ اور حدیث کی معرفت ایک دل میں اتنی صداقت ہے آپ اگر کسی عمل حدیث کے عالم سے پوچھیں کہ یہ بات تو نے کہاں سے کہی ہے تو شاید وہ بھی اپنی بات پر حجت قائم نہ کر پاتے۔

حافظ بلال الدین سیوطی (۹۱۱ھ) لکھتے ہیں :-

ان الجرح انما جوز في الصدر الاول حيث كان الحديث يوحذ من
صدور الاحبار لا من بطون الاسفار . . . . . اما الآن فالعمدة
على الكتب المدونة۔^۲

ترجمہ۔ جرح پہلے دور میں اس لیے جائز رکھی گئی تھی کہ حدیث علماء کی یادداشتوں سے حاصل کی جاتی تھی کتابوں کے ذخیرہ سے نہیں۔ . . . . لیکن ان دنوں (بعد کے ادوار میں) اعتماد ان کتابوں پر ہے جو (اس فن پر) مدون ہو چکی ہیں۔

سو ہم اپنے قارئین کو اس طرف بھی متوجہ کریں گے کہ وہ دیکھیں کہ اعادہ روح کی حدیث کو کن کن ماہرین فن نے قبول کیا ہے۔

آئیے اب ہم وہ روایت حضرت امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) جو حضرت امام بخاری

اور امام مسلمؒ کے اُستاد ہیں کے حوالہ سے پیش کرتے ہیں۔

حدیث اعادۃ روح

حضرت امام احمدؒ نے یہ حدیث محمد بن خازم ابو معاویہ سے لی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ حدیث ہمیش سے لی۔ وہ اسے منہمال بن عمرو سے اور وہ اسے زاذان تابعی سے روایت کرتے ہیں۔ زاذان سے براہ بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح جب قبض ہونے کے بعد ساتریں آسمان پر پہنچائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کا نام علیتین میں لکھو اور پھر اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ کیونکہ۔

منہا خلقتہم و فیہا اعیدہم و منہا اخرجہم قارۃ اخریٰ بلہ

ترجمہ۔ میں نے انہیں اسی سے (مٹی سے) پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے انہیں پھر اٹھاؤں گا۔

اس کے بعد کیا ہوتا ہے اُسے حدیث کے الفاظ میں پڑھیں۔

فتعاد روحہ فی جسدہ فیأتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ
من ربک بلہ

ترجمہ۔ سو اس کی روح پھر اس کے جسد میں لوٹائی جاتی ہے اس کے پاس دو فرشتے

آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تیرا پالنے والا کون ہے؟

صحاح ستہ کی مرکزی کتاب سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور اسے ابو داؤد و الطیالسی

نے بھی روایت کیا ہے برقیہ میں میت روح کا پھر سے آنا اس کے علیتین یا سحین میں جانے کے منافی نہیں۔

بلہ ماخوذ من ۱۲ منہ امام احمد جلد ۴ ص ۲۸۶ تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۵۳ ابن جریر جلد ۱۳ ص ۲۱۴

مشکوٰۃ ص ۱۲ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۸۸ سنن ابی داؤد الطیالسی ص ۱۲ میں ہے فیرد الی الارض فتعاد روحہ فی جسدہ۔

حدیث حاکم نے بھی اسے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ حافظ ذہبی نے اس کی تصحیح کا اقرار کیا ہے۔ حاکم نے ساتھ ہی یہ الفاظ بھی لکھے ہیں:-

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لاهل السنة وفتح المبتدعة له
ترجمہ۔ اور اس حدیث اہل سنت کی بہت تائید ہے اور بدعتیوں کی خوب
اکھاڑ ہے۔

حاکم (۴۰۵ھ) نے پانچویں صدی دیکھی ہے۔ اس وقت معتزلہ اور کرامیہ پیدا ہو چکے تھے جو عذاب قبر کے منکرتھے۔ ابن حزم (۴۵۶ھ) بھی اس کے قریب قریب ہوئے جو عذاب قبر کو صرف روح سے متعلق مانتے تھے۔ حاکم حدیثِ برابر روایت کر کے اہل سنت کے عقیدہ کی تائید کر رہے ہیں اور دوسروں کو بدعتی کہہ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں تک عذاب قبر اور اس کے روح و جسد دونوں کو شامل ہونے کے خلاف بدعتیوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ کل بھی یہ بدعتی تھے اور آج بھی بدعتی ہیں۔

حدیث کے راویوں پر کلام

اس کا پہلا راوی ابو معاویہ ثقہ ہے (تقریباً الحافظ ابن حجر ص) دوسرا راوی سلیمان بن مہران الاعمش بھی ثقہ ہے (تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۱۲۵) تیسرا راوی منہال بن عمرو ہے سچائی بن معین کہتے ہیں یہ ثقہ ہے (تہذیب جلد ۱۰ ص ۳۲) شعب اس کی روایت نہ لیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے گھر سے ساز کی آواز سنی گئی تھی۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کس نے سنی۔ یہ ہو سکتا ہے کسی نے بے پرکی اڑادی ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس الزام کے بارے میں لکھا ہے:-

لويصع عنه ذلك وجرحه بهذا العسف ظاهر وقد وثقه ابن معين
والعجلي وغيرهما له

ترجمہ گھر سے ساز کی آواز کا سنا جانا ان سے صحیح طریق سے ثابت نہیں اور انہیں اس وجہ سے
مجرع ٹھہرانا ایک کھلی زیادتی ہے سخی بن معین اور محلی نے اس کی توثیق کی ہے۔

اگر کسی نے انہیں سنی المذہب کہا ہے تو وہ اسی ذہن سے ہو گا کہ یہ سزا کو جائز سمجھتے ہیں
جب یہ کہانی ہی غلط ہو گئی تو اس قبیل کی سب جرمیں جو ابن حزم نے پیش کی ہیں یکسر اڑ گئیں
اکلا رادی ابو عبد اللہ زاذان الکندی ہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں۔ ثقہ لایستل عن مثله۔
(تہذیب جلد ۳ ص ۲۶۱) ایسا ثقہ ہے کہ ان جیسے راویوں کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جاسکتا۔ ابن
حبان اسے کثیر الخطا کہتے ہیں۔ لیکن علماء سے پوشیدہ نہیں کہ ابن حبان ان علماء میں سے ہے جنہیں
جرع میں متشدد کہا جاتا ہے۔ یوان کی جرح معتبر نہیں۔ اس کے بعد حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ
صحابی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں اور آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔
شیخ الاسلام حافظ ابن قیمیہ "منہال بن عمرو اور زاذان کے بارے میں لکھتے ہیں:-
اما المنہال فمن رجال البخاری وحديث زاذان مما اتفق السلف والخلف
على روايته وتلقيها بالقول له

ترجمہ۔ منہال بن عمرو صحیح بخاری کے رجال میں سے ہے اور حدیث زاذان پر اس
کی روایت پر اور اس کی تلقی بالقبول پر سلف و خلف سب جمع ہیں۔

حافظ ابن قیمیہ کہتے ہیں:-

ولم يضع من قدح في صحة هذا الحديث شياء كما بن حزم للنصره
لمذهبه الباطل له

ترجمہ جس نے اس حدیث کی صحت میں کوئی عیب ڈھونڈا اس نے کوئی چیز ثابت نہیں
کی جیسے ابن حزم اپنے باطل نظریے کی نصرت میں اس حدیث پر جرح کرتے ہیں۔

یہاں بدن میں روح کے نہ لوٹنے کے عقیدہ کو مذہب باطل کہا گیا ہے۔

حدیث کی تصحیح کر نیوالے اور اُسے قبول کرنے والے محدثین

حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نامور شاگرد حضرت عبدالشکور مبارکؒ (۱۵۶ھ) سے اپنی کتاب کتاب الزہد والستفاد کے ص ۴۲ پر لائے ہیں۔ یہ دوسری صدی ہجری کی بات ہے۔

تیسری صدی میں آپ سے مسند امام احمد (۲۴۱ھ) اور سنن ابی داؤد (۲۴۵ھ) میں دیکھے علماء حدیث جانتے ہیں کہ امام ابو داؤد جس حدیث پر سکوت کریں وہ ان کے نزدیک معتبر اور لائق احتجاج ہوتی ہے۔

آئیے اب چوتھی صدی میں دیکھیں۔ امام ابن جریر الطبری (۳۱۰ھ) نے اپنی تفسیر جلد ۱۳ ص ۲۱۴ پر اس کی چار سندیں نقل کی ہیں۔ حافظ ابن ابی شیبہ (۲۳۵ھ) نے بھی اسے المصنف میں روایت کیا ہے۔

امام بیہقیؒ فرماتے ہیں :-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادُ

پانچویں صدی کے امام حاکم (۴۰۵ھ) سے مستدرک میں لاکر اس کی تصحیح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی سند امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ کی شرطوں کے مطابق صحیح ہے گو انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی۔ — ووافقه الذہبی فی تلخیصہ علی المستدرک۔

علامہ ابو المنظر الاسفرائینی (۴۴۷ھ) بھی لکھتے ہیں :-

واخبارنا لم یحیون فی القبور وقد ورد فی معنی احياء الموتی فی القبور

مالا یحیی من الای والایخبار والاثار

ترجمہ اور آپ نے خبر دی ہے کہ اموات کو انکی قبروں میں زندہ کیا جاتا ہے اور اموات کے قبروں میں زندہ کئے جانے پر اس قدر آیات احادیث اور آثار وارد ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔

ساتویں صدی کے علامہ قرطبی (۶۷۱ھ) بھی اس کی تصحیح کرتے ہیں۔

وروی الامام احمد و ابو داؤد باسناد صحیح عن البراءؓ

ترجمہ: امام احمد بن حنبل اور امام ابو داؤد السجستانی نے سند صحیح سے اسے حضرت برابر بن عازبؓ سے نقل کیا ہے۔

آٹھویں صدی کے حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں:-

ورواه الامام احمد وغيره وهو حديث اجمع رواه الامش على شهرته و

استفاضته وقال الحافظ ابو عبد الله بن منده هذا الحديث

اسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراءؓ

ترجمہ: اور اس حدیث کو امام احمد اور دیگر کئی نے روایت کیا ہے اور یہ ایسی حدیث ہے کہ

تمام محدثین اس کی شہرت اور اس کے استفاضہ عام پر جمع ہوئے ہیں اور حافظ ابو عبد اللہ بن منده

نے کہا ہے اس حدیث کے سب رواہ آپس میں متصل ہیں اور یہ حدیث درجہ شہرت کو پہنچی

ہے اسے حضرت برابر بن عازبؓ سے ایک جماعت تابعین نے روایت کیا ہے۔

الاحادیث الصحيحة المتواترة قدل على عود الروح الى البدن وقت السؤالؓ

ترجمہ: صحیح اور متواتر احادیث منکر و نیکر کے سوال کے وقت روح کے بدن میں

دوبارہ آنے پر دلالت کرتی ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) فرماتے ہیں:-

وهو حديث صحيح صححه جماعة من الحفاظؓ

ترجمہ: یہ حدیث صحیح ہے حدیث میں جو علماء حفاظ کے درجے میں ہیں ان کی ایک

جماعت کی جماعت نے اس کی تصحیح کی ہے۔

پھر ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

هذ احديث مشهور مستفيض صححه جماعة من الحفاظ ولا انفرد
احداً من ائمة الحديث طعن فيه بل ما ووه في كتبهم وتلقوه
بالتبول وجعلوه اصلاً من اصول الدين في عذاب القبر و نعيمه
ومسئله منكر ونكير وقبض الارواح وصعودها الى بين يدي
الله شرح جوعمها الى القبر

ترجمہ یہ حدیث درجہ شہرت کو پہنچی ہوئی ہے اور خبر مستفیض ہے اسے حفاظ
حدیث کی ایک جماعت نے صحیح کہا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ ائمہ حدیث میں
سے کسی نے اس پر کوئی طعن کیا ہو بلکہ انہوں نے اسے اپنی کتابوں میں روایت
کیا ہے اور اسے قبول کیا ہے اور اسے اصول دین میں سے قبر کے عذاب
و ثواب اور سوال نیکرین اور قبض ارواح اور ان ارواح کے اشرکے
صنود حاضر ہوئے اور پھر سے قبر میں چلے گئے کے باب میں ایک اصل
ٹھہرا گیا ہے۔

فالحديث صحيح لا شك فيه.

ترجمہ۔ یہ حدیث صحیح ہے جس میں شک نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ سبکیؒ (۷۵۶ھ) لکھتے ہیں :-

ورجال اسنادہ كهد ثقات .

ترجمہ۔ اور اس کے رجال سارے کے سارے ثقہ ہیں۔

آٹھویں صدی کے آخر میں علامہ نور الدین الہیثمی (۸۰۷ھ) جو حافظ ابن حجر عسقلانیؒ

کے استاد ہیں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، آپ لکھتے ہیں :-

رواه احمد و رجاله رجال الصحيح

ترجمہ۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال سند سب صحیح کے رجال ہیں۔

نویں صدی کے حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) بھی اسے ثابت حدیث قرار دیتے ہیں۔^۱

فتاویٰ الروح الی الجسد او بعضہ کما ثبت فی الحدیث۔^۲

ترجمہ۔ روح جسد کی طرف یا اس کے ایک حصے کی طرف لوٹائی جاتی ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہو چکا۔
دسویں صدی کے امام سیوطی (۹۱۱ھ) لکھتے ہیں:-

وقال ابن تیمیۃ الاحادیث متواترة علی عود الروح بالبدن وقت السؤال۔^۳

ترجمہ۔ اور ابن تیمیہ کہتے ہیں متواتر درجے کی احادیث سوال قبر کے وقت روح کے بدن میں لوٹنے پر موجود ہیں۔

علامہ عبدالرؤف المناوی (۱۰۰۳ھ) لکھتے ہیں:-

زاد فی حدیث البراء فتعاد روحہ فی جسده۔^۴

ترجمہ۔ اور حدیث براء میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس کی روح جسد میں پھر سے لائی جاتی ہے۔
سیدنا ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) لکھتے ہیں:-

فتعاد روحہ فی جسده ظاہر الحدیث ان عود الروح الخ جمیع اجزاء بدنہ۔^۵

ترجمہ۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ اس کی روح جسد کی طرف لوٹائی جاتی ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ روح کا یہ لوٹنا پورے جسد میں ہوتا ہے (بعض حصہ بدن میں نہیں)۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی (۱۰۴۲ھ) نے بھی اعادہ روح جسد کی تصدیق فرمائی ہے۔^۶

۱۔ دیکھئے فتح الباری جلد ۵ ص ۵۰۴۔ فتح الباری جلد ۲ ص ۴۴۔ شرح الصدور ص ۶۷۔
۲۔ فیض القدر جلد ۲ ص ۲۶۲۔ مرقات جلد ۲ ص ۲۵۔ مکتوبات دفتر مکتوب ص ۶۷۔

واختلف في ان الميت يعذب باحياءه في القبر او يجعل الروح في
مقابلته او بنوع اخر ما يعلمه الله ولا نعلمه ولا ظهر الا صوب
انه بالاحياء واعادة الروح وهو ظاهر الاحاديث بل

ترجمہ۔ اس بات میں اختلاف کیا گیا ہے کہ میت کو عذاب قبر میں اسے زندہ کر کے ہوتا ہے یا روح اس کے جسد
کے مقابل ٹھہرائی جاتی ہے (کہ وہ جسد اس تعلق سے عذاب پاگے) یا کسی اور طریقے سے جسے مذہبی جانتا
ہے اور ہم نہیں جانتے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے جو چیز زیادہ ظاہر اور زیادہ درست ہے وہ یہ ہے کہ
میت کو عذاب زندہ کر کے اور اس میں روح پھر لوٹا کے دیا جاتا ہے اور ظاہر احادیث یہی ہے۔
تیسری صدی کے حضرت قاضی شہار الشریانی پتی (۱۲۲۵ھ) بھی لکھتے ہیں۔

فيعاد روحه في جسده وكذا قال في الكافر فيعاد روحه في قبره
قال ابن عبد البر هذا اصح ما قيل به

ترجمہ پس میت کی روح اس کے جسد میں پھر سے داخل کی جاتی ہے اور اسی طرح کافر کے بارے
میں کہا گیا ہے اس کی روح اس کی قبر میں لٹائی جاتی ہے۔ ابن عبد البر مالکی کہتے ہیں کہ اس سلسلے
میں متنی باتیں بھی کہی گئی ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ صحیح ہے۔

قاضی شہرکانی (۱۲۵۰ھ) نے تو اس کے تو اثر کا دعویٰ کیا ہے کہ اب کسی کو اس مسئلہ میں
قیل وقال کی حاجت نہیں۔

وقد وردت بذلك احاديث كثيرة بلغت حد التواتر بل

ترجمہ۔ اور اس پر احادیث کثیرہ وارد ہیں اور اس قدر ہیں کہ حد تواتر کہ پہنچ رہی ہیں۔

مفتی بغداد حضرت علامہ آلوسی (۱۲۷۰ھ) فرماتے ہیں۔

والجسم هو ر علي عود الروح المح المجد

ترجمہ جمہور اہل اسلام اسی کے قائل ہیں کہ قبر میں روح جسد میں لوٹائی جاتی ہے۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب (۱۳۰۷ھ) بھی رقمطراز ہیں۔

احادیث متواترہ اندر برآئیکہ عود کند روح بسوئے بدن وقت سوال واپس تعلق
ہمیشہ می ماند اگر جبہ جاں دریدہ و متفرق و منقسم گردد۔
ترجمہ۔ روح سوال نکیرین کے وقت بدن کی طرف عود کرتی ہے اس پر متواتر احادیث
وارد ہیں اور روح کا بدن سے یہ تعلق ہمیشہ رہتا ہے۔ اگرچہ انسان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے
ریزہ ریزہ اور مختلف حصوں میں بٹ چکا ہو۔

چودھویں صدی کے مولانا السید احمد حسن (۷۷۷ھ) لکھتے ہیں۔

وقال البيهقي هذا حديث صحيح الاسناد.

ترجمہ۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ یہ حدیث باعتبار سند بالکل صحیح ہے۔
والحدیث صحیح۔

ترجمہ۔ اور یہ حدیث صحیح ہے۔

یہ چودہ سو سال کا تاریخی سرمایہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کی روشنی میں
کوئی منصف مزاج اس حقیقت سے انکار نہ کر سکے گا کہ دنیا اور آخرت کے مابین ایک برزخی
زندگی ہے جس میں روح کا ایک نہایت خاموش اور باریک تعلق بدن عنصری یا اس کے
ذرات منتشرہ سے قائم رہتا ہے۔ یہ تعلق اعادہ روح سے ہوتا ہے مگر یہ اعادہ اس طرح کا
نہیں جیسا کہ ہم اس دنیا میں محسوس کرتے ہیں۔ یہاں زندگی دو طرف سے قائم ہے اندر روح
سے اور باہر غذا اور نشوونما سے۔ وہاں زندگی اس تغذیہ و تنمیه کے بغیر قائم ہوتی ہے
اسے دنیوی حیات کہنا درست نہیں۔ الایہ کہ یہ مراد ہو کہ یہ برزخی زندگی دنیا والے اجساد
میں ہے کسی اور مثالی بدن میں نہیں۔ قبر کا عذاب وہی بدن برداشت کرے جس نے کفر کیا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

علامہ ابن حجر مکی (د ۷۹۷ھ) سے پوچھا گیا میت کے بدن نے جب بوسیدہ ہی ہوتا ہے تو اس پر کافر ملنے کا کیا فائدہ؟ — حضرت علامہ نے جواب دیا۔

الحكمة ما هو مقرر عند اهل السنة والجماعة من ان البدن ينعم بنوع النعيم كالروح وحيثما بقى اتصل به النعيم الى ان — فان البدن بينه وبينها عناية الازمات والمنااسبة.

ترجمہ جو چیز اہل سنت و الجماعتہ کے ہاں طے ہے حکمت اس میں یہ ہے کہ بدن بھی روح کی طرح مختلف طرح کی نعمتوں سے بہرہ ور ہے اور جب تک یہ باقی رہے نعمت برزخ اس کے شامل حال ہوگی یہاں تک کہ اس کا نشان نہ رہے۔ کیونکہ بدن اور روح کے مابین ایک تعلق اور ربط کی عنایت قائم ہے۔

پھر ان سے پوچھا گیا کہ قبر میں میت کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں یا لیٹے ہوئے پوچھ لیتے ہیں؟ فاجاب بالذم في البخاري انه يسئل قاعداً او كذا في ابن ماجه.

ترجمہ آپ نے جواب دیا جو بات صحیح بخاری سے ملتی ہے یہی ہے کہ اسے بٹھا کر اس سے سوال کیا جاتا ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہی ہے۔

اور ظاہر ہے کہ اگر شہید کا بدن کرامت بوسیدہ نہ ہو تو نعیم روح اس بدن سے بھی مربوط رہے گی۔ برزخ کی واردات صرف روح سے متعلق کرنا یہ اہل حق کا موقف نہیں اہل بدعت کا موقف ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں۔

وچوں تو مے از مبتدعہ و اہل ہوا کہ اکثر معتزلہ و بعضی روافض باشند انکار کردہ

اند عذاب قبر را و احادیث شہرہ کہ قدر مشترک ازاں سجدہ تو اثر رسیدہ

دراں ورود یافتہ است و سلف صالح پیش از ظہور اہل بدعت و انکار ایشاں
ہمہ اتفاق داشتہ اند بہ ثبوت آں و اعتقاد بدال . . . . . و اختلاف کردہ اند
کہ عذاب در قبر بزندہ گردانیدن میت است یا در مقابلہ داشتن روح
با دے یا بزعمی دیگر کہ پروردگار خواہد مارا بدر یافت کہنہ حقیقت آں
راہ نباشد و حق آں است کہ با حیار است . چنانکہ ظاہر احادیث دال است
بر آں بل

ترجمہ . اور چونکہ بدعتی لوگ اور خواہشات کی پیروی کرنے والے کہ بیشتر ان میں معتزلہ ہیں اور کچھ فضی
بھی ہیں عذاب قبر کا انکا کہتے ہیں اور شہرت کے درجہ میں پہنچی ہوئی احادیث کہ ان کی قدر مشترک
تواتر کے درجہ کو پہنچتی ہے اس باب میں وارد ہیں اور سلف صالحین بدعتیوں کے ظاہر
ہونے اور ان کے انکار عذاب قبر سے پہلے سب اسی اعتقاد پر تھے

لا ان میں یہ اختلاف ہے کہ عذاب قبر میت کو زندہ کرنے سے دیا جاتا ہے
یا روح کو اس کے جسد کے سامنے کرنے سے یا کسی اور طریقے سے یا جو خدا چاہتے ہیں
۔ اس کی حقیقت معلوم نہیں اور حق یہ ہے کہ قبر میں سارا معاملہ میت کو دوبارہ
کرنے سے ہوتا ہے ظاہر حدیث اسی پر دلالت کرتی ہیں۔

اگر اتنا بھی تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میت میں اسی حالت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ الم و
راحت کا ادراک کر سکے تو اہل بدعت سے نکلنے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے۔ لیکن یہ
حضرات اگر اسی پر مصر رہیں کہ قبر میں میت یا اس کے اجزاء بے حس محض ہیں اور اس میں الم
و راحت کا ادنیٰ ادراک نہیں تو پھر کوئی عالم انہیں بدعتی ہونے کے زمرہ سے نہیں نکال
سکے گا۔ انہیں چاہیے کم از کم اتنا تو مان لیں کہ عذاب قبر بدیں قدر الم و راحت در میت برحق
ہے۔ حضرت شیخ نہ لکھتے ہیں :-

اگر ہمیں قدر بدانتند کہ پروردگار تعالیٰ در مردہ حالتی پیدا کند کہ بدیاں چیزے الم
وراحت در یابد در اعتقاد صحیح کفایت است بل

ترجمہ اگر اتنا ہی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ مرے میں ایک ایسی حالت پیدا فرماتا ہے کہ وہ اس
سے الم وراحت کا ادراک کر سکے تو عقیدہ صحیحہ کیلئے یہ بات بھی کافی ہو سکتی ہے۔

لیکن اگر بدن کو بالکل بے جان اور بالکل بے حس و شعور مانیں تو پھر اسکے بتی عقیدہ سمجھنے میں کوئی شک نہیں رہتا۔
ہم نے اپنے کرم فرماؤں سے اہل حق کے ساتھ ملنے کی یہ آخری تجویز عرض کر دی ہے
اور اگر آپ نے ارادہ ہی کر رکھا ہے کہ آپ کا انجام معتزلہ اور شیعہ کے ساتھ ہو تو ہم اس پر سوچنے
اظہار تاسف کے اور کیا کر سکتے ہیں۔

قال شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فی بعض مناسکہ

ثم یاتی الروضة بین القبر والمنبر فیصلی بہا ویدعوا بما شاء ثم یأتی
قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیستقبل جدار القبر..... ویقف متباعدا
كما یقف لو ظہر فی حیاتہ بمخوع وسکون منکس الرأس عن غاض الطرف
مستحضرا بقلبه جلاله موقفا ثم یقول السلام علیک یا رسول اللہ و
برکاتہ السلام علیک یا بنی اللہ وخیرتہ من خلقہ السلام علیک یا
سید المرسلین وخاتم النبیین وقائد خیر المجتہدین اشہد ان لا الہ
الا اللہ واشہد انک رسول اللہ بل

وفات کے بعد دنیوی زندگی کسی کی نہیں

موت کے بعد عالم برزخ شروع ہوتا ہے۔ برزخی زندگی دنیوی زندگی سے بہت مختلف ہے۔ دنیوی زندگی کیا ہے؟ جو روح و بدن کے تعلق اور دنیوی آب و ہوا کے تعین سے قائم ہوتی ہے۔ اندر روح کی بقا اور باہر مادی غذا ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ قائم رہتا ہے اور نشوونما اس کے آثار میں سے ہے۔

اس جہاں سے جانے کے بعد اس قسم کی حیات باقی نہیں رہتی۔ برزخی حیات کتنی اعلیٰ و اولیٰ کیوں نہ ہو اسے علی الاطلاق دنیوی حیات کہنے سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لے لیتی ہیں۔ ہمیں اس خطرے کا شروع سے ہی احساس تھا کہ حیات النبی کی بحث میں عوام کے لیے اس تعبیر کا تحمل خاصا مشکل ہو گا۔ ہم نے اس کتاب کے ٹائٹل پر یہ الفاظ جلی خط میں لکھ دیئے۔ مگر گنبد خضر کی حیات برزخی کا بیان۔ مبادا کوئی اس حیات طیبہ سے بالکل دنیا کی زندگی مراد نہ لے لے۔

وفات کے بعد پھر اس دنیوی زندگی میں آنا یہ شیعہ عقیدہ ہے جسے وہ عقیدہ جعت کہتے ہیں۔ اہل السنۃ کے ہاں وعدہ موت پورا ہونے کے بعد کسی کو اس دنیا میں نہیں آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دنیویہ صرف اس پہلو سے کہتے ہیں کہ یہ دنیا والے جب اظہر سے ہے۔ گو یہ اس عالم کے لیے کھلی زندگی نہیں۔ آپ برزخ میں اسی جب اظہر سے نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ کی وہ حیات آپ کے لیے بے شک حسی ہے۔ لیکن ہم اسے محسوس کر نہیں پاتے۔ نہ ہمیں اس عالم کی نماز کے رکوع و سجود نظر آتے ہیں۔ ایک سو یا ہوا آدمی خواب کی دنیا میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ مگر اس کے پاس بیٹھے

والے اس کے جسم میں کوئی آنا جانا اور نقل و حرکت نہیں دیکھتے۔ جو خدا اس پر قادر ہے کہ عالم خواب کا ایسا سلسلہ بنا دے کہ اُدھر پورا عمل ہو اور اُدھر حرکت تک محسوس نہ ہو۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اطہر یہاں (اس دُنیا) کے لوگوں کو بالکل سکون میں دکھائی دے اور آپ اس برزخی حیات میں نمازیں بھی پڑھیں اور آپ کی وہ حیات آپ کے حق میں پوری حسی ہو آپ اسے اسی طرح طرح محسوس کریں۔ جیسا کہ اس عالم میں آپ نمازیں پڑھتے تھے بغیر اس کے کہ وہ جہاں عالم تکلیف ہو اللہ رب العزت بے شک اس پر قادر ہے کہ اس جبہ اطہر کو عالم برزخ میں ان تمام واردات سے نوازے، جن کا احادیث میں ذکر ملتا ہے اور اس دُنیا والوں کو اس بدنِ اطہر میں کوئی حرکت محسوس نہ ہو۔

اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ جبہ اطہر قبر مبارک میں صرف محفوظ ہوتا۔ اس طرح نرم و نازک اور تازہ نہ رہتا۔ جیسا کہ وہ روضہ پاک میں دفن کرنے کے وقت تھا۔ ہدایہ میں ہے کہ وہ آج بھی اسی طرح ہے۔ جیسا کہ رکھا گیا تھا۔

وهو اليوم كما وضع له

ترجمہ۔ اور وہ آج بھی اسی طرح تروتازہ ہے جیسا کہ رکھا گیا تھا۔

حق یہ ہے کہ آج بھی وہ جبہ اطہر اسی طرح نرم اور تازہ ہے۔ جیسے آج سے چودہ سو سال پہلے قبر مبارک میں رکھا گیا تھا۔ اس جبہ پاک کو وہاں برزخی حیات حاصل ہے جس سے آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سلام پیش کرنے والوں کا سلام بھی سنتے ہیں۔ آپ عالم برزخ میں اپنے جبہ اطہر میں حیات کے تمام آثار محسوس کرتے ہیں۔ آپ اپنی قبر مبارک میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور آپ کے لیے قبر مبارک کی وہی وسعتیں نہیں جو ہمیں روضہ مبارک کی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی مسافتوں اور لطافتوں کو یا عالم برزخ میں رہنے والے جانیں یا اللہ رب العزت

جوان عجائب اور کوائف کو پیدا کرنے والا ہے۔

اس وقت ہمارا موضوع حیات انبیاء نہیں یہ بحث ضمناً آگئی ہے۔ حیات انبیاء پر ہم انشاء اللہ عزیز حیات شہداء کے بعد بحث کریں گے۔ یہاں ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے مابین جو برزخی زندگی ہے وہ دنیوی زندگی نہیں۔ نہ اس میں تصرف آب و ہوا ہے نہ مادی نشوونما ہے۔ برزخی زندگی اس دنیوی زندگی سے بہت مختلف ہے۔

بدن عنقریب سے ایک لطیف تعلق کے باوجود اسے دنیوی زندگی کہنا خطرات سے خالی نہیں اسے علی الاطلاق دنیوی حیات کہنا بقول حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب خلاف اہل السنۃ والجماعۃ ہے۔

حافظ ابن قیمؒ (۵۱۵، ۵۱۶) صراحت سے کہتے ہیں کہ عالم برزخ میں روح کا عود کرنا اس طرح نہیں جس طرح روح یہاں بدن میں داخل ہے۔ روح و بدن کے تعلق کی یہ ایک جدی نوع ہے۔ یہ تعلق ایسا نہیں جیسا کہ اس دنیا میں تھا۔

ان الدوح تعاد بین الجسد واکفان وھذا عود غیر التعلق الذی

کلن لھا فی الدنیا بالبدن وھو نوع آخر وغیر تعلقھا بہ حال النوم

وغیر تعلقھا بہ وھی فی مقدرھا بل هو عود خاص للمسئلة۔

ترجمہ بیشک روح جسد اور کفن میں لٹائی جاتی ہے اور اس کا پھر لوٹ آنا اس تعلق سے مختلف ہے جو اسے اس دنیا میں بدن میں حاصل تھا یہ تعلق کی اور قسم ہے اور یہ اس تعلق سے بھی مختلف ہے جو اس بدن کو روح نیز میں حاصل تھا اور یہ اس تعلق سے بھی مختلف ہے جو روح کو جسد سے اپنے مقبر میں موجود ہوتے سمیٹے بدن سے حاصل تھا یہ سوال نکیرین کی خاطر روح کا بدن کی طرف پھر پلٹنا ہے اور یہ ایک خاص قسم کی پلٹ ہے (جوان تمام پہلے تعلقات سے مختلف ہے اور اس کے مطابق روح قبر میں بدن میں لٹتی ہے

شرح عقائد میں ہے۔

ويعجزان مخلق الله تعالى في جميع الاجزاء او في بعضها نوعاً من الحيوة
قدر ما يدرك المذاب ولذة النعيم وهذا لا يستلزم اعادة
الروح الى بدنه ولا يتحرك ويضطرب.

ترجمہ۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میت کے پورے بدن میں یا اس کے کسی حصے میں ایک
طرح کی حیات پیدا کرے جس سے وہ قبر کے عذاب کی تکلیف یا وہاں کی راحت کی
لذت پاسکے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح بدن کی طرف (کاملتہ) لوٹے اور
مردہ فروری ہے کہ وہ حرکت کرے اور ہلے چلے۔
یعنی عذاب قبر کے لیے مطلق حیات چاہیے اعادہ روح سے ہو یا بغیر اس کے۔
یہاں صرف حیات کا اقرار ہے اعادہ روح کا نہیں۔ مگر علامہ عبدالعزیز پرہاڑی فرماتے ہیں۔

ان الحيوة للميت ليست كحيوة غيره باعادة الروح في الجسد اعادة
كاملة.

ترجمہ۔ میت کی یہ حیات دوسروں کی حیات کی طرح نہیں جس میں روح جس میں
کامل طور پر عود کرتی ہے۔

یہاں اعادہ کاملہ کا انکار ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں حیات کا حصول روح کے
تعلق سے ہے گو یہ روح کا پوری طرح عود کرنا نہ ہو۔ روح و بدن کے تعلق کی ایک جدی نوع ہو۔
عاقلاً ابن حجر عسقلانی (ص ۸۵۲) صریح لفظوں میں کہتے ہیں :-

هذه الحيوة ليست دينوية انما هي اخروية.

ترجمہ۔ قبر کی یہ زندگی عالم دنیا کی نہیں عالم آخرت کی ہے۔

لا تشبه حياة الدنيا. وه حيات دُنِيَوِيَّةٌ دُنِيَوِيَّةٌ كِي سِي نَهِيْنِيَّةٌ

الحیوة فی القبر للمسئلة لیست الحیاء المستقرة للمعمودة فی الدنیا
القی تقوم فیها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه وتحتاج الحما
یحتاج الیه الاحیاء بل هی مجرد اعادۃ لفائدة الامتحان الذی
وردت به الاحادیث الصحیحة ۱۰

ترجمہ قبر میں سوال و جواب کے لیے زندگی اس دائمی حیات کی طرح نہیں جس کا وہ دنیا میں
عادی تھا جس میں روح بدن کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور روح ہی بدن میں تدبیر کرتی ہے
اور وہ ہر اس چیز کی محتاج ہوتی ہے جس کے زندے محتاج ہوتے ہیں جیسے غذا اور
نشوونما، بلکہ یہ قبر کی زندگی محض ایک اعادہ روح ہے جس سے سوال و جواب کا وہ
فائدہ پورا ہوتا ہے جو احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔

حافظ ابن ہمام کے مشہور شاگرد امام قاسم بن قطلوبغا (۵۸۷ھ) امام قونوی سے
نقل کرتے ہیں :-

قال الامام القونوی اختلفوا فی انه یخلق فیہ حیوة مطلقة کحیوة
قبل الموت او حیوة بقدر ما یحس الالم والصیحیح هذا ۱۱

ترجمہ علامہ قونوی فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ میت میں مطلق حیات پیدا
کروی جاتی ہے جیسا کہ موت سے پہلے اسے حاصل تھی یا اسے حیات صرف اسی قدر ملتی
ہے جس سے وہ عذاب قبر کو محسوس کر سکے اور یہ دوسری بات صحیح ہے۔

سیدنا ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) بھی کہتے ہیں :-

ولکل روح یحسها اتصال معنوی لا یشبهه الاتصال فی الحیوة
الدنیاء بل اشبه شیء بہ حال النائم وان کان هو اشد من حال النائم
اتصالاً و بهذا یجمع بین ما ورد ان مقرها فی علیین او سبیین

وبین ما نقله ابن عبد البر عن الجمهور انما عند افئدة القبور
ترجمہ . اور ہر روح کا اپنے جسد کے ساتھ ایک اتصال ہوتا ہے جو اس اتصال سے جو
اسے پہلے دنیا میں تھا مشابہ نہیں بلکہ جو بات اس کے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ سونے
والے کا حال ہے۔ اگرچہ یہ قبر کی زندگی روح کے اتصال میں سونے والے کے حال سے
زیادہ مضبوط ہے اور اس تشریح سے تطبیق ہو جاتی ہے اس میں کہ روحوں کا مقبر علیین
میں یا سجن میں ہے اور اس میں جو ابن عبد البر نے جمہور سے نقل کی ہے کہ ارواح
افئدہ قبور میں ہوتی ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (۱۲۲۹ھ) اس سے بھی زیادہ وضاحت
سے کہتے ہیں :-

در قبر احوار امانت حقیقیہ نیست ..... کہ تغذیہ و تنمید بدن ہمراہ اس نے
باشد۔

ترجمہ قبر میں مسیت کو زندہ کرنا اور مارنا حقیقی نہیں۔ اس قبر کی زندگی میں نہ
بدن کو دیہاں کی غذا کی حاجت ہے نہ بدن کی اس میں نشوونما ہوتی ہے۔
اہل علم کی تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کی زندگی دنیوی زندگی نہیں، وہ جہان
دوسرا ہے۔ قبر میں بدن عنصری سے بے شک روح کا ایک لطیف تعلق ہوتا ہے۔ لیکن
صرف بایں قدر کہ اس سے کسی قدر اطمینان کا اور اک ہو۔ یہ برزخی زندگی ہے۔ جس میں روح
نہایت لطیف پیرایہ میں بدن عنصری پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ اس عالم میں روح الی السجد
اسی درجہ میں ہے نہ کہ کمالاً جیسا کہ اس دنیا میں تھا۔

انبیاء علیہم السلام کی حیات جسمانی عام اموات سے قوی ہے۔ یہ ابدان شروع سے
منظوم ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی برزخی حیات نہایت قوی درجے کی ہے اور چونکہ یہ اسی

بدن سے متعلق ہے جو اس دنیا میں تھا۔ اس لیے اس کو بعض علماء نے حیات برزخی دنیوی سے بھی تعبیر کیا ہے۔ تاہم ان کی یہ حیات باعتبار ظرفیت حیات دنیوی نہیں برزخی ہے۔ یہاں نہیں عالم برزخ میں ہے۔ یہاں ان کا دفن بھی صحیح ہے کفن بھی صحیح ہے اور ان کی خلافت اور جانشینی بھی صحیح ہے۔

منہایت تعجب سے دیکھا اور سنا گیا کہ بعض علماء ان دلوں ایسا پیرا یہ بیان اختیار کیے ہوئے ہیں گویا علماء دیوبند انبیاء کرام کو اس جہان میں زندہ مانتے ہیں اور وہ ان کی وفات اور اس عالم سے مفارقت کے قائل نہیں (معاذ اللہ) ان میں سے ایک صاحب کا ایک خطاب ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

① — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہیں تو بتائیں صحابہ کرام نے کیوں انہیں زندہ قبر میں اتار دیا۔ کیا یہ حضور کی گستاخی نہیں کہ انہیں زندہ درگور کر دیا جائے۔ اگر آپ زندہ ہوتے تو صحابہ آپ کو دفن کیوں کرتے؟

تبصرہ

جب یہ کسی کا عقیدہ ہی نہیں تو یہ پیر طریقت کن لوگوں کی تردید کر رہے ہیں اور کن کو یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ شاید انہیں خود بھی پتہ نہ ہو۔ قاضی صاحب! آپ ہی انہیں کچھ سمجھائیں۔

② — اگر صحابہ حضور کو زندہ سمجھتے تھے تو جب خلافت پر انصار اور مہاجرین میں سقیفہ بنی ساعدہ میں اختلاف ہوا تو کسی صحابی نے یہ کیوں نہ کہا۔ چلو حضور سے یہ مسئلہ پوچھ لیں معلوم ہوا وہ آپ کو زندہ نہیں سمجھتے تھے۔

تبصرہ

یہ مشورہ لینا اور دنیا اس دنیا کے احکام ہیں اگلے جہان کے نہیں حیات النبی کے

قائلین آپ کو عالم برزخ میں زندہ مانتے ہیں نہ کہ عالم دنیا میں — اگر کسی عالم نے آپ کی اس حیات کو دنیوی کہا ہے تو یہ باعتبار ظرفیت دنیوی نہیں ہے۔ اسے جسمانی ہونے کے پہلو سے دنیوی کی سی کہا ہے کہ آپ اسے اپنے حق میں اس طرح محسوس کرتے ہیں گو ہم یہاں اسے اس طرح نہ دیکھ سکیں۔

③ — حضرات آپ بتائیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلی ہو اور میں آپ کے بدن کو ہاتھ لگاؤں تو آپ کیا اس پر کسی تکلیف کا اظہار فرمائیں گے؟ اگر آپ کی آواز سنائی دے تو تم بے شک سچے ہو۔ ورنہ مان لو کہ آپ قبر میں زندہ نہیں ہیں۔ (استغفر اللہ)

تبصرہ

یہاں کے لوگ صرف وہی آواز سن سکتے ہیں جو اس عالم کی ہو۔ اگلے جہان کی آواز یہاں سنی جائے یہ بدوں اسماح باری ممکن نہیں۔ مہتار یہ سوال ان لوگوں سے تو ہو سکتا ہے جو آپ کو اس جہان میں زندہ مانتے ہوں اور انتقال دارین (من الدنیا الی البرزخ) کے قائل نہ ہوں۔

④ — یہ میں کار میں بیٹھا ہوں۔ شیشے بند ہیں۔ میں باہر کے منظر کو دیکھ تو رہا ہوں سن نہیں رہا۔ جب میں اتنے قریب کے فاصلے سے باہر کی آواز سن نہیں پاتا۔ تو سوچو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مٹی کے فاصلے سے اپنی قبر میں کسی کا سلام کیسے سنتے ہوں گے۔

تبصرہ

شیشے یا مٹی کے یہ فاصلے اس جہان داخلی فاصلے ہیں۔ اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ

آپ کے خیال میں علمائے دیوبند حضور کو اس دنیا میں رہنے والا مانتے ہیں۔ علمائے دیوبند آپ کے اتعال دارین کے قائل ہیں۔ حضور کے سننے کی قوت اس جہان کے مادی فاصلوں سے بالا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ لکھتے ہیں:

آپ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام شہداء کو حاصل ہے بلکہ جسمانی بھی۔ اور از قبیل حیات دنیوی بلکہ بہت وجوہ سے اس سے قوی تر ہے۔

یہاں دنیوی سے مراد علاقہ ظرفیت نہیں آپ یقیناً عالم برزخ میں ہیں اس جہان میں نہیں لیکن آپ کے اپنے حق میں وہ حیات حسی جسمانی ہے اور اسی جسد اطہر میں ہے جو اس دنیا کا تھا۔ البتہ وہ حیات یہاں کے لوگوں کے لیے مد رک اور مشاہد نہیں۔ الایہ کہ خدا تعالیٰ کسی کو کشف کے ذریعہ اگلے جہان کا نقشہ دکھا دے۔

پیر طریقت کی یہ چار طریقوں کی رپورٹ ہمیں ملی ہے ان پر مجموعی غور سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مخالفین ابھی تک یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم آں سرور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دنیا میں زندہ مانتے ہیں اور اسی پہلو سے آپ کی دنیوی زندگی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ عا شاؤ کلا ایسا ہرگز نہیں۔ اس پہلو سے آپ کی حیات دنیوی کا اعتقاد ہرگز اہل سنت کا مذہب نہیں ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے اس بیان کو اگر پورے علمائے دیوبند کا عقیدہ سمجھ لیا جائے تو کیا ہم بہت سے لفظی اختلاف سے بچ نہیں جاتے حیات دنیوی ظاہری کا تو دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں۔ قرآن پاک کی اتنی صریح مخالفت کون مسلمان کر سکتا ہے؟ جو بھی قائل ہیں حیات برزخی

۱۔ مکتوبات شیخ الاسلام جلد ۱ ص ۱۲۱ امام فخر الدین رازی المطالب العالیہ کے تیسرے مقالہ کی فصل ۵ میں لکھتے ہیں فوجب القطع بان النفس بعد مفارقة البدن مدركة للجزئیات۔ سو یہ ادراک مگر عالم برزخ میں بڑھ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔

ہی کے قائل ہیں۔

موجودہ حالات میں اعتیاد اسی میں ہے کہ عام عرفی معنی میں اسے حیاتِ دنیوی نہ کہا جائے۔ لیکن اگر کوئی اس حیات کو دنیوی کے نام سے تعبیر کرے اور آپ کی حیاتِ برزخیہ سے بھی انکار نہ کرے تو اسے اس کا لازم نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ حضور کو اس دنیا میں زندہ مانتا ہے اور انتقالِ دارین کا قائل نہیں۔ (استغفر اللہ) ایسا شخص اہل السنۃ والجماعہ میں سے ہے۔ وہ ہرگز اہل حق سے باہر نہیں۔ قبر کی زندگی کو بھی کسی دوسرے اعتبار سے دنیوی زندگی کہا جاسکتا ہے۔

یہ کچھ تفصیلِ عرض اس لیے گزارش کی گئی ہے کہ سلسلہ حیاتِ البنی میں اصل اختلاف کو زیادہ نہ کیا جائے ایک دوسرے کو قریب سے سمجھا جائے۔ المہند میں حیاتِ برزخیہ دنیویہ کے الفاظ کو اپنی معنی میں سمجھا جائے جو علماء دیوبند اس سے مراد لیتے ہیں۔ ہمارے ذمہ یہ بات نہ لگائی جائے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں زندہ مانتے ہیں اور انتقالِ دارین کے قائل نہیں ہیں۔

اگر یہ صحیح ہے اور یہ یقیناً ہمارے دل کی آواز ہے تو پیرِ طریقت کو بھی وہ تقریریں نہ کرنی چاہئیں جنہیں ہم ابھی مختصر تبصروں کے ساتھ ہدیہ قارئین کر آئے ہیں۔ اس قسم کی بے محل تقریریں تشغیبِ عوام کا سبب تو رہ سکتی ہیں۔ لیکن ان میں دین کی ہرگز کوئی حدت نہیں ہے اور یہ نفرت کو بڑھانے والی ہیں ایک دوسرے کو قریب کرنے والی نہیں ہیں۔
دکنی باللہ شہیدا۔

قبر کی زندگی کو کیا کسی پہلو سے دنیوی زندگی کہا جاسکتا ہے؟

اس بات کے تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ قبر کی یہ زندگی ایک پہلو سے دنیوی زندگی

بھی ہے اور خود قرآن کریم نے ایک تفسیر کے اعتبار سے اسے دُنوی زندگی کہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

ثَبَّتَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

الْآخِرَةِ. (پ: ابراہیم: ع ۴ آیت ۲۷)

ترجمہ مضبوط رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دُنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔

حضرت برار بن عازبؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں سوال کے لیے بٹھایا جاتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے لیتا ہے تو یہ وہ ثابت قدمی ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے۔

یہ قبر کے سوال اور ایمان پر ثابت قدمی پہلی منزل ہے اور دوسری منزل قیامت کے دن کا سوال و جواب ہے۔ قرآن کریم نے پہلی منزل کو حیات دُنوی کی ثابت قدمی کہا ہے اور دوسری منزل کو آخرت کی ثابت قدمی کہا ہے۔ سو اس اعتبار سے قبر کی زندگی کو دُنوی زندگی میں بھی شمار کیا جاسکتا ہے یہ ایک کھلی دُنوی زندگی ہے جو یہاں ہے اور ایک پردے کی دُنوی زندگی ہے اسے بزخی زندگی بھی کہتے ہیں۔ حافظ ابن جوزی (۵۱۷ھ) قرآن کریم کی اس آیت میں دُنوی زندگی کا یہی معنی کرتے ہیں :-

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مِنَ السُّؤَالِ فِي الْقَبْرِ وَالْآخِرَةِ السُّؤَالِ فِي الْقِيَامَةِ

ترجمہ۔ یہ دُنیا کی زندگی اس وقت کہہا ہے جب قبر میں سوال کی گھڑی ہو اور آخرت اس وقت کہ جب قیامت کے دن سوال و جواب ہوں گے۔

تفسیر خازن میں ہے :-

الحیوة الدنیا معنی حیاة فی القبر عند السؤال

ترجمہ یہاں تھا دیتا حیات فی القبر کے معنی میں ہے جو قبر کے سوال کے وقت ہوگی۔

بعض مفسرین نے قبر اور قیامت دونوں منزلوں کے سوال و جواب کو دنی الاخرۃ سے متعلق کہا ہے۔ لیکن ہم یہاں صرف اس بات پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ حیات فی القبر کو دنیوی حیات کی ایک قسم کہنا کوئی ایسا گناہ نہیں جو علمائے دیوبند نے ہی کیا ہو۔ بلکہ پہلے مفسرین بھی اسے دنیوی حیات میں داخل کرتے آئے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:-
قبر کی منزل جو دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے اس کو ادھر (حیوة دنیا میں) یا ادھر (حیوة آخرت میں) جس طرف چاہیں شمار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سلف سے دونوں قسم کے اقوال منقول ہیں۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ بھی فرماتے ہیں کہ برزخ ایک اعتبار سے موطن دنیوی ہے اور اس میں اعمال کے بڑھنے کی بھی بہت گنجائش ہے۔

برزخ صغر نے چون از یک وجہ از موطن دنیوی است گنجائش ترقی دارد
و احوال این وطن نظر باشخاص متفاوتہ تفاوت فاحش دارد الانبیاء یصلون
فی القبور شنیہ باشند و حضرت پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام شب
معراج چوں بر قبر حضرت کلیم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام گزشتند دیدند
کہ در قبر نمازے گزارد۔

ترجمہ برزخ صغریٰ ایک چھوٹا موطن دنیوی ہے۔ یہ اس طرح کہ جس میں اعمال میں ترقی کی گنجائش ہے اور برزخ کے
سال مختلف ہیں جو کہ بہت تفاوت رکھتے ہیں۔ آپ نے صحیح انبیاء اعیان و یصلون فی القبور میں فرمایا ہے اور علی بن
علیؑ علیہ وسلم معراج کی رات جب سر علیہ السلام کی قبر کے پاس گئے تو انہیں اپنی قبر میں نماز پڑھتے پایا۔

برسر مطلب آدم کیم

اصل بحث عامہ اموات کی برزخی زندگی کی ہو رہی تھی اور ہم عذابِ قبر پر بحث کر رہے تھے حیاتِ البقی کا سہ ضامن اگیا۔ کیونکہ یہ حیاتِ طیبہ بھی قبر ہی کی بہار ہے۔ اب ہم پھر اصل بات کی طرف لوٹتے ہیں۔ جمہور اہل السنۃ و الجماعۃ عذابِ قبر اور نعیمِ قبر کو روح اور بدن دونوں سے متعلق مانتے ہیں اور روح کا یہ تعلق بدنِ منصری سے ہے محض بدنِ مثالی سے نہیں۔ وہ جتنے بھی ہوں مقدور باری ہیں لیکن حکمتِ الہی اسی میں ہے کہ عذابِ قبر اسی بدن سے متعلق ہو جس نے دنیا میں گناہ کئے اور یہ وہی جسد ہو (یا اس کے ذرات منتشر ہو) جو کامل صورت میں آخرت میں معذب ہو گا۔ دنیا میں بھی گناہ اسی بدن نے کیئے۔ عذابِ برزخ بھی اسی بدن یا اس کے ذرات سے متعلق ہونا چاہیے اور ضرور ہے آخرت کا عذاب بھی اسی بدن پر ہو۔ عالمِ دنیا، عالمِ برزخ اور عالمِ آخرت تینوں روح اور بدن کے تعلق سے چلیں — جمہور اہل السنۃ کا اختیار یہی ہے کہ عذابِ قبر روح اور بدن کو شامل ہے۔ یہ حقیقتِ اعادۂ روح سے قائم ہو یا تعلق روح سے۔ اس میں دونوں طرف اہل حق کی تصریحات ہیں۔ محدثینِ اعادۂ روح کے قائل ہیں اور شکلیں معتزلہ، کرامیہ اور شیعہ کو جواب دینے کے لیے وسعتِ تعبیر کے قائل ہیں اور ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔

یہ نہ سمجھا جائے کہ اس حیاتِ برزخی میں دنیوی زندگی کا کوئی پہلو راہ نہیں پاسکتا برزخ میں کئی ایسے پہلو ملیں گے جن کی سرحدیں دنیوی زندگی کو چھوتی ہیں۔ بایں ہمہ ان سے دنیوی زندگی مراد نہیں، جو اس جہاں سے چل بسا وہ برزخی زندگی میں ہے دنیوی میں نہیں۔ گویا برزخی زندگی بھی بعض پہلوؤں سے موطنِ دنیوی میں سے ہو۔

حیاتِ برزخی کا دنیوی پہلو

یہ دُنیا دار العمل ہے موت پر زنجیر عمل کٹ جاتی ہے۔ انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا سلسلہ عمل کٹتا نہیں۔ برزخ میں بھی ان کا سلسلہ عمل جاری رہتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت میں لذت پاتے ہیں۔ وہ بایں معنی بھی زندہ ہیں کہ ان کے اعمال ابھی قائم ہیں۔ یہ انبیاء کی حیاتِ برزخی کا دنیوی حصہ ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب لکھتے ہیں :-

فنبی اللہ حی یرزق و احياء فی قبورهم یصلون تسرد فی ذکر الحیوة
افعالها لا اصلها اور اذ مع الاجساد فان اجسادهم حرمت علی
الارض لہ

ترجمہ۔ سو اللہ کا نبی زندہ ہے اسے رزق دیا جاتا ہے اور حدیث الانبیاء
احیاء فی قبورهم یصلون اصل حیات کے بیان میں نہیں، افعال حیات کے
بیان میں نقل کی جاتی ہے یا مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اجساد سے زندہ ہیں کیونکہ
ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔

اعمالِ حیات مراد ہوں یا اجسادِ حیات یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ عالمِ برزخ عالمِ
تکلیف نہیں۔ یہاں انسان اسی وقت تک مکلف ہے جب تک موت نہ آجائے۔ واعد ربك
حتى یاتیک الیقین (پاک حجرات ۹۹) حکم الہی ہے اور اسی وقت تک کے لیے ہے جب
تک موت نہ آجائے۔

سو عالمِ برزخ میں عبادت مکلف ہونے کی صورت میں نہیں۔ قربِ الہی میں اور بڑھنے
کے لیے ہے۔ یہ ذوقِ عبادت کی مزید لذت پانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس روحانی
لذت سے محروم نہیں کرنا چاہتے جبکہ سلامتی اس عمل کا ایک آلہ ہے۔

اعمالِ طاعت اس دنیا کا حصہ ہیں اور ان پر عمل پیرائی یہاں کی زندگی ہے۔ انبیاء کی حیاتِ برزخی اس پہلو سے دنیوی زندگی ہے کہ اس کا سلسلہ عمل باقی ہے اور جہد کی سلامتی انہیں اس لیے ملی ہے کہ عمل اس کے بغیر قیام نہیں پکڑتا۔ انبیاء وہاں اپنی نقل و حرکت اسی طرح محسوس کرتے ہیں جیسے کہ وہ اس دنیا میں محسوس کرتے تھے۔ یہاں کی آنکھیں نہ اس برزخی زندگی کو دیکھ سکتی ہیں نہ یہاں کے کان اسے سن سکتے ہیں۔ آئیہ کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو دکھادیں یا سنادیں۔

اس دنیوی زندگی کا امتداد محالات میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کو برزخ میں جانے نہ دیتے۔ آپ نہیں تا قیامت رہتے اور پھر قیامت کو آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاَنْتُمْ مَّيِّتُونَ پورا ہوتا اور آپ پھر براہِ راست آخرت میں چلے جاتے یہ بدوں برزخِ آخرت میں جانا کوئی ناممکن بات نہ تھی۔

برزخ کی کلی نفی اور حیاتِ دنیوی کا امتداد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امتدادِ حیات کا موقع دیا گیا تھا اور آپ نے اسے پسند نہ فرمایا۔ آپ نے اللہ رب العزت سے ملنے کو حیاتِ دنیوی پر ترجیح دی۔ حضرت ابو موسیٰ حبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا:-

ولاحمد ایضا من حدیث ابی موسیٰ بن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض والخلد ثم الجنة فخرت بین ذلک و بین لقاء ربی والجنة۔^۱

مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں اور یہ کہ میں قیامت تک رہوں۔ پھر آگے جنت ہے مجھے اختیار دیا گیا کہ قیامت تک یہاں رہوں یا اللہ کی ملاقات اور جنت میں جانے کی ہاں کہ مل میں نے لقاء رب اور جنت کو اختیار کیا ہے۔^۲

اقم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں۔

انه لم يقبض بنى حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به و
رأسه على فخذي غشي عليه ثم افاق فاشخص بصره الى سقف
البيت ثم قال اللهم الرفيق الاعلى فقلت اذا لا يختارنا وعرفت انه
الحديث الذمى كان مجدثا وهو صحيح به

ترجمہ۔ کوئی بنی وفات نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ اپنا مقام جنت میں دکھا دیا جاتا ہے
پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہے یا آخرت کو اختیار کرے، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہم الرفیق الاعلیٰ فرمایا تو میں نے سمجھ لیا کہ اب آپ
ہمارے پاس نہ رہیں گے۔ میں نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے
تھے کہ بنی کو دنیا میں رہنے کا اختیار دیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور یہ کہ آپ کو
اختیار دیا گیا ہے۔

سو اگر آپ قیامت تک کی دنیوی زندگی پالیتے اور برزخی زندگی سے بالکل نہ گزرتے تو
بھی ایسا ممکن تھا اور قواعد شرع اس کا کہیں انکار نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ آپ کی دنیوی زندگی
کا امتداد تھا۔

آپ نے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پہلو سے آپ کی
دنیوی زندگی باقی رکھی کہ آپ کے اعمال کا سلسلہ باقی رہے اور آپ قرب الہی میں اور آگے
بڑھتے رہیں اور اب تک اور پھر قیامت تک آپ کے سلسلہ طاعات میں تسلسل ہے اور یہ
برزخ کے پردے میں دنیوی زندگی کا امتداد ہے گویا ہاں کی آنکھوں سے امتداد ہے۔

سو اگر آپ قیامت تک کی دنیوی زندگی پائے ہوتے اور برزخی زندگی سے بالکل نہ
گزرتے تو یہ عین ممکن تھا۔ اس صورت میں آپ صعقہ اولیٰ میں انک میت وانہم میتون کا وعدہ

پورا کرتے اور صعقہ ثانیہ پر پھر اٹھ کھڑے ہوتے اور جنت میں داخل ہو جاتے۔ اس صورت میں آپ کی قیامت سے پہلے جو زندگی ہوتی وہ دنیوی زندگی ہی تو ہوتی اور اس میں کوئی شرک کا پہلو نہ تھا۔ معلوم نہیں آپ پر وفات ہو چکنے کا اقرار عقیدہ توحید کا جزو کیسے بن گیا۔ آپ کی وفات ایک تاریخی حقیقت ہے لیکن یہ توحید کا جزو نہیں۔ وعدہ وفات کبھی بھی پورا ہو سکتا تھا۔

دنیوی زندگی اور برزخی زندگی میں فرق

دنیوی زندگی ایک پہلو سے برزخی زندگی سے اعلیٰ و اولیٰ ہے ورنہ دوسرے اعتبارات سے برزخی زندگی افضل ہے۔ دنیوی زندگی میں قرب الہی میں بڑھنے والے اعمال میسر ہیں۔ یہ اعمال کی وہ قوت ہے جو برزخی زندگی میں نہیں۔ وہاں اعمال صرف روحانی لذت اور ذوق حیات کے لیے ہیں۔

شہید برزخ میں اور پھر آخرت میں جسمانی حیات پانے کے باوجود اس دنیا میں پھر آنے کی تمنا کرے گا۔ تاکہ ایک دفعہ پھر وہ خدا کی راہ میں مارا جائے اور وہ یہ لذت ایک دفعہ پھر پائے۔ جو اس نے پہلی دفعہ قتل ہونے پر محسوس کی تھی۔

برزخی زندگی کی شان یہ ہے کہ وہاں ایک دفعہ کا کیا وضو، رجو، انبیاء کو بعد الوقات غسل کی صورت میں کرایا جاتا ہے، قیامت تک کی نمازوں کے لیے کافی ہے۔

جس اعتبار سے دنیوی زندگی بہتر و برتر تھی اس اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی زندگی میں ہیں اور جس اعتبار سے برزخی زندگی اعلیٰ و الطیف ہے اس اعتبار سے آپؐ برزخی زندگی میں ہیں۔ تاہم آپؐ کی اس زندگی کو ہم دنیوی بالمعنی المتبادر نہیں کہتے۔ اگر دنیوی کہتے بھی ہیں تو بالعمل المتواتر کے اعتبار سے کہتے ہیں جو آپؐ کو عالم برزخ میں بے شک حاصل ہے۔

برزخی زندگی کی یہ آہٹ کہاں تک رہتی ہے

شہداء اللہ کی راہ میں کٹ کر ہمیشہ کی زندگی پا چکے ہیں۔ انہیں اموات کہنا اب منع ہے۔ وہ احویار (زندہ) ہیں۔ عالم برزخ میں وہ زندوں والے اعمال کا تسلسل دیتے گئے ہیں انبیائے کرام بھی عالم برزخ میں جسمانی حیات رکھتے ہیں اور ان کے اعمال بھی باقی ہیں اور ان کی حیات کا بھی کسی تاویل سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شہداء کی روحوں کو بنز پرندوں کا صاحب ملتا ہے اور وہ آسمانوں میں سیر کرتی ہیں۔ طار اعلیٰ میں گھومتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ برزخی پردے میں کبھی زمین تک آسکتی ہیں یا نہیں؟ اس کے انکار پر کوئی دلیل ہماری نظر سے نہیں گزری۔ ہاں کسی جانے والے کا اس عالم (دُنیا) میں آنا ممکن نہیں۔ عالم ان کا دوسرا ہے تو پھر کسی کا یہاں آنا منع نہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہے یہاں تک کی سیر پھر کرادے۔

پھر انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ تو ان سے بھی اونچا اور اعلیٰ ہے۔ کیا برزخی سیر کے لیے ان کی روحوں پر آسمان و زمین کے دروازے بند ہیں؟ اور کیا حضورؐ نے اس دنیوی زندگی میں دو قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی برزخی آوازیں نہ سنی تھیں؟ کیا اعمال برزخ کا ظہور کبھی اس زمین پر نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں۔

سو اگر روایات میں انبیاء علیہم السلام کا برزخی پردے میں یہاں آنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں دیکھ پانا مل جائے تو ہمارے پاس کوئی ایسی شرعی دلیل نہیں جو اس کے تسلیم کرنے میں ہمیں مانع ہو۔ یہ ان کا اس عالم میں آنا شمار نہیں ہوگا۔ یہ اس زمین کی ایک برزخی سیر ہے جو عالم برزخ میں وقوع میں آرہی ہے۔

انبیاء کا سلسلہ عمل رکا نہیں

امادیش سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ عمل رکا نہیں۔ ان کی طاعات برابر جاری ہیں۔ صرف یہ ہوا کہ وہ موت کا پل عبور کرنے سے ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیئے گئے ہیں اور اب ان کے چلتے پھرنے کا جہاں یہ دنیا نہیں عالم برزخ ہے وہ ایک انداز سے ان قبروں میں ہیں اور ایک جہت ان کی برزخی وسعت ہمارے ادراک سے بالا ہے۔ وہ کبھی اس زمین پر دکھائی بھی دیں تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ان پر برزخی سیر کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ شہدار کے لیے اگر سیر گاہیں کھلی ہیں تو انبیاء کے لیے اس وسعت میں کونسا شرعی قاعدہ مانع ہے۔

انبیاء کا برزخی پردے میں یہاں آنا

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں :-

سردنامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین مکہ والمدینۃ فمررنا
بواد فقال اعواد هذا فقالوا وادی الازرق فقال کافی انظرالی
موسیٰ فذکر من لونه وشعره شیاء

ترجمہ: ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان گزر رہے تھے ہم ایک وادی کے پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کون سی وادی ہے صحابہؓ نے عرض کی وادی ازرق۔ آپ نے فرمایا میں گویا یہاں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے پھر ان کے رنگ اور ان کے بال بھی بتائے کہ وہ کیسے ہیں۔

حضرت موسیٰ کے زنگ اور بالوں کا ذکر کرنا اس تاکید میں تھا کہ آپ نے واقعی انہیں ہی دیکھا ہے۔ عارضی اور مثالی ابدان کے محلے اور نقشے اس طرح بیان نہیں کئے جاتے اور انبیاء سابقین کا اپنے اصلی اجساد سے یہاں آنا محدثین کے ہاں کوئی امر ممنوع نہیں ہے وہ برابر اس احتمال کو جگہ دیتے ہیں۔

صحیح بخاری میں ہے۔

اما موسیٰ کافی النظر الیہ اذا انحدر فی الوادی یلپی بے

ترجمہ موسیٰ کو تو گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ وادی میں اترتے لہیک کہہ رہے ہیں۔

یہ لہیک کہنا اعمال عمرہ و حج میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ ان اعمال کی زمین یہ دنیوی زمین ہی ہے۔ حمد و ثنا کے نغمے تو جنت میں بھی ہوں گے۔ لیکن طواف عمرہ کعبہ کے سوا کہیں نہیں اور حج عرفات کے سوا کہیں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لہیک کہتے ہوئے دکھائی دینا بتلاتا ہے کہ اس برزخی زندگی میں ان کے یہاں کے بعض اعمال برابر جاری ہیں اور ان کی ہمیں منبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اپنے ان اعمال کو پورے حسی طور پر عمل میں لاتے ہیں اور گو وہ اپنی قبر کی زندگی میں ہیں۔ لیکن اس کی وسعت انہیں ان اعمال سے مانع نہیں ہے۔

دسویں صدی کے مجدد سیدنا ملا علی القاری علیہ رحمۃ ربہ الباری دوسری حدیث فاذا موسیٰ قائرا یصلیٰ فی قبرہ کی شرح میں لکھتے ہیں۔

فان حقیقۃ الصلوة وہی الاتیان بالافعال المختلفة انما تكون بالاشباح
لا بالادواح فقط۔

ترجمہ۔ نماز کی شرعی حقیقت مختلف کاموں کو عمل میں لانا ہے اور اعمال بجا لانا ابدان

سے ہوتا صرف ارواح سے نہیں۔

یہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے بعد الموت حج کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

الانبياء احياء عند ربهم يرزقون فلا مانع ان يحجون قال القرطبي حبت
اليهم العبادۃ فهم يتقيدون بما يجدون من دواعي انفسهم^۱

ترجمہ۔ انبیاء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔۔۔۔۔
تو یہ بات ممکن نہیں کہ وہ حج بھی کرتے ہوں۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں عبادت کی محبت
ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے اور اب وہ اپنے داعیہ نفس سے اپنے خدا کی
عبادت میں لگے رہتے ہیں۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر وادی
حسفان کے پاس سے گزرے تو آپ نے وہاں سے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ
السلام کے گزرنے کی خبر دی۔ آپ نے کہا :-

مزيه هود وصالح عليهما السلام علي بكرات خطهما الليف ازرهم العباء
واردتھما النماں يلبون يحجون البيت العتيق^۲

ترجمہ۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہما السلام اونٹوں پر سوار آپ کے پاس سے
گزرے ہیں۔ ان اونٹوں کی مہاریں کھجور کی چھال کی۔ ان کی لنگیاں۔۔۔۔۔ عبار۔
اور چادریں۔۔۔۔۔ اون کی حقیں۔۔۔۔۔ تلبیہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بیت قدیم کا طواف
کرنے جا رہے تھے۔

حافظ ابن کثیرؒ (۲/۴۷۷) لکھتے ہیں :-

اسنادہ حسن^۳

حدیث شہیر حافظ ابوعلی (ص ۲۰۷) حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی ذکر کرتے ہیں اور حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں۔

ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے اعمال طاعت جاری ہیں اور وہ کبھی اپنی
برزخی سیر میں اس زمین پر بھی آنکلتے ہیں۔ تاہم ان کا جہاں عالم برزخ میں رہتا ہے نہ کہ یہ جہاں
معراج کی رات جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سُرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ
علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا تو آپ خود حیرت میں تھے۔ آپ اس عالم (برزخ)
میں — نگاہوں کو تردد ہو رہا تھا کہ وہ واقعی وہی ہیں یا اور — کبھی فرماتے کاتی
انظر الیہ۔ گویا میں اپنی کو دیکھ رہا ہوں۔

اللہ رب العزت نے فرمایا۔

ولقد اتینا موسیٰ الکتب فلا تکن فی مریۃ من لقائہ۔

(پ ۱۲۱ السجدہ۔ آیت ۲۳)

ترجمہ۔ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب سو آپ اس کی ملاقات میں کسی شک
میں نہ پڑیں۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ عثمانی لکھتے ہیں :-

تم جو موسیٰ سے شب معراج میں ملے تھے وہ سچی حقیقت ہے کوئی دھوکہ
یا نظر بندی نہیں ہے۔

یہ اس صورت میں ہے کہ یہ آیت واقعہ اسراء کے بعد نازل ہوئی ہو۔ اگر پہلے نازل
ہوئی تو یہ ایک وعدہ ہے جو آپ کو دیا گیا اور لیلۃ الاسراء میں اسے پورا کیا گیا۔
جب آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی تو اس کے بعد آپ کی ملاقات پوری
طاعت انبیاء سے بھی ہوئی۔ مگر قبر میں نماز پڑھتے آپ نے حضرت موسیٰ کو ہی پایا تھا۔

ملے دیکھے البدایہ جلد ۱۱ ص ۱۱۹ لے تفسیر عثمانی منہ ۵

حضرت علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

ان كثيرًا من الاعمال قد ثبتت في القبور كالأذان والاقامة عند
الدارمی و قراة القرآن عند الترمذی ۛ

ترجمہ۔ بہت سے اعمال قبروں میں بھی ثابت ہیں سنن دارمی کی روایت میں
اذان اور اقامت کا قبر میں ہونا مذکور ہے اور ترمذی کی روایت میں قبر میں
سے قرآن کی آواز سنائی دے رہی ہے۔

حیاتِ انبیاء کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

اراد بالحیوة فعل الاعمال و اکثر من فی القبور فی العطلة
بخلاف المقربین ۛ

ترجمہ۔ حدیث میں حیات سے مراد فعل اعمال ہے (زندوں کے سے اعمال
کا باقی رہنا) اور اکثر لوگ جو قبروں میں ہیں ان کے اعمال قطل میں ہیں بخلاف مقربین۔
اعمال کے بارے میں ملا علی قاریؒ تقریح فرما چکے ہیں کہ وہ ابدان سے وقوع میں
آتے ہیں صرف ارواح سے نہیں مردان اعمال حیات سے خالی ہیں لیکن مقربین کی یہ
بات نہیں :-

الایمان بالافعال المختلفة امانا کون بالاشباح لا بالارواح ۛ

ترجمہ۔ یہ مختلف قسم کے افعال بجالانا ابدان سے ہی ہو سکتا ہے۔ صرف
ارواح سے نہیں۔

حیاتِ شہداء کی سبب میں حیاتِ انبیاء کی یہ سبب منمنا آگئی ہے اور حقیقت یہ ہے
کہ حیاتِ انبیاء ایک برزخی حقیقت ہے جس کا انکشاف بارہا یہاں کی تیز آنکھوں کو ہوا اور
انہوں نے جو کچھ دیکھا بتا دیا اور پھر قرآن کریم نے بھی ان کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد ہمارے

یہ کرم فرما معلوم نہیں اور کس دلیل پر ایمان لائیں گے۔ فیای حدیث بعدہ یؤمنون۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے انبیاء سے ملاقات

ہم حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم علیہم السلام کا برزخی پرشے میں زمین پر آنا اور حضور کا انہیں دیکھ پانا پہلے ذکر کرتے ہیں۔ ان میں موسیٰ علیہم السلام کی ملاقات بہت اہم ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں قرآن کریم میں صراحت سے کہا گیا ہے۔

فلا تکن فی مریۃ من لتآئدہ۔ (پ ۲۱: السجدہ، آیت ۲۲)

ترجمہ۔ آپ ان سے ملاقات کے بارے میں کسی شک و تردد میں نہ پڑیں۔

بیت المقدس میں معراج کی رات انبیاء کرام اسی طرح آئے تھے جس طرح ارواح شہداء سبز پرندوں کے قالب میں آسمانوں پر سیر کرتی ہیں۔ برزخی سیر میں کبھی زمین پر آجاتے ہیں۔ پھر جب ان انبیاء نے حضور کے ساتھ نماز بھی پڑھی اور نماز زندہ جسد کو چاہتی ہے اور بدن کے بغیر یہ عمل ترتیب نہیں پاسکتا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اجساد کون سے تھے۔

جس طرح شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں متحد ہوتی ہیں۔ انبیاء کی ارواح ان نبیوں کی اصلی صورت میں متحد ہوئیں یا انبیاء کرام کی اس رات تشریف آوری اپنے ارواح و اجساد کے ساتھ تھی۔

محدثین نے یہاں دونوں احتمال ذکر کئے ہیں۔ ہو سکتا ہے صرف ارواح کی آمد ہو اور ہو سکتا ہے انبیاء کرام اپنے اجسادِ اصلہ کے ساتھ برزخ کے پردے میں یہاں پہنچے ہوں اور ان کی تشریف آوری ارواح و اجسام دونوں سے ہو۔

عافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) لکھتے ہیں۔

ولما الذین صلوا معہ فی البیت المقدس فیحتمل الارواح خاصۃ و یحتمل الاجساد بارواہا۔

ترجمہ۔ وہ انبیاء جنہوں نے اس رات حضور کے ساتھ بیت المقدس میں نماز پڑھی ہو سکتا ہے کہ وہاں صرف روحیں متعبد ہوتی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ارواح مع الاجساد یہاں آئی ہوں۔

ان ارواحہم تشکلت بصورة اجسادہم او حضرت اجسادہم لملاقاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلك اللیلة تشریفاً و تکریماً و ثبوتاً حدیث عبدالرحمن بن ہاشم عن انس فقیہ و بعث له ادم و من دونہ من الانبیاء علیہ

ترجمہ۔ ان کی روحیں ان کی صورتوں میں متشکل ہوئی ہوں یا اس رات ان کے اصل اجساد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر کر دیئے گئے ہوں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں ایسا حضور کی تشریف و تکریم کے لیے ہوا اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ آپ کے لیے حضرت آدم اور دوسرے سب انبیاء اٹھائے گئے (حاضر کئے گئے)۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حافظ ابن حجرؒ دوسرے احتمال کے مؤید ہیں کہ اس رات انبیاء کرام حضور کے اعزاز و اکرام میں اپنے اصل اجساد کے ساتھ یہاں آئے۔ عالم برزخ میں ان اجساد کو اتنی لطافت ملی ہوئی ہے کہ وہ لمحوں میں یہ فاصلے طے کر پاتے ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں جو لوگ تخت بلقیس کا آنکھ جھپکنے میں آ پہنچنا مان سکتے ہیں۔ وہ قدرت ایزدی سے ان انبیاء کے یہاں آنے اور جانے میں کبھی کوئی شک نہیں کر سکتے۔ تخت تو لکڑی کا تھا جس میں نہ کبھی کوئی روح رہی نہ اس نے کوئی لطافت پائی اور وہ آنا بھی عالم دنیا میں تھا۔ لیکن انبیاء کرام کی یہ آمد تو برزخی پردے میں ہے کیا برزخ میں بھی ان کے اجساد ایسی لطافت نہیں پاسکتے کہ آنکھ جھپکنے میں وہ اپنی قبر سے آئیں بھی اور باذن الہی پھر وہاں جا بھی پہنچیں — اور

یہ فاصلہ اور آنا جانا یہاں کے کسی دوسرے شخص کو محسوس و مشاہدہ نہ ہو۔ جن کی برزخ کے عجائب پر نظر ہے وہ کبھی ان امور کا انکار نہیں کر سکتے۔

انبیاء کا اصلی اجساد کے ساتھ یہاں آنا کوئی ایسی بات نہیں کہ محدثین نے اسے اپنے ہاں کوئی جگہ نہ دی ہو۔ جو لوگ ان حقائق کو استہزاء سے ٹھکراتے ہیں وہ آخرت کی جو ابد ہونے کے لیے تیار رہیں۔ یاد رہے کہ بیت المقدس میں ان کی ملاقات کے لمحے تھے۔ اور آسمانوں پر ان کی ملاقات کے لمحے اور تھے۔ تو ان میں سے کوئی بات خلاف عقل نہیں اور احادیث میں یہ ملاقاتیں ثابت ہیں تو ان واردات کا کیسے انکار کیا جاسکتا ہے۔

صلواتہم فی اوقات مختلفہ و فی اماکن مختلفہ لایردہ العقل

و ثبت بہ النقل فدل ذلك علی حیاتہم

ترجمہ۔ ان کی (بیت المقدس میں) نماز اور وقتوں میں تھی اور (یہ امور) مختلف مقامات سے تعلق رکھتے ہیں عقل ان کا انکار نہیں کرتی اور نقل سے یہ بات ثابت ہے تو یہ اس پر دلالت ہے کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں۔

ملاقاتِ انبیاء پر قرآن کی شہادت

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا حکم دیا جس پر بدوں اس کے عمل نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ان اپنے سے پہلے کے انبیاء کے ساتھ ملاقات ہو اور آپ ان سے اپنے عقیدہ کی تائید حاصل کریں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

و اسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا أن جعلنا من دون الرحمن الہمة

یعبدون۔ (پ ۲۵: زخرف، ع ۲ آیت ۲۵)

ترجمہ۔ اور پوچھ دیکھ ان سے جن کو ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا کیا ہم

نے بنائے ہیں رحمن کے سوا اور معبود جو پوجے جائیں۔
 حضورؐ کو جب ان سے پوچھنے کا مکلف فرمایا تو لازم ہوا کہ آپ کی کبھی نہ کبھی ان سے
 ملاقات ہو۔ یہ اس آیت کا ظاہر ہے۔
 کچھ دوسرے علماء ہیں جنہوں نے آیت کو مجازی معنی پر لاکر یہ تفسیر کی کہ اس میں خود ان
 انبیاء سے پوچھنا مطلوب نہیں۔ ان کی کتابوں اور امتوں سے دریافت کرنا مراد ہے کہ کبھی کسی
 پیغمبر نے بھلا شرک کی اجازت دی ہے۔
 شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے اس کے حقیقی اور مجازی دونوں معنی بیان
 کیے ہیں۔

یہ ارشاد کہ پوچھ دیکھو یعنی جس وقت ان سے ملاقات ہو جیسے شب معراج
 میں ملاقات ہوئی یا ان کے احوال کتابوں سے تحقیق کرو جو ذرائع تحقیق و تفتیش
 کے ہوں ان کو استعمال میں لانے سے صاف ثابت ہو جائے گا کہ کسی دین
 سماوی میں کبھی شرک کی اجازت نہیں ہوئی۔
 اول معنی حقیقی اور ظاہر معنی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی انہی کی تائید ہوتی
 ہے۔ دوسرے معنی مجازی ہیں جن میں صرف عن الظاہر کرنا پڑتا ہے۔ علامہ قرطبی (۶۷۱ھ) نے
 بعض روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے انبیاء علیہم السلام کی امامت کرنے
 کے بعد ان سے یہی بات پوچھی۔ ان روایات کی سند ہمیں معلوم نہیں ہو سکی۔
 جلالین میں بھی پہلے معنی کو ہی ظاہر معنی کہا گیا ہے۔

قيل هو على ظاهره بان جمع له الرسل ليلة الاسراء وقتل المراد امر
 من اهل الكتابين۔

ترجمہ۔ کہا گیا ہے کہ آیت اپنے ظاہر پر ہے وہ یہ کہ تمام پیغمبر آپ کے لیے معراج کی رات

جمع کئے گئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب کی امتیں ہیں یعنی یہ کہ
آپ ان کی امتوں سے پوچھ دیکھیں۔

جلالین میں دوسرے مقام پر صریح نطقوں میں اسے لیلۃ الاسراء کی ملاقات قرار دیا ہے۔
فلا تکن فی مریۃ (شک) من لقائہ وقد التقیا لیلۃ الاسراءؑ

ترجمہ۔ سو آپ موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کریں اور یہ دونوں (محمود اور حضرت موسیٰ)
لیلۃ الاسراء میں ملے تھے۔

حافظ ابن کثیرؒ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔

وفی الجلالین قبل مو علی ظاہرہ بان جمع لہ الرسل لیلۃ الاسراءؑ

ترجمہ۔ اور جلالین میں ہے کہ اسے اپنے ظاہر پر بتلایا گیا ہے یہ کہ معراج کا برات
آپ کے لیے تمام پیغمبر اکٹھے کیے گئے تھے۔

پرانے ادیان میں غور کرنے کا حکم یہ پہلی آیت کے مجازی معنی ہیں۔ حقیقی معنی مراد لیا جا
سکے تو مجازی معنی اختیار نہ کرنے چاہئیں۔ شیخ محمد علی الصابونی اس دوسرے معنی کو مجازی قرار
دیتے ہیں یہ ظاہری معنی نہیں ہیں۔

والسوال فہنا مجاز عن النظر فی ادیان الانبیاءؑ

ترجمہ۔ انبیاء سے سوال کرنا ان کے ادیان میں غور کرنے کی ایک مجازی تعبیر ہے۔

تفسیر قرآن کا ایک اصول یاد رکھیے، امام فخر الدین رازیؒ (۶۰۶ھ) لکھتے ہیں :-

القانون انہ یجب حمل کل لفظ ورد فی القرآن علی حقیقۃ الا
اذا قامت دلالة عقلیة قطعیة توجب الانصراف عنہ ومن لم
یعرف شیاء لم یخص فیہ

ترجمہ اصول یہی ہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ وارد ہوا اسے اس کے حقیقی معنوں پر محمول کیا ہے جب تک کہ ایسی قطعی دلالت قائم نہ ہو جو اسے اس کے اصلی معنوں سے ہٹانا ضروری قرار دے اور جو کسی چیز کو سمجھا ہی نہیں وہ اس کی گہرائی میں کیے اُتے گا۔

علامہ بغویؒ (۵۱۶ھ) لکھتے ہیں :-

فلما فرغ من الصلوة قال له جبریل اسئل یا محمد من ارسلنا هکذا
قول الزهري وسعيد بن جبیر و ابن زید قالوا جمع له الرسل ليلة
الاسراء وامران يسأل به

ترجمہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو جبریل نے آپ سے (خدائی حکم پہنچاتے ہوئے) کہا اے میرے رسول! جو رسول میں نے پہلے بھیجے ہیں آپ ان سے پوچھ دیکھیں۔ زہری، سعید بن جبیر، ابن زید کی یہی رائے ہے یہ کہتے ہیں آپ کے لیے تمام رسول معراج کی رات جمع کئے گئے اور آپ کو کہا گیا کہ آپ ان سے پوچھ دیکھیں۔

عن سعید بن جبیر قال ليلة اسرى به لقي الرسل وفيه .....
وامثل من ارسلنا به

ترجمہ۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جس رات حضورؐ کو معراج کی سیر کرائی گئی آپ سب رسولوں سے ملے اور اس آیت میں ہے آپ ان سے جو ہم نے پہلے بھیجے، پوچھ دیکھیں۔

قاضی ثناء اللہ صاحبؒ (۱۲۲۵ھ) بھی یہی معنی کرتے ہیں۔

عن ابن عباس قال لما اسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الله له ادم
 واولاده من المرسلين الى ان قال جبريل تقدم يا محمد فصل بهم
 فلما فرغ من الصلوة قال جبريل سل يا محمد من ارسلنا به
 ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی
 سیر کرائی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے کے تمام انبیاء بھیجے گئے
 یہاں تک کہ جبریل نے کہا: حضور! آگے بڑھیں پس آپ نے انہیں نماز پڑھائی
 جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو جبریل نے حضور سے کہا: آپ ان سے
 پوچھ دیکھیں۔

قاضی شوکانیؒ (۱۲۵۵ھ) کی تصریح بھی سن لیجئے۔

واسئل من ارسلنا..... الآية قال الزهري وسعيد بن جبیر وابن زيد
 ان جبريل قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما اسرى به فالمراد سوال
 الانبياء في ذلك الوقت عند ملاقاته بهم صلى الله عليه وسلم وبه قال
 جماعة من السلف.

ترجمہ: اور آپ پوچھ دیکھیں ان سے جنہیں ہم نے رسول بنا کر بھیجا زہری،
 سعید بن جبیر اور ابن زید کہتے ہیں جب حضور کو معراج کی سیر کرائی گئی تو جبریل نے
 حضور سے یہ بات کہی سو اس سے مراد ان پیغمبروں سے ملاقات کے
 وقت آپ کا ان سے سوال کرنا ہے اور یہی تفسیر سلف کی ایک جماعت
 نے کی ہے۔

علامہ محمد آلوسیؒ (۱۲۷۰ھ)

اخرج الطبرانی وابن مردويه وايضا في المختارة بسند صحيح عن
ابن عباس انه قال في الآية اى من لقاء موسى واخرج ابن ابي حاتم
عن ابي العالیه انه قال كذلك فقيل له اوتى عليه الصلوة والسلام
موسى قال نعم الا ترى الى قوله تعالى واسئل من ارسلنا... اراد بذلك
لقاءه صلى الله عليه وسلم اياه ليلة الاسراء كما ذكر في الصحيحين و
غيرهما وروى نحو ذلك عن قتادة وجماعة من السلف وقاله
المبروحين امتحن الزجاج بهذه الآية وكان المراد من قوله
فلا تكن في مربة من لقائه على وعده تعالى بنبيه عليه الصلوة والسلام
بلقاء موسى وتكون الآية نازلة قبل الاسراء.

ترجمہ طبرانی اور ابن ہریرہ حضرت ابن عباس سے صحیح سے نقل کرتے ہیں آپ نے اس آیت میں حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات تسلیم کی ہے اور ابن ابی عاتم ابو العالیہ (۹۰ھ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں
نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ آپ پر حجاج کیا کیا واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام
سے ملاقات ہوئی؟ آپ نے کہا ہاں کیا تم قرآن کریم میں اس آیت کو نہیں دیکھتے واسئل من ارسلنا
اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے معراج کی رات ملاقات کرنا مراد ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور
صحیح مسلم اور رد مسری کئی کتابوں میں مذکور ہے۔ حضرت قتادہ (۱۱۸ھ) اور سلف صالحین کی ایک
جماعت یہی کہتی ہے۔ علامہ مسرور کی رائے بھی یہی ظاہر ہوئی۔ جب آپ نے زجلج کا اس آیت
میں امتحان لیا اور یہی مراد الہی ہے اور اس آیت میں فلا تكن في مربة من لقائه
آپ ان کی ملاقات میں شک نہ کریں یہ ہو کر ہے گی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو موسیٰ سے
ملاقات کرنے کا وعدہ دیا تھا۔ یہ آیت واقعہ معراج سے پہلے نازل ہوئی تھی (سورہ
ایک وعدہ تھا جو معراج کی رات پورا ہوا)۔

عن قتادة قال سألتهم ليلة أسرى به لقي آدم وخازن النار قلت هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية.

ترجمہ۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان انبیاء سے سوال کرنا معراج کی رات وقوع میں آیا تھا۔ آپ آدم علیہ السلام سے

میں (فخر الدین اللزلی) کہتا ہوں اس آیت کی تفسیر میں صحیح بات یہی ہے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر اس ملاقات کا پتہ دیتی ہے اور آیت بھی اپنے ظاہری اور حقیقی معنی پر رہتی ہے۔

قتادہ (۱۱۸ھ) سعید بن جبیر (۹۵ھ) زہری (۱۲۴ھ) ابوالعالیہ (۹۰ھ) جیسے اکابر جو تفسیر میں صحابہ کرامؓ کے براہ راست شاگرد ہیں وہ اسی تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں تیسری صدی کے محدثین امام احمد (۲۴۱ھ) امام بخاری (۲۵۶ھ) امام مسلم (۲۶۱ھ) وغیرہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انبیاء سے ملاقات سند صحیح سے روایت کرتے ہیں۔ چوتھی صدی کے امام طحاوی (۳۲۱ھ)

پھر امام بیہقی (۴۵۸ھ) بغوی (۵۱۶ھ) امام نسفی (۵۳۶ھ) امام رازی (۶۰۶ھ)

پھر ساتویں صدی کے امام نووی (۶۷۶ھ) قرطبی (۶۷۱ھ)

پھر آٹھویں صدی کے علامہ خازن (۷۴۱ھ) اور حافظ ابن کثیر (۷۷۴ھ)

نویں صدی کے حافظ ابن حجر (۸۵۲ھ)

دسویں صدی کے امام سیوطی (۹۱۱ھ) اور ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ)

گیارہویں صدی کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ)

بارہویں صدی کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۷۶ھ)

تیرہویں صدی کے قاضی ثناء اللہ (۱۲۲۵ھ) شوکانی (۱۲۵۵ھ) اور علامہ آلوسی (۱۲۶۰ھ)

اور چودھویں صدی کے جلیل القدر مفسر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی ^{رحمۃ اللہ علیہ}
یہ مفسرین حضرات قرآن کی آیت واسئل من ارسلنا کے اس ظاہر معنی کو مسلسل اور متواتر
نقل کرتے چلے آ رہے ہیں اور بیشتر حضرات اس کی بھی صراحت کرتے جاتے ہیں کہ انبیاء کرام کی
یہ اقتداء اور حضور سے ملاقات صرف ان کی ارواح سے نہیں ارواح و اجساد سے تھی اور
برزخ میں ان کے اجساد کو یہ پیرایہ اطاعت میں وہاں پہنچے ہوئے تھے۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ متاخرین میں کچھ ایسے مفسر بھی ہوئے جو اس آیت کو اس کے ظاہر
معنی سے پھیر کر اسے مجازی معنوں پر محمول کرتے ہیں لیکن اس سے آپ کو اتنی بات تو تسلیم کر
لینی چاہیے کہ اگر انبیاء کرام اپنے ارواح و اجساد کے ساتھ اس رات حضور سے ملے ہوں اور یہ
سب اللہ رب العزت کی قدرت سے ظہور میں آیا ہو تو یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے کہ
اس کی تردید اور اس موقف سے استہزاء کئے بغیر ان معتزلہ کا عقیدہ توحید ہی قائم نہ ہوتا
ہو۔ اسلاف کے کسی موقف سے گو اس میں آپ کو ان سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو اس قدر
وحشت کا اظہار صحیح نہیں کہ آپ کو ان کا عقیدہ توحید ہی متزلزل دکھائی دے۔

الحذر الحذر اے چیرہ دستاں الحذر

جو علماء انبیاء علیہم السلام کی اس رات ابدان سے عاضری کے قائل ہیں جب وہ
بھی دوسرا قول کہ ان کی ارواح متشکل ہوئی ہوں اسے ساتھ نقل کرتے ہیں تو تعجب ہے
کہ آج دوسرے موقف کا عقیدہ رکھنے والے اس ظاہر معنی قرآن کے نقل تک کی جرات
وہمت نہیں کرتے؟ محض اس لیے کہ کہیں ان کے معتقد ان سے بگڑ نہ جائیں۔

دسویں صدی کے علامہ سیوطی (۵۱۱ھ) اور ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) کا پیرایہ بیان ملاحظہ

لہ ولقد اتینا موسیٰ الكتاب فلا تکن فی مریة من لقائہ قال قد کان قتادہ یفسرہا

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قد لقی موسیٰ لیلۃ الایسراء... ووافقہ علیہ

جماعة منهم المجاهد والکلبی والسدی۔ (فتح الملہم جلد ۱ ص ۳۲۹)

فرمائیں کیا انہوں نے دونوں قول ذکر نہیں کیے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں:-

قال الحافظ السيوطي استشكل رؤية الانبياء في السموات مع ان
اجسادهم مستقره في قبورهم واجيب بان ارواحهم تشكلت بصور
اجسادهم اذ حضرت اجسادهم للاقاة النبي صلى الله عليه وسلم
تلك الليلة تشريفا وتكراما له

ترجمہ حافظ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں (حضرت کی) ان انبیاء کرام آسمانوں پر ملاقات پر ایک شکل
دار ہے۔ ان اجساد عنقریب تو ان کی قبور میں ہیں (پھر ان آسمانوں پر ملاقات کیسے) اس کا جواب
یہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی ارواح خود ان اجسام کی صورت میں متشکل ہو گئی ہوں یا ان
کے اجساد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے اور آپ کی تشریف و تکویم کے لیے
(ان کی قبروں سے) یہاں لا حاضر کئے گئے ہوں۔

کیا یہ الشرب العزت کی قدرت کا بعید ہے کہ انہیں ان کی قبروں سے یہاں لا حاضر کرے؟
پھر ذرا آگے جا کر لکھتے ہیں:-

الذين صلوا معه في بيت المقدس ..... ثم اجسادهم كأرواحهم
لطيفة غير كشيعة فلا مانع لظهورهم في عالم الملك والملكوت
على وجه الكمال بقدر ذوالجلال ..... فان حقيقة الصلوة
وهي الايمان بالافعال المختلفة انما تكون بالاشباح لا بالارواح
ترجمہ جن حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رات نماز پڑھی
..... پھر ان کے اجسام بھی تو ان کے ارواح کی طرح لطیف ہیں کچھ کثیف نہیں ہو
یہ ناممکن نہیں کہ وہ اس عالم ملکوت میں اللہ ذوالجلال کی قدرت سے اس کمال
پیرایہ میں (روح و بدن کے ساتھ) وہاں پہنچیں ..... نماز کی حقیقت

اس کے مختلف افعال کو وجود میں لانا ہے اور یہ اجسام سے ہی ہو سکتا ہے نہ کہ صرف ارواح سے۔

یہ حضورؐ کی پہلے انبیاء سے شفاہا ملاقات تھی یہ کوئی خواب کی بات نہیں حضورؐ کی دنیوی زندگی تھی اور ان کی برزخی (ما سوائے حضرت عیسیٰ کے) اور یہ قدرتِ خداوندی کے عجائب ہیں جنہیں حق سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنے کسی بندہ پر ظاہر فرما دیتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے انبیاء سے ملاقات

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج کی رات جو دوسرے انبیاء سے ملاقات ہوئی اس میں آپ اپنی دنیوی زندگی میں تھے اور وہ حضرات اپنی برزخی زندگی میں، پھر آپ جب نزول فرمائیں گے تو کیا ان کی پہلے انبیاء کرام سے کوئی اور ملاقات بھی ہوگی؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو ان کی بھی پہلے انبیاء سے اس طرح کی ملاقات ہوگی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم اور حضرت یونس علیہم السلام سے ملاقات فرمائی اور ممکن ہے ان کی یہ ملاقاتیں ان کی قبور پر ہوں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیبِ احمر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔

عافظ سیوطیؒ (د ۹۱۱ھ) اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں :-

فَكَذَلِكَ عِيسَىٰ إِذَا نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ يَرِي الْأَنْبِيَاءَ وَيَجْمَعُ بِهِمْ وَمِنْ جَمَلَتِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ عَنْدَهُ مَا أَحْتَاٰجُهُ إِلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ ۖ

ترجمہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئیں گے آپ بھی انبیاء علیہم السلام کو دیکھ پایا کریں گے ان کے ساتھ ملیں گے اور انہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی

ہیں سو آپ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب ضرورت آپ کی شریعت کے احکام بھی لیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روضہ اطہر پر حضور سے ملاقات

عناقر ابو یعلیٰ (۲۰۷) حضرت ابہریرہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

والذی نفسی بیدہ لیتزلن عیسیٰ بن مریم ثم لنن قام علی قبری
فقال یا محمد لا جبتہ ی

ترجمہ: قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے پھر اگر وہ میری قبر پر آئیں اور مجھے مخاطب کریں تو میں انہیں جواب بھی دوں گا۔

علامہ محمود آلوسی (۱۲۷۰ھ) بھی اسے عنقاقر ابو یعلیٰ سے انہی الفاظ میں نقل کرتے ہیں:-

انہ علیہ السلام یاخذ الاحکام من نبینا صلی اللہ علیہ وسلم شفاهاً
بعد نزولہ وهو صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ الشریف واید بحديث
ابی یعلیٰ والذی نفسی بیدہ لیتزلن عیسیٰ بن مریم ثم لنن قام علی قبری
وقال یا محمد لا جبتہ ی

ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو کر ان سے مواخذہ احکام کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں ہیں اور اس کی تائید محمد ابی یعلیٰ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے۔ پھر آپ اگر میری قبر پر آئیں اور (سلام کہیں)

یا محمد کہیں تو میں ان کو جواب بھی دوں گا۔

حضرت عیسیٰ کی روحانیت اتنی اونچی ہوگی کہ آپ جب چاہیں حضورؐ سے مسئلہ پوچھ لیا کریں گے۔
امام سیوطیؒ نے حافظ ابن عساکرؒ کی یہ روایت بھی نقل کی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا:-
فلیسلکت فح الروحاء حاجا او معتمرا فلیقن علی قبری فلیسلمن
علی ولاردن علیہ۔

ترجمہ۔ حضرت عیسیٰ روحانہ کے رستے حج یا عمرے پر چلیں گے اور میری قبر پر
بھی ضرور ٹھہریں گے اور مجھ پر سلام کریں گے اور میں آپ پر سلام
لٹاؤں گا۔

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ فح روحاء سے حج یا عمرے کا احترام باندھیں گے۔
لیہلن ابن مریم فح الروحاء حاجا او معتمرا اولینہما۔
ترجمہ۔ حضرت عیسیٰ فح روحاء کے مقام سے حج یا عمرے کا احترام باندھیں
گے، تلبیہ پکاریں گے یا دونوں کا قرآن کریں گے۔

اس ملاقات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دنیوی زندگی میں ہوں گے اور حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برزخی زندگی میں۔ البتہ لیلۃ الاسرار کی ملاقات میں یہ دونوں حضرات
اپنی دنیوی زندگی میں تھے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس رات شرف
صحابت بھی پاگئے۔ کیونکہ صحابی وہ ہے جس نے اپنی دنیوی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو جب کہ آپ بھی اپنی یہاں کی زندگی میں تھے، ایمان کی حالت میں بیداری میں دیکھا ہو
اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لیلۃ الاسرار میں حضورؐ کو دیکھا تھا۔ مگر آپ
چونکہ پھر اپنے آسمانی سفر پر چلے گئے اس لیے زمین پر افضل الصحابہ کا درجہ حضرت ابوبکر صدیقؓ
کا ہی رہا۔

نوٹ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس وقت بھی وہ اللہ کے رسول ہوں گے اللہ تعالیٰ کسی کو اعزاز دے کر اس سے اسے پھینتے نہیں۔ ہاں اس وقت ان کی رسالت یہاں نافذ نہ ہوگی کیونکہ یہ دور دور محمدی ہے اور قانون شریعت محمدی — حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اسی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔

آپ پر انتظامی امور میں تو کبھی وحی آئے گی لیکن وحی شریعت (جس کو دینی طور پر قانونی حیثیت حاصل ہو کہ اس کا ماننا فرض ہو اور اس کا انکار کفر ہو گو اس میں کوئی نیادینی حکم نہ ہو) نہ آئے گی۔ یہ سنلہ وحی منقطع ہو چکا اور دین کامل ہو چکا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ملاقاتیں جو پہلے انبیاء اور حضور خاتم الانبیاء سے ہوں گی اور حضور ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ اس سے اس بات کا پتہ ملتا ہے کہ ان حضرات قدسیہ کی برزخی زندگی کی کچھ جھلکیاں قیامت تک اس دنیا میں ظاہر ہوتی رہیں گی — لیکن کب؟ جب اللہ چاہے ان کی دنیوی زندگی بالمعنی المتبادرہ یہاں نہیں ہے۔

یہ صرف حقیقہ کا ہی موقف نہیں۔ فقہ شافعی کے جلیل القدر امام علامہ یوسف الارودی بی بی بی (ص) فقہ شافعی کی مشہور کتاب، کتاب الابراء لاعمال البراء میں لکھتے ہیں:-

وكان صلى الله عليه وسلم يوحى عن الدنيا عند تلقى الوحي ولا تسقط عنه الصلوة وغيرها من يراه في المنام فقد رآه حقاً ولكن لا يجب العمل بما يسمعه الراى منه لعدم ضبطه و يخاطب بعد الموت بقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته لان الانبياء احياء في قبورهم يصلون و يحجون كما ورد به

جب برزخِ موطنِ دنیوی میں سے ہے تو عالمِ برزخ میں انبیاء علیہم السلام کا سدہ عمل باقی ہے اور جس طرح شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے قالب میں آسمانوں کی پرواز کرتی ہیں۔ انبیاء کرام کا آسمانوں پر جانا جیسا کہ وہ وہاں معراج کی رات حضور سے ملے کوئی امر عبید نہیں ہے۔ اجسام لطافت میں ارواح کے درجے میں آجائیں تو یہ بھی کوئی امر مستبعد نہیں اکابر علماء نے دین کو جس پیرائے میں ہم تک نقل کیا ہے۔ اگر کرامیہ ان سے پورا اتفاق نہیں کر سکتے تو کم از کم اس عظیم سلسلہ اسلاف سے استہزاء کا پیرایہ بھی تو اختیار نہ کریں۔ کاش! ہماری یہ صدا ان کے کانوں کے پردوں سے نیچے اتر کر ان کی دل کی کھڑکی پر دستک دے سکے۔ لیکن ضروری ہے کہ دل زندہ ہو یا وہ کان اس طرف لگا دیں۔ لمن کان له قلب او القی السمع وهو شهید۔

ان اعمال کو (جو ان حضرات کے عالمِ برزخ میں جاری ہیں) ہم دنیوی حیات کا باقی حصہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ان اعمال سے ان کا ارتقاء رکا نہیں۔ اس جہت سے قبر کی برزخی منزلِ موطنِ دنیوی میں سے ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی لکھتے ہیں:-

برزخ صغر لے چوں از یک وجہ از موطنِ دنیوی است گنجائش ترقی دارد
 و احوال این وطن نظر باشخاص متفاوتہ تفاوت فاحش دارد الانبیاء یصلون
 فی القبور شنیدہ باشند و حضرت پیغمبرِ عالیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام شب
 معراج چوں بر قبر حضرت کلیم علی نبیہا و علیہ الصلوٰۃ والسلام گزشتند دیدند
 کہ در قبر نمازے گزاردے

ترجمہ: برزخ صغریٰ ایک پہلو موطنِ دنیوی میں ہے یہ اس طرح کہ اس میں اعمال میں ترقی کی گنجائش ہے اور برزخ کے حالات مختلف جوں کے لوگوں میں بہت تفاوت دیکھتے ہیں آپ نے مدینہ الانبیاء احوال یصلون فی القبور ہم سنی ہوگی اور عمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب صبح ہو علیہ السلام کی قبر کے پاس گئے تو انہیں اپنی قبر میں نماز پڑھتے پایا۔

ہائے ہم کس کے سامنے یہ داغِ دل لے جائیں کہ ہم جب کوئی مضمون کسی حدیث سے بیان کریں تو کرامی حضرات منکرین حدیث کے اندازِ گفتگو پر آجاتے ہیں کہنے لگتے ہیں قرآن کریم عبادت کی آخری حد موت قرار دیتا ہے۔ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين (پ ۴۴، حجرات ۹۹) تو تم قرآن کے مقابلے میں احادیث پیش کتے ہو؟

قرآن کریم نے مکلف کی حیثیت میں عبادت کی آخری حد موت بتائی ہے اور عالم نبیغ کی یہ عبادات تکلیفی نہیں یہ حضرات انبیاء تلذذاً مصروفِ عبادت رہتے ہیں اور ان کی اس عبادت میں بھی ایک شانِ ارتقائی ہے۔ یہ قربِ عالم غلق کے قبیل سے ہے۔ قربِ عالم امر محض اس کا ایک سایہ ہے۔ ہم ان شاء اللہ العزیز اس پر کچھ آگے چل کر بحث کریں گے۔ اگر عبادت صرف موت تک کے لیے ہے تو پھر یہ جنت میں یادِ الہی کی صدائیں کیوں اُٹھ رہی ہیں؟

قرآن پاک سے جنت میں یادِ الہی کا ثبوت

وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا۔ (پ ۱، الاعراف: ع ۵ آیت ۴۳)

ترجمہ۔ اور وہ کہیں گے تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں ادھر پادایت بخشنی۔

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وادرننا الارض (پ ۲، زمر: آیت ۷)

ترجمہ۔ بے تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم پر پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا۔

وله الحمد في الآخرة۔ (پ ۲، السباغ: آیت ۱۰)

ترجمہ۔ اور اسی ذات کے لیے آخرت میں حمد ہے۔

دعوام فيها سبحانك اللهم۔ (پ ۱، یونس: ع ۱ آیت ۱۰)

ترجمہ۔ ان کی پکار جنت میں ہوگی سبحانك اللهم وبحمدك۔

وقيل الحمد لله رب العالمين۔ (پ ۲، زمر: ع ۸ آیت ۷۵)

ترجمہ۔ اور وہاں آواز سنی جائے گی الحمد لله رب العالمين۔

یہ آیات پتہ دے رہی ہیں کہ وہ حمد باری کی صدائیں ہوں گی یا الہی کے نغمے ہوں گے وہ جہاں عالم تکلیف نہیں لیکن عالم لذت ضرورت ہے اور مقربین ایندوی وہاں بھی قرب الہی کی لذت پاتے ہیں۔

اگر وہاں سبحانک اللہم بھی پڑھیں الحمد للہ رب العالمین بھی پڑھیں سحیات سلام بھی ہوں تو کیا نمازیں وہاں ذوق عبادت کے لیے نہیں پڑھی جاسکتیں۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور سے نقل کرتے ہیں کہ وہاں اہل جنت کو الہاماً تسبیح و تحمید پر لگایا جائے گا۔

یلهمون التسبیح والتحمید

ترجمہ۔ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کریں۔
عالم برزخ کے اعمال تکلیفی نہیں یہ قرب الہی میں مزید سبقت کے لیے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں امت کے لیے استغفار بھی جاری ہے۔

حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ وما کان من سئی استغفرت اللہ لکم

ترجمہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے
مجھ پر تمہارے اعمال پیش کئے جلتے ہیں جو اچھے ہوں۔ ان پر میں حمد باری بجا لاتا ہوں
جو بُرے ہوں۔ ان پر میں اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔

معلوم ہوا آپ کی وفات ایک امر آئی نہیں بلکہ ایک پورا موطن ہے جس میں آپ کے اعمال جاری ہیں
یہاں سلام کہنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زائرین کے
سلام کا جواب دیتے ہیں تو یہ وجوہاً نہیں، امت پر شفقت اور رحمت کے لیے ہے۔ یہ بھی پتہ
چلا کہ آپ بعد وفات میت نہیں، برابر امت کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔

انبیاء کے اعمال باقی ہیں اور املاک بھی باقی

انسان کے تصرف میں یا اس کا بدن ہے یا مال ہو۔ اس پر بدنی اور مالی دونوں قسم کی عبادت فرض کی گئی۔ موت پر انبیاء کے بدن محفوظ رکھے گئے تو موت پر ان کے اموال بھی آگے تقسیم نہ ہوئے محفوظ رہے اور ان کا تصرف وہی رہا جو ان کی زندگی میں ان اموال کا ہونا تھا۔ جس طرح کوئی انسان اپنی زندگی میں مال صدقہ کرے تو وہ اس کے اپنے نامہ اعمال میں سے ہے۔ پیغمبروں کا مال ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد صدقہ کیا جائے تو وہ ان کا اپنا صدقہ شمار ہوگا۔ کیونکہ ان کا سلسلہ عمل اس جہان سے کٹا نہیں۔ پس اس درجے تک ان کے اموال ان کی اپنی ملک پر ہی باقی رہیں گے۔

جب ان کے اموال باوجود وفات کے ان کی ملک پر باقی رہیں گے تو اگر ان کا ملک یمین (باندیاں) باقی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی نہ تو ریث ہوگی نہ تملیک۔ ان کی ازواج ہوں تو ان کی زوجیت قائم رہے گی۔ عدت وفات سے ان کے نکاح کا خاتمہ نہ ہوگا۔ اس پر حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا اتفاق ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام حیات کو حکیم الامت حضرت مولانا مٹھانوی کے الفاظ میں پڑھیے :-

آپ زندہ ہیں اور آپ کی حیات بہت قوی ہے جو کہ دوسروں کو حاصل نہیں ان کی حیات ایسی قوی ہے کہ ان کی بیبیوں سے نکاح کرنا بعد ان کی وفات کے بھی جائز نہیں۔ جیسے کسی زندہ خاوند کی بیوی سے نکاح جائز نہیں اور سب کی بیبیوں سے بعد خاوند کی وفات کے شادی کرنا جائز ہے حتیٰ کہ شہداء جن

لہ لاعدۃ علی ازواجہ لانہ حتیٰ فتر و جنہن باقیہ (زرقانی علی المواہب جلد ۵ ص ۲۳۲) لاعدۃ
علیہن لانہ صلی اللہ علیہن صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ فی قبرہ و کذلک سائر الانبیاء (مرقات جلد ۱ ص ۱۵۶)

کی حیات بعد شہید ہونے کے اموات مومنین سے قوی ہوتی ہے کہ ان کے بدن کو زمین نہیں کھا سکتی۔ مگر ان کی بھی بیبیوں سے بعد مر جانے کے نکاح جائز ہے معلوم ہو کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات شہداء کی حیات سے قوی تر ہے۔ حدیث ابن ماجہ میں ہے ان نبی اللہ حییر سرق۔

یہ نکاح اس لیے ناجائز نہیں کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ مائیں ہونا حقیقی نہیں یہ ان کا اعزاز اور احترام ہے ورنہ ازواج مطہرات پر اپنے روحانی فرزندوں سے پردہ کرنا واجب نہ ہوتا۔ حالانکہ انہوں نے تاحیات احاد امت سے پردہ کیا ہے۔ سو اس بات کو عدم نکاح کی علت نہیں بنایا جاسکتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے نہیں نکلیں۔ آپ کی وفات اور ان کی وفات جیسی نہیں۔ آپ شہداء سے نہایت اعلیٰ درجہ کی حیات سے زندہ ہیں۔ اس کی تفصیلی بحث انشاء اللہ ہم آگے جا کر حیاۃ انبیاء میں کریں گے۔ انبیاء کے برزخی اعمال اور ان کی برزخی سیر کی ایک جھلک آپ کے سامنے آچکی ہے اب ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ سیر کا درجہ جو ازواج شہداء اور کئی دوسرے مومنین کو آسمان پر حاصل ہے کیا اس کی آہٹ کبھی زمین پر سُنی جاتی ہے؟

حافظ ابن قیم (۷۵۱ھ) لکھتے ہیں:-

جموعہ کے دن مومنین کی روہیں ان کی قبروں کے قریب آتی ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) بھی اقتضائے الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں:-

جب کوئی مسلمان کسی شہید یا کسی دوسرے مومن کی زیارت کرتا تو اسے وہ

روہیں پہچان لیتی ہیں۔

اس پر علامہ سمہودی (۹۱۱ھ) لکھتے ہیں:-

جب احاد مومنین کا یہ حال ہے تو سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کیا حال ہوگا۔

حیات شہداء کی بھی برحق ہے اور انبیاء کی بھی — برزخ میں دونوں کے اعمال طاعت جاری ہیں۔ وہاں کے مناسب حال رزق بھی دونوں کو ملتا ہے اور سیر کے مواقع بھی دونوں کو دیئے جاتے ہیں۔ ہاں شہداء کے اٹلاک ان کی ملک میں نہیں رہتے اور انبیاء کی حیات ان سے بھی قوی ہے ان کے اٹلاک ان کی ملکیت سے نہیں نکلتے۔

الغالب روح سے جسد مدفون میں حیات کیسے مانی جاسکتی ہے؟ حضرت مولانا عبدالرحیم سیالکوٹی لکھتے ہیں :-

ليس المراد بالحیّ ههنا ما يعاد فيه الروح ويصدر عنه الافعال الاختيارية
بل ما يدرك الالوهة والذلة فاذا خلق الله فيه ادراكاً . . . . . يكون
حياً جماً . . .

ترجمہ یہاں زندہ ایسا زندہ مراد نہیں جس میں روح (کاملتہ) لڑائی گئی ہو اور اس کے افعال اختیاریہ صادر ہوتے ہیں بلکہ ایسی زندگی مراد ہے جس میں وہ قبر کی تکلیف یا راحت قبر پاسکے۔ سو جب خدا تعالیٰ نے اس میں اتنا ادراک پیدا کر دیا تو اب یہ جسد محض جماد نہیں ہو گا زندہ ہو گا (گو کسی درجے میں زندہ ہو)۔

بات صرف بطور جواب کہی گئی ہے۔ معتزلہ خبر واحد کی جھیت کے قائل نہ تھے اور حدیث براہ بن عازبؓ گو علماء اہل سنت کے ہاں تو اثر کو پہنچ چکی تھی۔ تاہم اس کے تو اثر پر بحث مسئلے کو اور طوالت میں ڈالتی۔ مسکلمین نے اعادۂ روح کی بجائے الغالب روح کا موقف اختیار کر لیا اور معتزلہ پر حجت تمام کر دی۔ حضرت مولانا عبدالعزیز پر ہاڑوی لکھتے ہیں یہ موقف صرف معتزلہ کے جواب میں اختیار کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں :-

هذا جواب اشكال اوردہ المعتزلہ . . .

ترجمہ۔ یہ ایک اشکال کا جواب ہے جو معتزلہ پیش کرتے ہیں (یہ صورت جواب الزام ہے)۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) لکھتے ہیں :-

بسیارے از اشاعرہ و حنفیہ در اعادہ روح تردد کردہ اند و تلامذہم روح و حیات را منع نمودہ .

ترجمہ بہت سے اشاعرہ اور حنفیہ بھی روح کے میت میں لوٹنے میں تردد کرتے ہیں اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ زندہ ہونے کے لیے روح کا عود کرنا ضروری ہے۔

اعادہ روح کی بحث اور یہ تفصیل کہ یہ اعادہ کاملہ نہیں یہ مباحث آپ کے سامنے آچکے یہ اعادہ مستمرہ نہیں، اتنا ہے کہ الم ولذت کا ادراک ہوتا ہے اس پر بھی تصریحات موجود ہیں اب ہم صرف اس تعارض کو اٹھانا چاہتے ہیں جو بعض ذہنوں میں حدیث اعادہ روح کے خلاف پایا جاتا ہے۔

قرآن کریم پک الزمر آیت ۴۲ میں ہے :-

اللہ یتوفی الال نفس حین موتھا والتی لعدمت فی منامھا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الالخری الی اجل مسی .

ترجمہ . اللہ کھینچ لیتا ہے جانوں کو جب وقت ہوں گے مرنے کا اور جو نہ مریں ان کی کھینچتا ہے ان کی نیند میں پھر روک لیتا ہے ان کو جن کا مرنا ٹھہرایا اور دوسروں کی بھیج دیتا ہے ایک وقت مقرر تک۔

اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ موت اور نیند دونوں میں روح قبض کرتا ہے موت والے کی روک رکھتا ہے اور نیند والے کی واپس بھیج دیتا ہے۔ موت والے کا تعلق بدن سے کٹ جاتا ہے مگر نیند والے کی روح بدن پر برابر اثر ڈالتی ہے جس سے اس کی سانس چلتی ہے اور نبضیں اچھلتی ہیں۔

پس موت کے لیے دو چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ ۱۔ روح کا بدن سے نکلنا اور ۲۔ آثار حیات

کا باقی نہ رہنا۔ نیند والے سے آثارِ حیات منتفی نہیں ہوتے اور روح کے واپس آنے پر وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں :-

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغوی نے نقل کیا ہے کہ نیند میں روح نکل جاتی ہے مگر اس کا مخصوص تعلق بدن سے بذریعہ شعاع کے قائم رہتا ہے جس سے حیات باطل ہونے نہیں پاتی جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے۔

اگر کسی کی روح بدن سے اس طرح نکلے کہ پھر وہ اس دنیا میں اس بدن میں نہ لوٹے مگر اس کے آثار اس بدن سے گھنٹوں کے طویل فاصلوں کے باوجود منتفی نہ ہوں تو یہ ایک عجبی قسم کی موت ہوگی کہ موت آئی روح بدن سے جدا ہوئی مگر آثارِ حیات کچھ باقی رہے تو اس کے بارے میں کہا جاسکے گا میت ہونے کا وعدہ بھی پورا ہو گیا اور حیات کلیۃً زائل بھی ہوئی اس پر ہم انشاء اللہ آگے بحث کریں گے۔

یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ روح نیند کے وقت بھی نکلتی ہے اور موت کے وقت بھی نیند والی واپس بھیج دی جاتی ہے اور موت والی کو اللہ تعالیٰ رو کے رکھتے ہیں۔ یہ امساک کب تک رہتا ہے؟ یہ بات غور طلب ہے۔

استدلال معتزلہ

معتزلہ کہتے ہیں یہ امساک (روح کا بدن سے رو کے رکھنا) قیامت تک کے لیے ہے۔ سو قبر میں تقاد الی جسده (اعادہ روح) کی روایت اس آیت کے خلاف ہے۔ اس آیت میں قرآن پاک کو ترجیح حاصل ہوگی۔ کہ امیہ اور ظاہر یہ بھی اس میں معتزلہ کے ساتھ ہیں۔

جواب اہل سنت

① — قرآن کریم میں قبض روح کا جو بیان اس آیت میں دیا گیا ہے وہ اس عالم (دُنیا) کے اعتبار سے ہے۔ امساک (موت والے کی روح روکے رکھنا) اور ارسال (نیند والے کی کچھ دیر بعد چھوڑ دینا) دونوں اسی جہان کے عمل ہیں۔ جہاں ارسال کا تحقق ہوتا ہے وہیں تک امساک کی مدت ہے۔ یہ حالتیں اسی دُنیا کی ہیں قبر میں روح کا لٹنا یہ عالم برزخ کے حالات میں سے ہے دُنیا کے حالات میں سے نہیں۔

عالمِ آخرت میں روح کا بدن میں لٹنا تو کرامیہ کے ہاں بھی مستمم ہے۔ سو امساک اُن کے ہاں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ امساک قیامت پر ختم کرتے ہیں اور اہل سنت اسے دفن پر ختم سمجھتے ہیں — پھر قبر میں روح و بدن کا یہ تعلق صرف سوال و جواب تک رہے گا یا مستمر دائمی طور پر، اس میں بھی تفصیل ہے۔

② — موت والے کی روح کو بدن سے صرف اس انداز میں روکا جاتا ہے کہ وہ بدن میں کوئی تصرف کرے۔ موت سے روح کا بدن سے تعلق تصرف کُمتا ہے اور اسے وہ زندگی نہیں ملتی جو آپہلے اس دُنیا میں حاصل تھی۔ قبر میں اگر روح کا اس انداز میں اعادہ مان لیا جائے جس سے روح کو بدن میں تصرف اور اختیار حاصل نہ ہو تو اس سے آیت مذکورہ سے ٹکراؤ لازم نہیں آتا۔ یہاں امساک صرف تعلق تصرف کا ہے اور یہ اہل سنت کے عقیدہ حیاتِ قبر کے خلاف نہیں۔ حضرت علامہ محمود آلوسیؒ (۱۲۷۰ھ) لکھتے ہیں:۔

ای بقبضہا عن الابد ان بان یقطع تعلقہا تعلق التصرف فیہا عنہا۔
ترجمہ: اللہ تعالیٰ روح کو بدنوں سے قبض کرتا ہے بایں طور کہ ارواح کا ابدان سے تعلق تصرف قطع کر دیتا ہے کہ اس حیات میں غذا اور تغذیہ و تمیہ کی صورت نہیں ہوتی۔

حضرت مولانا تھانویؒ (۱۳۶۳ھ) بھی لکھتے ہیں :-

ان جانوں کو تو تصرف فی الابدان کی طرف عود کرنے سے روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے اور باقی جانوں کو جو کہ نوم میں محفل ہو گئیں تھیں اور ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا ایک میعاد معین تک کے لیے رہا کہ دیتا ہے کہ جاگ کر پھر بدستور ابدان میں تصرف کرنے لگتی ہیں۔

اس تشریح سے اس آیت میں اور حدیث اعادۃ روح بہ بدن میں کوئی تعارض نہیں رہتا۔ اس حدیث کو جمہور علماء اسلام نے پورے یقین سے قبول کیا ہے اور حق یہ ہے کہ یہ تو اتر کے درجے کو پہنچتی ہے۔

حافظ ابن قیمؒ (۷۵۱ھ) لکھتے ہیں :-

فاما کہ سبحانہ الق قطنی علیہ الموت لا ینافی ردھا الی جسدھا
المیت فی وقت ماردا عارضاً لا یوجب له الحیوة المعہودۃ فی الدنیا
واذا کان النائم روحہ فی جسدہ وهو حی و حیاتیہ فی حیاة المستیقظ
فان النوم مشیق الموت فہکذا المیت اذا اعمدت روحہ الی بدنہ
کحال النائم المتوسطة بین الحی والمیت فتامل هذا یریح عنک اشکالات
کثیرة۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا اس روح کو روکے رکھنا جس کے بارے میں موت کا فیصلہ تھا۔ اس کے کسی وقت اس جسد میت کی طرف لوٹانے کے متافی نہیں۔ بشرطیکہ یہ لوٹنا اس کی اس دنیا میں وہ زندگی لازم نہ کرے جو اسے یہاں پہلے حاصل تھی۔ اور جب سوئے ہوئے کی روح باوجودیکہ اس کے جسد میں ہوتی ہے مگر اس کی زندگی جاگنے والے کی زندگی جیسی نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیند موت کی

میں ہے سو میت کی طرف جب روح اس کے بدن میں ٹوٹاٹی جاتے تو اس کا حال سونے والے کی طرح ہو جاتا ہے جو زندہ اور مردہ کے ایک درمیان کی منزل ہے۔ اس پر غور کرو یہ (انشاء اللہ العزیز) تمہارے بہت سے اشکالات نازل کر دے گا۔

روح و بدن کے ہر تعلق کو ان کے دنیا کے سے تعلق کو لازم سمجھنا ہرگز صحیح نہیں۔

یہ صحیح ہے کہ ہمارے کرامی دوستوں کی اصل مخالفت ان عام گڑھوں سے نہیں جن میں یہ عام اموات دفن ہوتے ہیں۔ ان کی اصل ضد انبیاء کی قبور سے ہے۔ ان کے مزارات کو جہاں زمین حاضری دیتے ہیں یہ کسی درجے میں روضہ جنت ماننے کے لیے تیار نہیں۔

حدیث میں جس طرح مومن کی قبر کے لئے روضۃ من ریاض الجنۃ کے الفاظ وارد ہیں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر (جو مدینہ منورہ کے حرم نبوی میں ہے) اور آپ کی قبر تک کے فاصلے کو بھی ریاض الجنۃ کہا گیا ہے۔ حاجی صاحبان سے پوچھئے وہ کس قدر جدوجہد اور جوش و ولولہ سے مسجد نبوی میں ریاض الجنۃ کی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں وہ عالم بالا میں کی اور مقام پر ہے تو یہ ریاض الجنۃ یہاں کیسے آگیا۔ جب یہ بقعہ مبارکہ واقعی ریاض الجنۃ ہے تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری قبر ہے یہی حضور کی حقیقی قبر ہے۔ اگر یہ حضور کی حقیقی قبر نہ ہوتی تو حضرت عمرؓ کبھی گنبد خضریٰ میں دفن ہونے کی خواہش نہ کرتے۔ یہی وہ قبر ہے جس کی مٹی روئے زمین کے تمام بقاع سے برتر و افضل ہے اور یہی وہ جگہ ہے کہ پوری کائنات میں کوئی جگہ اس کی برابری نہیں کر سکتی۔

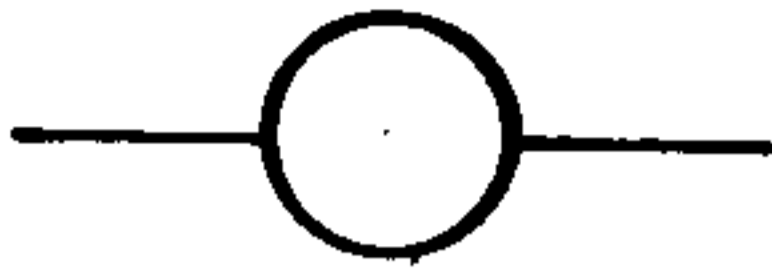
قبر کی وسعت و وسعت کو اس ظاہری قبر سے کلیتہً جدا رکھنا اور من و تہ بھی اس ظاہری قبر سے متصل نہ ہونے دنیا یہ ایک اصولی غلطی ہے اور مفہوم قبر نہ جاننے کی وجہ سے ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ حق سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔

اب ہم کچھ قبر کی حقیقت عرض کرتے ہیں لیکن پہلے معتزلہ کے انکار پر ایک نوٹ ملاحظہ فرمائیں۔

معتزلہ کی نظاہری قبر سے گریز پائی

جب ہمارے دوستوں کو ان حقائق سے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ملتی تو اقرار کر لیتے ہیں کہ میت کی قبر میں بزرخی زندگی برحق ہے اور اس پر الم و راحت کی کیفیتیں بھی حق ہیں لیکن قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں جو دفن میت کے لیے یہاں کھودا جاتا ہے۔ یہ کوئی عالم بزرخ کا مقبرہ ہے یہاں کوئی نہیں جانتا کہ کس کی قبر کہاں ہے۔ سو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حیات فی القبر کی بحث میں مفہوم قبر پر بھی کچھ عرض کر دیا جائے۔

فقہاء اور محدثین علم دین کے امین ہیں اور متکلمین اسلام اس کے پہرہ دار۔ متکلمین جب کوئی بات کہتے ہیں تو کسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے یا مخالفت کا منہ بند کرنے کے لیے۔ اثبات شریعت کے لیے فقہاء و محدثین ہی امت کے امنا ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اولاً قبر کا مفہوم قرآن و حدیث کے اطلاقات سے پیش کریں اور اس بات کو سامنے رکھیں کہ اس باب میں نعیم قبر پر یا عذاب قبر پر مسلک محدثین کیا ہے اور وہی برحق ہے اس نظاہری معنی پر عقلاً ایک اعتراض واقع ہوتا تھا وہ یہ کہ جن اموات کو یہ گڑھے کی صورت میں قبر نہیں ملتی یا یہ کہ وہ ہوا میں بکھر جائیں ان کے ساتھ وہ معاملات جو شریعت نے اموات کے ساتھ ہونے والے بتانے ہیں کیسے پورے ہوں گے؟ اس کا جواب دینے کے لیے متکلمین اٹھے اور انہوں نے اس گڑھے کی صورت کے علاوہ قبر کی ایک اور صورت بھی تجویز کر دی قبر کی یہ دوسری صورت پہلی صورت سے کوئی ٹکراؤ نہ تھا۔ اس کے ایک پردے کی پہلو کی خبر مزید تھی۔ افسوس کہ نادان دوستوں نے اسے ایک ٹکراؤ سمجھ لیا اور محدثین کے مقابلہ میں متکلمین کو ایک نئے مسلک کی صورت میں سامنے لے آئے اور ایک مسلک نہیں مسالک العلماء کے مدعی ہوتے۔ حالانکہ ان میں کوئی ٹکراؤ نہ تھا۔ قبر کا ایک باطنی پھیلاؤ تھا جسے معتزلہ اور کرامیہ کو لا جواب کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ افسوس کہ ہمارے یہ دوست اسے سمجھ نہ سکے

قرآن کریم میں سئلہ حیات انبیاء کے کئی اقتضار موجود ہیں۔
 ۱۔ واسئل من ارسلنا من قبلك من سلنا۔ (پ: النور) اولفد لیتنا روحا لکتاب فلا کن فیہ من قتلہ ^{۲۱} و ^{۲۲} و ^{۲۳} (ع: محمد)
 ۲۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ مات (پ: البقرہ) ۴۔ بل اجیر عند ربہم فی قون (پ: آل عمران)
 یہ آیات گواہی دیتی ہیں کہ انبیاء کی حیات بعد از وفات بھی ہے۔

پانچ باتیں معلوم ہوئیں :-

- ① قرآن کریم کی رو سے انبیاء کرام کو علاء زندہ ہیں یہ سئلہ دلالت انص سے ثابت ہے
- ② انبیاء کرام کو علاء زندہ ماننا ایمانیات میں سے ہے۔ اتنا ایمان رکھنا کہ وہ زندہ ہیں اہل سنت ہونے کے لیے کافی ہے
- ③ انبیاء کی یہ حیات بعد از وفات ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں وفات آنے کے سب علماء حق قائل گزرے ہیں۔
- ④ جن علماء نے قرآن سے حیاۃ الانبیاء ثابت کی ان کے لیے دعا ہے زادہم اللہ شرفاً ان علماء حق کا یہ شرف علمی ہے۔
- ⑤ ہمیں اس زندگی کا شعور نہیں لاشعورون (تذکرہ ان کے لیے پندوں کی ہی زندگی پر غور کریں۔

قبر کی حقیقت

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :-

قبر کا شریعت نے اس کی دلالت لغوی کے دربارہ کوئی علیحدہ مفہوم مقرر نہیں کیا یہ تو بتایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے لیکن یہ اسی گڑھے کو کہا جس میں میت اتاری جاتی ہے۔

ہاں شریعت نے اس کی ایک وسعت و فصاحت بتائی جو اس دنیا سے پردہ غیب میں ہے۔ سو اس سے اس ظاہری گڑھے کا قبر نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبر کا ایک کنارہ تو ہمارے سامنے ہے اور دوسرا خدا ہی جانے غیب کے پردوں میں کہاں تک وسیع یا تنگ ہے۔ اگر میت کی پسلیاں اس میں آپس میں ٹکرائیں تو یہ قبر اس میت پر تنگ ہو چکی۔ ورنہ یہی گڑھا عالم غیب میں ایک پورا باغ ہے۔ تاہم یہ کسی طرح صحیح نہیں کہ اس قبر کو کہا جائے کہ شرعاً یہ قبر نہیں ہے شریعت کی اصطلاح میں قبر کچھ اور ہے صحیح یہ ہے کہ قبر کا دونوں سے تعلق ہے اس دنیا سے بھی اور برزخ سے بھی۔

۱۔ رواہ ابن ماجہ ص ۳۱۵ ۲۔ فیقال للارض التی علیہ فتختلف اضلاعہ فلا یرال فیہا معذباً حتی یربعثہ اللہ من مضجعہ ذلک رواہ الترمذی جلد ۱ ص ۱۲۶ ۳۔ القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرة من حفر النیران کہ حضرت شیخ محدث دہلوی لکھتے ہیں۔ والمراد بالقبور عالم البرزخ وهو عالم بین الدنیا والآخرۃ لہ تعلق بكل منهما (تنقیح اللغات جلد ۱ ص ۱۸۹) قبر عالم برزخ است کہ واسطہ است میان دنیا و آخرت و تعلق دارد بہر دو مقام نہ اس گولی کہ مردہ را دروگہ رکند۔ (اشعۃ اللغات جلد ۱ ص ۱۱۲) قبر ایک درمیانی جہان ہے جو دنیا اور آخرت کے مابین ہے اور اس کا دنیا سے بھی تعلق ہے اس گڑھے سے جس میں میت کو

صلوٰۃ (نماز) ایک لغوی معنی ہیں اور ایک اس کی شرعی حقیقت ہے۔ زکوٰۃ کے ایک لفظی معنی ہیں اور اس کی ایک شرعی حقیقت ہے۔ حج ایک لفظی معنی ہیں اور اس کی ایک شرعی حقیقت ہے۔ پھر شرعی مخاطب میں بھی اسی طرح حقیقت و مجاز کے دائرے ہیں جس طرح لغوی مخاطب میں حقیقت لغوی اور مجاز لغوی کی معرکہ آرائی ہے۔ لیکن قبر کی کوئی علیحدہ شرعی اصطلاح نہیں قبر وہی ہے جسے سب قبر کہتے ہیں۔ ہاں اس کی وسعت و فصاحت اور اس کے عجائب و کوائف کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ میت کی روح جہاں بھی ہو اس کا اس گڑھے کے مدفن (یا اس کے ذرات منتشرہ) سے اشراق و اشراق کا کوئی لطیف رابطہ ضرور ہوتا ہے۔

قرآن و حدیث میں قبر کسے کہا گیا ہے؟ یہی جو گڑھا ہر ایک کو سامنے نظر آتا ہے۔ بلنگوں کی طرح دور کے چکر دینا۔ دور۔ دور۔ کہ معلوم نہیں قبر کہاں کی کہاں ہے۔ یہ بات بالطنی فرقے کے لوگوں کو تو چھٹی ہے۔ اہل علم کے لیے یہ زیبا نہیں کہ قرآن و حدیث کے عام اطلاقات کو چھوڑ کر خود غیب کے پردوں میں کھوجائیں۔ جب شریعت نے قبر کی وسعت و فصاحت کے بارے میں برزخی حقیقت کو پورا تحفظ دیا ہے تو اس بحث میں علماء صادقین کو ملنگ بننے

دفع کرتے ہیں اور اس جہان سے بھی۔ جہاں تک قبر کا پھیلاؤ ہے۔ یہی نہ سمجھو کہ یہ صرف اسی گڑھے کا نام ہے جس میں میت کو دفن کرتے ہیں۔ کئی میتیں تو ذرات میں بکھری ہیں ان کی قبر وہی ہے جہاں ان کے بدن کے اجزائے اصلیہ آپس میں مرتبط ہوتے ہوں اس کا برزخی کنارہ اور سر ہے سو عالم برزخ دنیا اور آخرت دونوں سے مرتبط ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قبر اس گڑھے کا نام نہیں تو یہ تعبیر صرف ان مردوں کے لیے اختیار کی جاتی ہے جنہیں کسی جگہ دفن نہیں کیا جاسکا۔ اس میں اس پر متنبہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی بھی قبر ہے اور اس سے سوال و جواب اور نعیم و عذاب اسی غیر محسوس قبر میں ہوگا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں۔ لیس المراد بہ المحفرة التي يدفون فيها الميت فرب ميت لا يدفن كالفریق والمحروق والماکول فی بطن الحيوانات بعد

کی کیا ضرورت ہے۔

آئیے اب قرآن و حدیث کی روشنی میں مفہوم قبر متعین کریں اور تلاش کریں کہ یہ لفظ کبھی کہیں کسی اور غیب کی وادی پر بھی بولا گیا ہے۔

قرآن کریم میں ایک نوالے وقت کی خبر دی گئی ہے — فرمایا:

اذا القبور بعثت۔ (نپ: الانفطار آیت ۴)

جب قبریں کُردی جائیں گی اور اندر سے باہر آنے والی ہر جان جان لے گی۔ اس

نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے تھوڑا۔

مردے قبریں کھلنے سے پہلے زندہ ہوں گے یا کھلنے کے بعد۔ یہ بات بحث طلب ہے

لیکن یہ بات یقینی ہے کہ قبروں سے مراد یہی گڑھے ہیں اور انہی گڑھوں سے مردے زندہ کے نکالے جائیں گے اور جو چیز زمین کی تہ میں ہے اُپر آجائے گی سب قبریں زیر و زبر کُردی جائیں گی۔

یہ قبریں کیا عالم غیب کی کسی وادی کا نام ہے یا انہیں گڑھوں کا جنہیں آنکھیں دیکھتی

ہیں اور انسان کھودتے ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی ان پر حاضری دیتے ہیں۔

ایک دوسرے مقام پر بھی یہ بات کہی ہے۔

اذا بعثنا حف القبور۔ (نپ: العادیات آیت ۹)

ترجمہ جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔

اب تو نہ کہیں یہ قبر کے حقیقی معنی نہیں۔ موت کے بعد مردے کو کہاں پر وہ تلبہ ہے؟

قرآن پاک میں ہی دیکھئے :-

فاماتہ فاتبرہ۔ (نپ: عبس آیت ۲۱)

ترجمہ پھر اُسے موت دی اور قبر میں رکھوا دیا۔

قرآن میں یہاں قبر اسی گڑھے کو کہا گیا ہے جہاں مردے کو پردے میں کیا جاتا ہے۔ یہ

یہ پردہ اس جہان سے ہے اور اگلے جہان کے کنارے اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہیں۔
یہ بھی فرمایا کہ کسی متناقض کی نماز جنازہ نہ پڑھیں نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ وہ اس
لائق ہی نہیں کہ ان کے لیے کوئی دعا کی جائے۔

لا تفضل علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ (پ: التوبہ آیت ۸۴ ع ۱۱)
اور یہی اسی وقت کہا گیا تھا جب آپ اس کی قبر پر کھڑے تھے۔
وقام علی قبرہ۔

ترجمہ۔ اور آپ اس کی قبر پر ٹھہرے۔

یہ جو حکم ہوا کہ کسی متناقض کی قبر پر کبھی کھڑے نہ ہوں کہ اس کے لیے دعا کریں۔ یہ قبر اسی گڑھے
کا نام ہے یا یہ کوئی عالم غیب کی جگہ ہے جسے ہم نہ یہاں محسوس کر سکیں نہ جان سکیں نہ وہاں جا سکیں
قرآن کریم میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اسی گڑھے پر آیا ہے۔ یہ گڑھا عالم غیب میں جہنم
کا ایک دائرہ بنے یا جنت کا کوئی باغیچہ۔ اس کی وسعت و فسحت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قبر اسی
کا نام ہے۔ قرآن کریم میں قبر اس گڑھے کے سوا اور کسی چیز کو نہیں کہا گیا کہ اسکی ایک بزخنی وسعت ہے
مخالفتیں کی یہ رٹ کہ قبر اس گڑھے کا نام نہیں کیا قرآن کریم کی کھلی مخالفت نہیں ہے؛
بعض صوفیوں نے اگر مجازی رنگ میں قبر کے کسی اور عالم کی خبر دی تو اس سے قبر کے قرآنی معنوں
کا انکار کیسے جائز ہو گیا۔ قرآن کے مقابلے میں صوفیوں کی بات کو اصل ٹھہرانا یہ راہ بدعت نہیں
تو کون سی سنت ہے۔

جب اس قبر کا بزخنی کنارہ اللہ ہی کے علم میں ہے تو اگر کسی صوفی کی کشفی نظر اس کے (قبر کے) کسی
دوسرے حصے پر پڑ گئی اور اس نے قبر کے وہاں کے حالات ذکر کر دیئے تو اس سے اس ظاہری قبر کا
انکار کیسے نکل آیا؛ بزخنی وسعت ماننے کا مطلب اس قبر کا انکار تو نہیں ہے۔ پھر صوفیہ کرام
کے مشاہدات پر عقائد کی بنیاد رکھنا کیا اس کی کوئی اصل شرعی ہے؟

قبر اجدادِ پیش کی روشنی میں

- ① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
 ترجمہ میں تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا۔ اب کے بعد اجازت ہے تم انہیں دیکھنے جایا کرو یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔
- ② آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا :-
 ان الميت اذا وضع في قبره...
 کہ میت جب قبر میں اتاری جائے... الحدیث۔
 تو قبر سے یہاں کون سی جگہ مراد ہے۔ یہی جو نظر آتی ہے یا یہ کوئی اعلیٰ علیتین کی جگہ کے لیے ہے۔
- ③ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا :-
 يهود تعذب في قبورهم...
 یہاں قبور کیا انہی گڑھوں کو نہیں کہا گیا ہے۔ کیا یہ کوئی عالم غیب کی جگہ تھی۔
- ④ آپ نے جب ارشاد فرمایا تو آپ نے قبر سے کون جگہ مراد لی؟
 ان اولئك اذ كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً...
 ترجمہ۔ ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مرتا تو وہ اس کی قبر پر (کے پاس) جائے عبادت بنا دیتے۔

۱۔ سنن ابن ماجہ ص ۱۱۳ کما فی مشکوٰۃ ص ۱۵۴ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۸۶ ۳۔ ایضاً جلد ۲ ص ۳۸۶

۴۔ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۸۶ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۰۰

⑤ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دیکھئے صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۲۶ کا باب ما بین قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنبرہ — الفاظ حدیث جامع صغیر کے ایک نسخہ میں اس طرح ہیں :-

ما بین قبری ومنبری روضة من ریاض الجنة متفق علیہ

ترجمہ جو جگہ میری قبر اور میرے منبر کے ما بین ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

تو اس میں قبر کس جگہ کو کہا گیا ہے۔ کیا یہ جگہ اعلیٰ علیین میں ہے یا یہیں مدینہ منورہ میں۔

⑥ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ملاحظہ فرمائیے :-

قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبورا نبیائہم مساجد

ترجمہ اللہ سیہود کو برباد کرے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا۔

⑦ ایک اور جگہ ارشاد ہے :-

(عن ابن عمر مرفوعاً) من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن

زارنی فی حیاتی

ترجمہ جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی ایسا ہی ہے

جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہو۔

یہ تشبیہ کے طور پر فرمایا گیا ہے جس پر ہر بات میں مشابہت ضروری نہیں۔

⑧ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر گھاس کو کاٹنے کی اجازت دی تو فرمایا اس کی

ضرورت ہے۔ مگر کس لیے ؟

۱۔ متواتر السراج المنیر جلد ۴ ص ۱۹۶ ۲۔ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۲ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۲۶ ۳۔ رواہ البیہقی فی

فی شعب الامیان کذا فی مشکوٰۃ ص ۲۴۹

لقبورنا و بیوتنا ہماری قبروں کے لیے اور گھروں کے لیے ۱
یہاں قبور انہی جگہوں کو کہا گیا جن میں میت اتاری جاتی ہے اور اسے اس میں دفن
کیا جاتا ہے نہ کسی پردے کے جہان کو۔

⑨ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی پیش نظر ہے:-

یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثم

آپ نے قبرستان جا کر یہ کہنے کی تعلیم دی ہے۔ کیا وہاں قبریں نہ تھیں؟ سو انہی
قبروں کے پاس ہمیں یہ کہنے کا حکم دیا گیا۔

⑩ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھے دیکھا تو ارشاد فرمایا:-

لا تؤذ صاحب القبر ولا یؤذک

ترجمہ تم اس قبر والے کو اذیت نہ دو نہ وہ تجھے نفعان دے۔

اب آپ ہی کہیں یہاں قبر سے مراد اگر یہ ظاہری قبر نہیں جسے مخالفین بار بار گڑھا کہہ
رہے ہیں تو اور اس سے کیا مراد ہے۔ کیا کوئی شخص اعلیٰ علیتین میں کسی قبر کی بے ادبی یا ایذا
رسانی کے لیے جاسکتا ہے؟

⑪ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

ان هذه الامة تبتلی فی قبورھا فلولا ان لاتدافنوا لدعت اللہ ان یمحکم
من عذاب العتیر

ترجمہ یہ امت اپنی قبروں میں آزمائش سے گزرتی ہے۔ مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم
اپنی میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں خدا سے دعا کرنا کہ وہ تمہیں بھی
عذاب قبر کی یہ آوازیں سنا دے۔

۱ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۸۰ ۲ رواہ الترمذی کذا فی المشکوٰۃ ص ۱۵۴ ۳ رواہ الطحاوی جلد ۱ ص ۲۹۶

۴ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۸۶

⑫ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ لسانِ شریعت میں قبر میں کن جگہوں کو کہا جاتا تھا؟ انہی قبروں کو جو سامنے نظر آتی ہیں یہی گڑھے ہیں۔

لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔^۱

ترجمہ: تم نہ قبروں پر بیٹھا کرو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرو۔

⑬ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا :-

اذا وضعتہ موتاکم فی قبورہم فقولوا بسم اللہ وعلی ملۃ رسول اللہ۔^۲

ترجمہ: جب تم اپنی میتوں کو قبروں میں رکھو تو یہ کہہ کر رکھو بسم اللہ وعلی ملۃ رسول اللہ۔

مجدد کیا اس کا مطلب یہ لیا جاسکتا کہ تم اپنی میتوں کو لے کر اعلیٰ علیین پہنچا کر دیکھو کہ قبر تو اس جگہ میں ہے۔ یہاں کے ان گڑھوں کو تو قبر نہیں کہا جاتا۔ استغفر اللہ

⑭ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ پر ارشاد ہے :-

لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔^۳

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر گھومنے والی عورتوں اور وہاں

جائے عبادت بنانے والے مردوں اور ان دیئے جانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔

کیا یہاں ان زائراتِ قبور پر لعنت کی گئی ہے جو عالم غیب کی کسی ہستی میں نیابتِ قبر کرنے جایا کرتی تھیں یا وہ ان ظاہری قبروں پر ہی جاتی تھیں جنہیں قبریں کہنے سے مخالفین نے انکار کیا ہے۔

⑮ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام

۱ جامع ترمذی جلد ۱ ص ۱۷۵ ۲ مستدرک حاکم جلد ۱ ص ۲۶۶ ۳ رواہ ابوداؤد جلد ۲ ص ۱۰۵ سنن نسائی جلد ۲ ص ۲۲ طیالسی ص ۳۵۴ اولہ فی الشکوۃ ص ۱۵۴ وتمامہ فی ص ۱۵۴

بعد نزول دفات پاکر میرے مقبرے میں دفن ہوں گے۔ تو آپ نے لفظ قبر سے کون سی جگہ مراد لی تھی یہی مدینہ منورہ کا روضہ اطہر یا اعلیٰ علیین کی کوئی وادی — اس پر کبھی فرصت میں غور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

ينزل عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبرى فاقوم انا عيسى ابن مريم في قبر واحد بين ابى بكر وعمر رضي الله عنهما

ترجمہ حضرت عیسیٰ بن مریم نیچے اتریں گے آپ نکاح کریں گے آپ کے اولاد بھی ہوگی پچیس سال یہاں ٹھہریں گے پھر آپ کی وفات ہوگی اور میری قبر کے پاس میرے ساتھ دفن ہوں گے میں اور عیسیٰ بن مریم ایک قبر (مقبرے) سے اٹھیں گے اور ہم دونوں ابو بکر اور عمر کے بائیں ہوں گے۔

①۶ ایک اور جگہ ارشاد نبوی ہے :-

ليزلن عيسى ابن مريم ثولن قام على قبرى ... لاجيبته رضي الله عنه

ترجمہ حضرت عیسیٰ بن مریم ضرور اتریں گے پھر اگر وہ میری قبر پر (سلام کے لیے) ٹھہرے اور سلام کہا تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا۔

①۷ عنور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث فرما رہے تھے تو آپ قبر کے کہہ رہے تھے؟
اللهم لا تجعل قبرى وثنا يصلى اليه فانه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا نبيا هم مساجد رضي الله عنهم

ترجمہ اے اللہ! میری قبر کو معبود بننے دینا جس کی طرف لوگ سجدے کریں، اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑکا جس نے اپنے نبیوں کی قبروں کو جلے عبادت بنا لیا۔

بشکوۃ منہ ۴۸ لہ روح المعانی جلد ۲۲ ص ۳۵ الحدادی للسید علی جلد ۲ ص ۲۹ لہ المصنف

اب الرزاق جلد ۲ ص ۴۶ و نسخہ فی جلد ۸ ص ۲۶۴

ترجمہ میں نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگئی۔

اس میں کس قبر کی زیارت کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہی ناکہ جسے ہم روضۂ رسول کہتے ہیں
 (۱۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو آپ کے ذہن میں قبر کے کیا معنی تھے؟
 الارض کلھا مسجد الا القبر والحمام

ترجمہ کل صنفہ زمین (میرے دین میں) مسجد ہے سوائے قبر اور حمام (جائے غسل) کے۔
 (۱۹) پھر آپ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو وہ قبر کیا آپ
 نے اعلیٰ علیتین میں پائی تھی یا اسی زمین کے ایک سُرخ ٹیلے کے پاس آپ نے اس کا
 مشاہدہ کیا تھا؟

مررت علی مویٰ لیلۃ اسریٰ بی عند الکئیب الاحمر و هو قاعہ صلی
 فی قبرہ

ترجمہ جس رات مجھے معراج کی سیر کرائی گئی میرے قبر سے پرگند ہوا وہ سُرخ ٹیلے کے
 پاس تھی میں نے آپ کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے پایا۔

ہم یہ کیسے مان لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسد اصلی تو قبر میں صرف محفوظ پڑا تھا
 اور اس پر ایک مثالی جسد کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ ہمیں ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو اس قسم کا عقیدہ
 رکھ کر خود بھی مہلکے اور اوروں کو بھی مہلکار ہے ہیں اللہ ان پر رحم کرے۔

(۲۰) حضور کے نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ تعالیٰ قبروں کو اموات پر منور اور روشن فرماتے ہیں۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو قبر میں اس قدر ادراک اور احساس ضرور ملتا ہے کہ وہ اس کا
 روشنی اور اندھیرے میں فرق کر سکے اور میت پر اس کا اثر پڑے ورنہ مردہ لاش اور جادو محض کو روشنی
 اور اندھیرا دونوں برابر ہیں، پھر حضور نے وہاں کی روشنی کو کیوں اہمیت دی کچھ سوچیں۔

قبر کا اطلاق — صحابہ کرام کے بیانات میں

① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہؓ کے ساتھ دو قبروں کے پاس سے گزرے تھے جن میں مردوں کو عذاب ہو رہا تھا تو وہاں قبر سے یہ گڑھے ہی نہیں تو اور کیا مراد تھی؟ اور کھجور کی ٹہنی اس گڑھے پر رکھی تھی یا عالم غیب کی کسی اور وادی کے مقام پر — اس پر غور فرمادیں اور کبھی یہ نہ کہیں کہ شریعت میں قبر اس گڑھے کا نام نہیں، حدیث میں صاف طور پر انہیں قبر کہا گیا ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں :-

مرالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انهما لیعذبان۔^۱

ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا۔ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے (یہ قبریں کہاں تھیں؟ اسی زمین پر تو تھیں)۔

② رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة اُحد کے بعد جب شہداء کو دفن کرنے لگے تو حضرت فرماتے ہیں :-

کان یجمع الثلاثة والاثنين فی قبر واحد۔^۲

ترجمہ حضورؐ تین تین اور دو شہیدوں کو ایک قبر میں دفن کرتے تھے۔

③ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو ایک قبر کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا :-

القبر القبر۔^۳ یہ سامنے قبر ہے قبر ہے

یعنی قبر سامنے ہو تو نماز نہ پڑھنی چاہیے۔

④ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ :-

۱۔ ذوات ص ۲۲۱ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۲۵۱ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۲۱ متدرک حاکم جلد ۱ ص ۲۶۵ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۶۱

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ دخل رجلاً قبره ليلاً واسرج في قبره

ترجمہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو رات کے وقت قبر میں اتارا اور اس کی قبر میں روشنی کی۔

⑤ حضرت بیدہؓ نے وصیت کی کہ میری قبر پر کھجور کی دو ٹہنیاں گاڑ دیتا۔ حضرت امام بخاریؒ نقل فرماتے ہیں کہ :-

واوصى بريدة الاسلمى ان يجعل في قبره جريدان

ترجمہ: حضرت بیدہ الاسلمیؓ نے وصیت کی کہ ان کی قبر میں کھجور کی ٹہنی رکھ دیتا۔

یہاں قبر سے ان کی کیا مراد تھی؟ یہی گڑھا یا کچھ اور۔

⑥ حضرت عمرو بن عاصؓ (۶۷ھ) نے بھی اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے دفن کرنے اور میری قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد وہاں اتنا کھڑا رہنا جتنے میں اونٹ ذبح کر کے بانٹا جاسکتا ہے تاکہ میں تم سے مانوس رہ کر خدا کے بھیجے ہوؤں (منکر نکیر) کا جواب دے سکوں۔ آپ نے فرمایا :-

ثم اقموا حول قبری و صرما ينحر الجزور و يقسم لحمها حتى استانس بكم

واعلم ما اذا راجع به رسول ربى

ترجمہ: پھر تم میری قبر کے گرد مٹھہرنا اتنا وقت کہ اونٹ ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم ہو جائے۔ میں تم سے اس دوران (مانوس رہوں گا اور جان لوں گا کہ اپنے رب کے بھیجے ہوؤں کو کیا جواب دوں۔

⑦ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں :-

من السنة ان تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وتجعل

ظهرك الى القبلة وتستقبل القبر بوجهك

ترجمہ سنت یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر قبلہ کی طرف سے
آؤ پھر مہتاری پشت قبلہ کی طرف رہے اور مہتارے چہرے کا رخ
قبر کی طرف رہے

⑧ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت به .

ترجمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی قبر پر اس کی نماز (جنازہ)
پڑھی یہ اس کے دفن کے بعد ہوا۔

قرآن کریم . احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
کی شہادتیں آپ نے سن لیں کہ وہ کن جگہوں کو قبر کہتے تھے اور ان میں سے بیشتر حوالے اسی
زندگی کے ہیں جو اس عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان کی زندگی ہے اور دونوں کے مابین
برزخ ہے۔ اس کی بحث میں قبر اسی جگہ کو کہا گیا ہے جو یہاں زمین پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی
زمین کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں میت پر سمٹ کر اکٹھی ہو جا اور پھر اس کی پسلیاں آر پار ہو جاتی ہیں
یہ واقعہ عالم غیب کی کسی علیحدہ وادی میں پیش نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
فيقال للارض التي عليه قتلت عليه فتختلف اضلاعه .

ترجمہ پھر اس زمین کو حکم ہوتا ہے اس میت پر سمٹ کر اکٹھی ہو جا سو زمین اس
پر سمٹتی ہے اور اس کی پسلیاں آر پار ہو کر دب جاتی ہیں۔

یہ عذاب یہاں دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا۔ اس اعتبار سے یہ بے شک عالم غیب
ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ قبر حقیقت میں قبر ہی نہیں۔ لسان شریعت کے ان عام اطلاق کا کھلا انکار
اور تو اتر امت سے ایک کھلا انکار ہے۔ مخالفین جس دیدہ دلیری سے ظاہر شریعت کا انکار کر رہے
ہیں اس میں وہ قبروں کے پاس پڑے سنگوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔

معنی قبر پر حضرت امام ابوحنیفہؒ کی شہادت

اب آئیے یہی اطلاق حضرت امام ابوحنیفہؒ (۱۵۰ھ) سے سن لیں صحابہؓ کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ حافظ ابن الہمام الاسکندریؒ (۸۶۱ھ) سے منقول ہے۔

عن ابی حنیفۃ ان الزائر یتقبل العتب ویتدبر القبلة۔

ترجمہ۔ امام ابوحنیفہؒ سے مروی ہے کہ (روضہ پر) عافری دینے والا زائر قبر کے سامنے سے آئے اور قبلہ کو پس پشت رکھے۔

فقہ کی کتابوں سے ہمیں مزید شواہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث اور فقہ میں قبر سے مراد یہی گڑھے ہیں۔ حدیث و فقہ سے دین کی اصل مراد معلوم ہوتی ہے۔ دین کلام میں متوازی نظریات کا رد اور استدلال پر عقل و امکان کا دخل ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ قبر کے جو معنی میں نے بیان کئے ہیں وہ حدیث و فقہ کی اصطلاح میں ہیں اور مشکلمین جب معتزلہ کے اسکا فی سوالات کو اپنے جواب میں لپیٹتے ہیں تو قبر کے معنی وسیع کرتے ہیں۔ اسے اس گڑھے تک نہیں رہنے دیتے جو زمین میں دکھائی دیتا ہے۔ ان مردوں کے لیے جو ڈوب جائیں یا جل جائیں یا جانوروں کے پیٹ میں چلے جائیں انہیں ایک قبر کا پتہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ قبر صرف اس گڑھے کو ہی نہیں کہتے۔ یہ عالم بزنخ کی ایک منزل ہے۔ محدثین جب ان کی بات نقل کرتے ہیں تو وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، نہ یہ کہ یہ حدیث و فقہ کی اصطلاح ہے۔

ولیس المراد بہ المحفرة التي يدفن فيه الميت قرب ميت لا يدفن كالغريق

والمحروق و الماکول فی بطن الحيوانات یعتب و ینعر ویسأل۔

ترجمہ۔ قبر سے مراد یہی جگہ نہیں جس میں میت دفن کی جاتی ہے کئی اموات کو تو دفن ہونے

تک کی نوبت نہیں آتی جیسے کوئی ڈوب جائے یا جل جائے یا خبیہ جنگل کے حیوانات

کھالیں اور وہ ان کی پیٹ میں سولے سے بھی تو عذاب قبر ہوتا ہے اور سوال و جواب کی نوبت آتی ہے۔
قاضی شمس الدین صاحب بھی اقرار کرتے ہیں :-

اس میں شک نہیں کہ اس محسوس محفور فی الارض کو ہی سوف عام اور فقہ کی اصطلاح میں قبر کہتے ہیں اور کتب فقہ کے باب سبحانہ میں جس قبر کے احکام مذکور ہیں وہ یہی محسوس محفور فی الارض ہے مگر علم کلام میں جہاں قبر کے ثواب حساب اور عذاب کا ذکر ہے اس سے مراد عالم برزخ ہے بلکہ

ہمیں متکلمین کی اس اصطلاح سے انکار نہیں لیکن ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ مراد حدیث کو فقہاء ہی زیادہ جانتے ہیں اور اس کا خود محدثین کو اعتراف ہے۔ امام ترمذی باب غسل میت میں۔ اس کی تشریح کر چکے ہیں۔

قارئین یہاں دیکھ لیں حدیث و فقہ کے سہارے کون لوگ چل رہے ہیں اور کون لوگ متکلمین کی اصطلاحات سے احادیث کی تشریح کے درپے ہیں۔ حدیث و فقہ کو علم کلام کے تابع کرنا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ علم کلام تو مرتب ہی حضورؐ کے بہت بعد ہوا ہے۔

الانبیاء احياء فی قبورهم یصلون الفاظ حدیث کے ہیں۔ ان میں قبر کا معنی علم کلام سے لینا اور فقہ کی اصطلاح سے کھیلنا یہ کون سا انصاف ہے اور کون سی شان علم ہے۔

شہداء احد کی قبریں اسی زمین پر ہیں ان پر سے حضورؐ گزرے اور فرمایا :-

اللهم ان عبدك ونبیک یشهد ان هؤلاء شہداء وانهم من ذرہم
سلم علیہم الی یوم القیامۃ رادوا علیہ بلکہ

ترجمہ۔ اے اللہ! تیرا نبی اور تیرا بندہ گواہی دیتا ہے کہ یہ شہداء ہیں (اشارہ انہی زمین کی قبروں کی طرف ہے اور جو ان کی زیارت کرتا ہے یا ان پر سلام بھیجتا ہے قیامت تک یہ ان کو جواب دیتے رہیں گے۔

پھر آپ حضرت مصعب بن زبیر کی قبر پر پھڑکے اور فرمایا :-

اللهم ان عبدك وبنيتك يشهدان هولا ع شهاداً فأتوهم وسلموا
عليهم فلن يسلم عليهم احد ما قامت السموات والارض والارواح عليه

اے اللہ! تیرا بنی اور تیرا بندہ گواہی دیتا ہے کہ یہ شہداء ہیں۔ لوگو! ان کے پاس
آؤ (انہی قبروں کے پاس نہ کہ علیین میں) اور ان پر سلام پڑھو۔ جب تک
زمین و آسمان قائم ہیں تو یہ سلام پڑھنے والوں کا جواب دیتے ہیں۔

آپ کا یہ فرمانا کہ لوگو! ان کے پاس آؤ۔ عالم بزرخ کی کسی نادیدہ بستی میں آنے کی تلقین
نہ تھی۔ اعلیٰ علیین یا سحین نیوں اور بُروں کے قبرستان نہیں ہیں۔ یہ تو ملا اعلیٰ کے دفتر کا نام
علین ہے جہاں مقربین نام لکھانے کے لیے حاضری دیتے ہیں یہ قبریں نہیں ہیں۔

قبر اعلیٰ علیین یا سحین کا کوئی مقام نہیں۔ یہ اسی زمین کی جگہ اور مٹی کا گھر ہے۔ جسے
متعارف زبان میں قبر کہتے ہیں۔ احادیث نبویہ اطلاقاً صحابہ اور امام ابو حنیفہؒ کی شہادت
آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس پر بھی تسلی نہیں تو خود قبر سے ہی سن لیں۔ وہ کیا کہتی ہے حضرت
ابو سعید الخدریؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبر کا ذکر فرماتے ہوئے کہ وہ
تمام لذتوں کو مٹا دیتی ہے قبر کی اپنی فریاد ان لفظوں میں نقل فرمائی :-

انا بیت الغریبة وانا بیت الوحدة وانا بیت التراب وانا بیت
الدور واه الترمذیؓ

ترجمہ۔ میں غریبوں کا گھر ہوں، تنہائی کا گوشہ ہوں، میں مٹی کا ٹھکانہ اور کیروں
کی زد میں ہوں۔

کیا مٹی کا ٹھکانا علیین میں ہو سکتا ہے اور کیا علیین تنہائی کا گوشہ ہے یا وہاں ارواح
کے مسکن ہیں۔ یاد رکھیے قبر آخر قبر ہے۔ اور وہ یہی ہے

معنی قبر پر فریقین کا اتفاق

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم مہتمم دارالعلوم دیوبند نے ۲۲ جون ۱۹۶۲ء کو جامعہ عثمانیہ حنفیہ راولپنڈی میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خاں صاحب اور قاضی شمس الدین صاحب اور حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب کے سامنے یہ تحریر لکھی اور حضور کی مدینہ منورہ کی قبر مبارک کو ہی آپ کی برزخی زندگی کا محل قرار دیا۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم نے یہ تحریر لکھی اور اس پر ان تینوں حضرات نے دستخط کئے۔

وفات کے بعد نبی کریم کے جسد اطہر کو برزخ قبر شریف میں بہ تعلق روح جیسا حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے روحہ اطہر پر حاضر ہونے والوں کا صلوة و سلام سنتے ہیں۔ محمد طیب حال وارد راولپنڈی ۲۲ جون ۱۹۶۲ء

اس سے یہ نزاع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ یہ ظاہری قبریں برزخی منازل نہیں ہیں اب اس پر سب کا اتفاق ہو گیا ہے کہ یہاں کی قبر ہی آخرت کی پہلی منزل ہے جس میں میت کو اتارا جاتا ہے۔ رہیں برزخ کی واردات، تو یہ یہاں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔

قبر اگر صرف گڑھا ہے تو اس پر دعا کیوں؟

اگر یہ گڑھا جس میں میت رکھی گئی، قبر نہیں۔ وہاں صرف ایک محض بے جان لاش دھری ہے جس سے قیامت تک روح کا تعلق نہیں تو اس پر میت کے لیے دعا کرنا کس لیے ہے؟ وہاں تو مرنے والا نہیں ہے۔

ہمارے یہ کرم فرما کہتے ہیں زیارت قبور صرف اس لیے ہے کہ یہ تمہیں آخرت یاد کرائیں ہم عرض کرتے ہیں یہ صرف کی قید آپ نے کہاں سے لگالی ہے تذکرہ آخرت سے ہمیں

انکار نہیں۔ یہ تو اپنے فائدے کے لیے ہے۔ لیکن کیا مرحوم کے فائدے کے لیے وہاں جانا اور اس کے لیے دعا کرنا کیا یہ شریعت میں ثابت نہیں؟

اگر وہاں ایک محض بے جان دھڑپڑا ہے اور یہ قبر نہیں جس پر ایلام و تنعیم کی کیفیات گذرتی ہوں تو پھر وہاں حاضری اور اس کے لیے دعا، اس کا کیا معنی رہ جاتا ہے۔
قبر پر دعا کے لیے حاضری کا ذکر تو قرآن کریم میں بھی ملتا ہے۔
ولا تصل علی احد منہم مات ابدًا ولا تقم علی قبرہ۔

(نپ: التوبہ، ص ۱۱)

ترجمہ۔ اور آپ ان میں کسی کی جو مر جائے کبھی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کبھی دعا کے لیے کھڑے ہوں۔

یہ قبر پر کھڑا ہونا نماز جنازہ کے علاوہ ہے۔ کس لیے؟ دعا کے لیے۔
حافظ ابن کثیر (۴، ۵، ۶) لکھتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھی، نہ کبھی اس کی قبر پر دعا کی۔ یہاں قبر سے کون سی قبر مراد ہے؟
فما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ علی منافق ولا قام علی قبرہ
حتی قبضہ اللہ۔

سیدنا حضرت عثمان روایت کرتے ہیں۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ
فقال استغفروا لانحیکم ثم سلواہ التثیبت فانه الان یسئل بئہ

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن میت سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر کھڑے ہوتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا مانگو اور اس کے لیے اللہ سے ثابت قدمی مانگو اسے اب پوچھا جا رہا ہے۔

اگر یہ سوال و جواب اسی قبر میں نہیں تو اس قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دُعا کیوں؟
کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بقیع کے قبرستان میں جانا اور وہاں ان لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا
کر دُعا کرنا کیا حدیث سے ثابت نہیں؟

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت عبداللہ ذوالحجناؤین کے جنازہ میں موجود تھے آپ کہتے
ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اُن کے دفن سے فارغ ہوئے تو وہیں قبلہ رخ ہوئے اور مرحوم
کے لیے دعا فرمائی۔

فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه

ترجمہ جب آپ اس کے دفن سے فارغ ہوئے تو قبلہ رخ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔

اگر قبر میں محض ایک بے جان لاشہ پڑے تو فاتح مصر تیدنا حضرت عمرو بن العاصؓ اپنے
بیٹے علیل القدر محدث حضرت عبداللہ بن عمروؓ (۶۷ھ) کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے
دفن سے فارغ ہو جاؤ، تم سب میری قبر کے ارد گرد کچھ عرصہ ٹھہرے رہنا تاکہ میں بہتاری عافری
سے انس پکڑوں اور اپنے رب کے بھیجے ہوؤں (منکر و نکیر) کو بات لوٹا سکوں، جواب
دے سکوں:-

فراقبوا حول قبری قبر ما ينخر جزور ويقتل لحمها حتى استانس

بكم واعلموا ما اذا راجع به رسل ربك

یہاں حضرت عمرو بن العاصؓ اپنی کس قبر کے گرد ٹھہرنے کی نصیحت فرما رہے ہیں؟ اسی قبر پر جس میں لوگوں
نے اہمیت آپ کو اتارا ہے۔ یہ سوال و جواب جس پر پورا اترنے کی آپ کی تمنا ہے کہاں ہوں گے؟ اعلیٰ
علیین میں یا اس قبر میں۔ اگر اس قبر میں نہیں یہ محض ایک گڑھا ہے تو خدا را انصاف کیجئے حضرت
عمرو بن العاصؓ انہیں اس قبر کے گرد کھڑا کر کے اس طرح ان سے مانوس ہونے کے
طلب گار ہیں۔

سوال و جواب اسی قبر میں

قبر کا سوال و جواب عالم برزخ میں ہے یا اسی قبر میں؟ پھر بعض اوقات یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ظاہری قبر بنی ہی نہیں، سو اس سے سوال کہاں ہوگا؟ حضرت ملا علی قاریؒ اس حدیث کی سبب میں کہ میت سے سوال قبر میں ہوتا ہے (اذا سئل فی القبر) لکھتے ہیں کہ حضورؐ نے لفظ قبر کی تخصیص اس لیے کی کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے قبریں بنتی ہیں اور میتیں ان میں اتاری جاتی ہیں۔ سو لفظ قبر کی تخصیص اس عام عادت کی بنا پر ہے۔ ورنہ جس جگہ میت یا اس کے بدن کے اجزاء ہوں (جیسے پھلیوں کے پیٹ یا درندوں کے پیٹ) وہی اس کی قبر ہوگی اور وہیں اس سے سوال ہوگا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں:-

اذا سئل فی القبر التخصیص للعادة او كل موضع فيه مقبره
فہو قبرہ

ترجمہ: جب قبر میں سوال ہو قبر کی تخصیص اس لیے ہے کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے یا بروہ جگہ جہاں اس میت کا مرقہ ہے وہی اس کی قبر ہے (جہاں یہ سوال و جواب ہو گیا)۔ یہاں لفظ او (حرف تردید) عام قبروں کے مقابلے میں ہے کہ کبھی قبر کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ عادت عام میں قبر دکھائی نہ دے۔ افسوس کہ بعض نادان اس عبارت کو سمجھ نہیں پاتے اور انہوں نے اس سے علین اور سجن کے مقامات مراد لے لیے۔ کاش! کہ یہ لوگ اسی صفحہ پر ملا علی قاریؒ کے یہ الفاظ بھی پڑھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو آخرت میں سوال و جواب کے وقت ثابت قدم رکھتا ہے۔ آپ اس سبب میں لکھتے ہیں:-

رو فی الآخرہ) ای البرزخ وغیرہ وقیل فی القبر عند السؤال وهو الصحیح كما وقعہ التصریح

ترجمہ: آخرت کے لئے عالم برزخ یا کوئی اور جگہ ہے جہاں سوال ہوتا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس برزخ میں قبر اور یہ دوسرے باریکیاں
اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قبل ہمیشہ ضعف مقولہ کے لیے نہیں آتا کبھی صورت برعکس بھی
ہوتی ہے جیسا کہ یہاں ہے۔ قبر کا سوال و جواب برحق ہے اور میت کے لیے ثابت قدمی کی
دعا بھی بلاشبہ درست ہے۔

قاضی شوکانیؒ (۱۲۵۵ھ) بھی ایک مقام پر لکھتے ہیں :-

فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت
له لانه يسئل في تلك الحال وفيه دليل على ثبوت حياة القبر و
قد وردت بذلك احاديث كثيرة بلغت حد التواتر وفيه ايضا
دليل على ان الميت يسئل في القبر وقد وردت به ايضا احاديث
صحيحة في الصحيحين وغيرهما ورد ايضا ما يدل على ان السؤال
في القبر مختص بهذه الامة كما في حديث زيد بن ثابت عنه مسلم
ان هذه الامة تبلى في قبورها وبذلك جزم الحكيم الترمذیؒ

ترجمہ: اس میں میت کے لیے ذفن سے غزمت مغفرت طلب کرنے کی مشروعیت اور اس کے لیے ثابت
قدمی کی دعا ہے کیونکہ اس وقت اس سوال کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ حیات فی القبر کے ثبوت
کی بھی دلیل ہے اور اس موضوع (حیات فی القبر) پر اس قدر احادیث وارد ہیں کہ وہ تواتر کی
حد کو پہنچتی ہیں اور اس میں اس پر بھی دلیل ہے کہ میت کے سوال و جواب قبر میں سمجھے ہیں
اور اس پر بھی صحیح احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں وارد ہیں اور اسی
روایت بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں سوال اسی امت سے خاص ہے جیسا کہ صحیح
مسلم میں زید بن ثابتؓ کی روایت میں ہے کہ اس امت کو ان کی قبروں میں ایک ابتلا کا
سامنا ہے اور حکیم ترمذی (صاحب نوادر الاصول) اسی کے قائل تھے۔

مقرا موات یہی زمین ہے

جس طرح زندوں کی بہاریں اس زمین پر آتی ہیں اموات کے جملہ حالات بھی اسی زمین پر واقع ہوتے ہیں۔ یہ زمین زندوں اور مردوں دونوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔
قرآن کریم میں ہے:-

الذی یجعل الارض کفناً ۰ احوال و امواتاً ۰ (پہلے المراتل آیت ۲۵-۲۶)
ترجمہ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؛ (کن کو سمیٹ کر رکھنے والی) زندوں اور مردوں کو۔

یہ آیت بتلاتی ہے کہ جس طرح زندوں پر راحت و تکلیف اسی زمین پر آتی ہے، اموات پر تکلیف و راحت بھی اسی زمین پر آتی ہے۔ عذاب قبر اسی زمین میں ہوتا ہے۔ قیامت تک کے جملہ حالات اس پر یہیں گزریں گے اور پھر یہیں سے حشر کے لیے اٹھنا ہوگا۔
حضرت شیخ الاسلامؒ لکھتے ہیں:-

زندہ مخلوق اسی زمین میں بسر کرتی ہے اور مردے بھی اسی مٹی میں پہنچ جاتے ہیں۔ انسان کو زندگی بھی اسی خاک سے ملی اور موت کے بعد بھی یہی اس کا ٹھکانہ ہوا تو دوبارہ اسی خاک سے اٹھا دینا کیوں مشکل ہوا۔۔۔۔۔ جو خدا اس حشر زمین میں اپنی قدرت متعنا نمونے دکھلاتا ہے اور موت و حیات اور سختی و نرمی کے مناظر پیش کرتا ہے کیا وہ میدان حشر میں سختی و نرمی اور نجات و ہلاکت کے مختلف مناظر نہیں دکھلا سکتا۔

جب انسانوں کی تکلیف و راحت اسی زمین پر ہے اور آخرت کی نجات و ہلاکت بھی اسی زمین پر واقع ہوگی تو انسان کی درمیانی منزل (موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کی)

کیا اس زمین سے جُدا کسی اور زمین پر واقع ہے؟ کیا خدا اس منزل کے مختلف مناظرِ راحتِ قبر ہو یا عذابِ قبر اس زمین میں واقع نہیں کر سکتا۔ جسے اس دُنیا والوں کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں اور نہ یہاں کے کان سُن سکیں۔

آپ ارواح کے مقررِ علیین یا سچین کو ٹھہرائیں آپ کو کون روکتا ہے بلکہ ابدان یا ابدان کے منتشر ذرات پر جو کچھ گزرتی ہے اُسے زمین سے جوڑے رکھیں تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو اتنی بات نہیں سمجھا سکتے کہ ارواح جہاں بھی ہوں اُن کے زیر اثر یہ زیر زمین ابدان ان برزخی حالات سے یقیناً گزرتے ہیں جن کی قرآن و حدیث میں خبریں دی گئی ہیں۔ کیا مرنے کے بعد یہی زمین ہمارا ٹھکانہ نہیں اور کیا یہیں سے ہمیں حشر کے لیے نہیں اٹھنا؟ کیا قرآن نہیں کیا؟

منہا خلقنا کہ وہاں نغید کرو منہا نخرجکم تارۃً اخریٰ ط
ترجمہ: ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔

جو انسان ہوائی جہاز کے حادثے میں جلے وہ بھی اسی زمین سے اٹھیں گے اور جو دریاؤں میں ڈوبے وہ بھی اسی زمین سے نکلیں گے، جنہیں جانور کھا گئے وہ بھی اسی زمین سے نکلیں گے، جنہیں باقدہ قبریں نصیب ہوئیں وہ بھی اسی زمین سے نکلیں گے۔ قرآن پاک کی یہ آیات بتلاتی ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کا ٹھکانہ اسی زمین میں ہے اور اسی زمین پر انسان پر راحت و الم کے جملہ حالات گزرتے ہیں۔

گوہارے اور ان حالات کے بائیں ایک پردہ ہے جو نہ ہٹتا ہے، نہ پھٹتا ہے، مگر بعض غاصبانِ خدا کے لیے وہ کبھی کراہت اٹھاتا بھی ہے یہاں رہتے ہوئے بھی وہاں کی کوئی جھلک دیکھ پاتے ہیں۔

عالم برزخ کے لیے کسی اور زمین کی تلاش نہ کرو

اجباب گرامی قدر! تم اس بے زندگی کے لیے کسی اور زمین کی تلاش میں کیوں کھو گئے۔ خدائے جب ہمیں اسی زمین سے اٹھانا ہے تو اس سے پہلے کی پردے کی زندگی کیا اسی زمین میں نہیں ہو سکتی؟ کیا تم اسی لیے کسی اور زمین کی تلاش میں نکلے ہو کہ یہ زندگی ہمیں نظر نہیں آ سکتی پردے میں ہے اس لیے اس کا ماننا مشکل ہے کیا یومنون بالغیب (وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں) اس امت کی شان نہیں؟ قرآن و حدیث چھوڑ کر تم کس فلسفی یا صوفی کے دامن میں پناہ لو گے کہ قبر اس زمین پر نہیں کسی اور جگہ کا نام ہے۔

اگر کسی صوفی نے یہ کہہ دیا کہ قبر اس گڑھے کا نام نہیں تو تم نے اس سے یہ کیسے سمجھ لیا کہ قبر اس پوری زمین میں ہی کہیں نہیں۔ اگر کسی جلنے والے یا ڈوبنے والے کی قبر کہیں گڑھے کی صورت میں نہیں تو اس سے یہ کیسے نکل آیا کہ وہ پوری زمین میں کسی غیر مرنی صورت میں بھی کہیں نہیں؟ کیا تم کسی حدیث سے دکھلا سکتے ہو کہ حشر کے دن کچھ مردے جانوروں کے پیٹوں سے نکلیں گے یا دریاؤں اور سمندروں سے اٹھیں گے یا بجلی کے کھمبوں سے اتریں گے جہاں وہ جل کر بالکل بے نشان ہو گئے تھے؟ اگر آپ کو یہ بات کسی حدیث میں نہیں ملتی تو محض اس لیے کہ ان قبروں کے قبر ہونے کا انکار نہ کریں کہ بعض اموات کو ظاہر کسی گڑھے میں جگہ نہیں ملتی تھی۔

قرآن و حدیث میں قبر کے معنی وہی ہیں جو عام عرب اپنی زبان کے معروف محاورے میں سمجھ سکتے تھے کسی فوق الادراک منزل میں قبر کی نشاندہی کرنا اس کتاب کی شان نہیں جس کا اپنا دعوے یہ ہو۔

وَلَقَدْ بَيَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكَرِ فَمَلَّ مِنْ مَدَّكَرِ

(پ: القمرا آیت ۱۷)

ترجمہ قرآن کو نصیحت پکڑنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے۔ سو کیا ہے کوئی
نصیحت حاصل کرنے والا؟

قرآن کے اسرار و دقائق اپنی جگہ — کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے اصول
ہدایت بہت آسان ہیں۔

دین فطرت عام انسانی سمجھ سے کلیتہً بالا نہیں کہ کسی طرح سمجھ میں ہی نہ آسکے۔ اللہ تعالیٰ
نے اسے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ سو اس کے الفاظ انہیں معنوں
پر محمول ہوں گے جو عرب اس سے اپنے محاورے کے مطابق سمجھ سکتے تھے۔ اگر کچھ باتیں اس
سے وراہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود متشابہات کی نشان دہی کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ کہاں الفاظ
اپنی ظاہری معنی میں نہ ہوں گے۔

قبر کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہیں نہیں کہ اس سے اس کا ظاہری معنی مراد نہیں
ہے اور یہ کہ قبر کسی اور جگہ ہے اس گڑھے میں نہیں۔

بلغنا انہ من وقف عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتلا هذه الآية

ان اللہ و ملکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔

ترجمہ۔ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر

آئے اور یہ آیت پڑھے اے ایمان والو! اس نبی پر درود و سلام بھیجو۔

پ ۲۲ الاحزاب آیت ۵۶

یہاں ایک عرب قبر کا کیا معنی سمجھ سکتا ہے اور مسلمانوں کے ذہن میں لفظ قبر سے مدینہ
منورہ کا روضہ اطہر ہی آئے گا۔ یا مومن اپنے خیال کی دنیا میں مقام عیلتین تک اُڑے گا۔ آخر
کچھ تو سوچئے کہاں تک بہکے چلے جاؤ گے۔

بلدہ الالقاوی فی شرحہ رواہ الیہتی وابن ابی حذیلک وثقہ جماعۃ واحتج بہ اصحاب
السنۃ ومعنی قوله بلغنا،

معنی قبر پر سعودی پیشوا امام عبدالعزیز اول کی شہادت

قبر کے جو معنی ہم قرآن و حدیث اور حضرت امام ابوحنیفہؒ کے بیانات سے نقل کر آئے ہیں اس دور متاخر میں بھی علماء اسلام نے قبر سے یہ ظاہر قبر ہی مراد لی ہے۔ نجد کے شیخ محمد بن سعود کے بیٹے امام عبدالعزیز اول لکھتے ہیں :-

صحابہ کرامؓ ایک دفعہ قحط سالی کے موقع پر دعاء استسقاء کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر گئے تھے کہ وہ بارش کے لیے دعا مانگیں۔ جیسا کہ بخاری شریف میں انس بن مالکؓ سے روایت موجود ہے صحابہ کرامؓ نہ تو آپ کی قبر کے پاس آئے نہ وہاں انہوں نے کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حیات برزخی حاصل ہے۔

یہاں اس بات میں کہ صحابہؓ آپ کی قبر کے پاس نہ آئے کون سی قبر مراد ہے؟ یہی ناکہ جو مدینہ منورہ میں گنبد خضرا میں ہے اور پھر اس کے ساتھ موصوف کا یہ کہنا کہ حضور کو قبر میں حیات برزخی حاصل ہے، کیا یہی قبر مراد نہیں؟ علماء نجد کے عقیدہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی قبر میں جو زیارت گاہ عوام و خواص ہے برزخی حیات سے زندہ ہیں اور برزخی حیات سے مراد یہ ہے کہ حیات آپ کے جسد اطہر میں پردے میں ہے ہر کوئی اسے نہیں دیکھ پاتا۔ علماء اسلام میں سے آپ کی اس قبر میں حیات کا کسی نے انکار نہیں کیا اور آپ اسی حیات سے اسے دنیا والے بدن کے اعتبار سے دنیوی کہیں یا پردے میں ہونے کے باعث برزخی کہیں، قبر پر آنے والوں کا صلوة و سلام سنتے ہیں۔

ہمیں افسوس اس پر ہے کہ ہمارے مخالفین حضور کو اس قبر مبارک میں نہ حیات دنیوی سے زندہ مانتے ہیں نہ حیات برزخی سے۔ اس قبر کو وہ محض ایک گڑھا سمجھتے ہیں جس میں آپ کا بدن مہلک

بالکل پتھر کی طرح بے جان اور بے شعور پڑا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم حیات برزخی کے قائل ہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ آسمانوں میں کسی دور کی جگہ میں برزخی حیات سے زندہ ہیں اس قبر میں آپ کو برزخی حیات بھی ہرگز حاصل نہیں و لم یقل بہ احد من السلف و الخلف من علماء اهل السنة والجماعة۔

شیخ محمد بن عبدالوہاب کے بیٹے امام عبداللہ کی شہادت

اور حضور کی زندگی قبر میں برزخی زندگی ہے جو شہدائے کی زندگی سے بہت اعلیٰ ہے قرآن شریف کی آیات اس پر مخصوص ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء سے بلاشک و ریب افضل ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ جب کوئی مسلمان آنحضرت پر (قبر پر) سلام کہے تو آپ اس کا سلام سنتے ہیں بلکہ اب آپ ہی کچھ غور کریں کہ یہاں قبر سے کون سی قبر مراد ہے اور آپ کا قبر مبارک کے پاس سماع کہاں مانا گیا ہے۔ آپ زائرین کے صلوة و سلام کو کہاں سن رہے ہیں۔

سرخیل علماء نجد شیخ محمد بن عبداللطیف کی شہادت

علماء آل شیخ میں جو مقام شیخ محمد بن عبداللطیف کا تھا اس سے اہل علم نا آشنا نہیں آپ نے مسئلہ عذاب قبر اور مقام قبر بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔

① شہادت در بارہ عذاب قبر

ہم قبور کے فتنہ (آزمائش) اور اس کے عذاب اور اس میں راحت اور یکہ جسموں میں روحوں کو ڈالاجائے گا ایمان لاتے ہیں بلکہ

② شہادت در بارہ مقام قبر اور حیات قبر

آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں لیکن برزخی حیات کے ساتھ۔ اور آپ کی زندگی شہدائے کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اور آپ کی قبر پر جو آپ کو سلام کہتا ہے آپ سنتے ہیں بلکہ

برزخ کے حالات یہاں مشاہدہ میں نہیں آتے

قرآن کریم میں بعض ایسے برزخی حالات کی خبر دیتا ہے جو ہمارے سامنے واقع ہوتے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملئكة باسطوا ايديهم

اخرجوا انفسكم۔ (پ الانعام ع ۱۱ آیت ۹۴)

ترجمہ۔ اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گھرتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نکالو اپنی جانیں آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا۔

فرشتوں کی ایک یہ بات بھی قرآن کریم نے نقل کی ہے :-

يضربون وجوههم وادبارهم۔ (پ الانفال ع ۷ آیت ۵۰)

ترجمہ۔ فرشتے پٹختے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر۔

فرشتوں کا جو معاملہ اس مرنے والے سے ہو رہا ہے اس سے اس کے برزخ کا آغاز ہو چکا۔ اسے اب وہ دیکھ بھی رہا ہے اور چھو بھی رہا ہے۔ مگر پاس بیٹھنے والوں کو وہ فرشتے نظر نہیں آ رہے مرنے والا اس وقت دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ اس وقت ہر نیک و بد فرشتوں کو دیکھتا ہے مگر دوسروں سے وہ پردے میں ہوتے ہیں۔

ہاں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی طارِ اعلیٰ اور عالم بالا سے آشنا ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا ان کے ہاں آنا جانا ہوتا ہے۔ عالمِ ناسوت (انسانوں کی دنیا) اور عالمِ ملکوت (فرشتوں کا جہاں) کے درمیان برزخ کا پردہ نہیں لیکر ایک حجاب ضرور ہے جو کبھی اٹھ بھی جاتا ہے۔ آنحضرتؐ نے ایک دفعہ یہیں مدینہ میں سبلے طارِ اعلیٰ میں فرشتوں کا اختتام سنا۔ آپ کے سامنے اس وقت تمام جہان روشن ہو گیا تھا۔

عالم بالا اور کرہ ارضی کے حجابات اور ارتباطات

ہم اہل زمین ملاز اعلیٰ سے پردے میں ہیں۔ فرشتوں کی آمد یہاں زمین پر ہوتی ہے مگر ہمارا دماغ آنا جانا نہیں ہوتا۔ ہم جب تک اس دنیوی زندگی میں ہم سے فرشتے حجاب میں رہتے ہیں۔ وہ یہاں بھی آجائیں تو جب تک اذن الہی نہ ہو ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔

سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام اور اُدِ پنے درجے کے اولیاء کیا وہ بھی ملاز اعلیٰ سے اسی پردے میں ہیں؟ نہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ پردے ہٹائے ہیں، انہیں اس ملاز اعلیٰ سے ایک خاص انس اور ارتباط ہو جاتا ہے، ملائکہ یہاں اتر کر بھی ان سے مل جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہیں زمین پر بھی کبھی ملاز اعلیٰ کی سیر و سیاحت ہوتی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَدْخُلُ الْمَلٰٓئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ يَدُ صُوْرَةَ التَّمَاثِيْلِ
الَّتِي فِيْهَا الْاَرْوَاحُ۔^۱

ترجمہ: فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا کوئی تصویر ہو۔ تصویر سے آپ کی مراد ذوی الارواح کی تصاویر ہیں جن میں روح ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں ایک دفعہ حضرت جبریل دروازے پر کھڑے رہے اور اندر نہ آئے، آپ نے آہٹ سنی تو باہر نکلے۔

فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو بحبس یل قاصر علی الباب فقال
ما منعک ان تدخل قال ان فی البیت کلبا وانا لا ندخل بیتی
فیہ کلب ولا صُوْرَةٌ۔^۲

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ جبریل دروازے پر کھڑے ہیں

آپ نے کہا آپ کو گھر آنے سے کس چیز نے روکا ہے۔ انہوں نے کہا گھر میں ایک کتا ہے اور ہم اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب حضورؐ محاذ خندق سے واپس آئے ہتھیار اتارے اور غسل فرمایا تو آپ کے پاس جبریل آئے اور کہا:

اتاه جبریل فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج الیہم
قال فالی ابن قال فہنا واسار الی بنی قریظہ فخرج النبی صلی اللہ
علیہ وسلم الیہم۔

ترجمہ آپ کے پاس جبریل آئے اور کہا آپ نے ہتھیار اتار دیئے ہیں بخدا ہم نے تو نہیں اتارے آپ ان کی طرف چلیں۔ آپ نے کہا کہ ہر حضرت جبریل نے کہا اور ہر نبو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہوئے۔

انبیاء کے سوا دوسرے کا ملین کے لیے بھی فرشتوں کی یہ روایت ممکن ہے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں میں نے جنگ اُحد کے دن حضورؐ کے دائیں بائیں دو شخص دیکھے جن کے کپڑے سفید تھے۔

رایت یوم احد عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن یشارہ
رجلین علیہما یشاب بیض یقاتلان عنہ کاشد القتال ما رأیتہما
قبل ولا بعد۔

ترجمہ میں نے جنگ اُحد کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو
شخصوں کو دیکھا جن کے کپڑے سفید تھے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
سے سخت جنگ لڑ رہے تھے میں نے نہ انہیں کبھی ان سے پہلے دیکھا نہ بعد میں

حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ فرماتے ہیں :-

فرشتہ اپنی اصل ہیئت و صورت میں سامنے آجائے تو اس کی ہیئت کو کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ . . . دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آئے جیسے جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مرتبہ بشکل انسانی آئے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں :-

وانهم قد يظہرون لافاضل الا دمیتین فیشر ونهم وينذرونهم
ترجمہ اور فرشتے اس زمین پر آؤ سچے درجے کے لوگوں کے لیے کبھی ظاہر بھی ہو جاتے ہیں اور انہیں بشارت اور کبھی نذرات کی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پھر لکھتے ہیں :-

اذا جمع اجتماعات كيف شاء الله وحيث شاء الله

اور ان کے لوگوں سے کبھی اجتماعات بھی ہو جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہے اور جہاں چاہے۔

یہ سب آمد اور ظہور کسی دوسری شکل میں ہوتا ہے اصل شکل میں وہ دکھائی دیں تو پھر محبت تمام ہو جاتی ہے اور انکار پر فوراً عذاب اترتا ہے — اس لیے الہی حکمت مقتضی ہوئی کہ خدا کا پیغام انسانوں پر اترے اور فرشتے بھی نازل ہوں تو انسانی ادائیں

وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقتلنا الامم ثم لا ينظرون ه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ه (پ: الانعام ع آیت ۹)

ترجمہ اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتر اس پر کوئی فرشتہ اور اگر ہم فرشتہ

اُتارتے تو اسی وقت نقطہ ہو جاتا۔ پھر وہ مہلت نہ پاسکتے اور اگر ہم فرشتے کو بھی بھیجتے تو بھی انسانی شکل میں بھیجتے۔ تو ہم ان کو شبہ میں ہی رکھتے جس شبہ میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں:-

اگر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے تو یہ لوگ ایک منٹ کے لیے بھی اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ اس کے رعب و ہیبت سے دم نکل جائے۔ یہ صرف انبیاء کا ہی طرف ہوتا ہے جو اصل صورت میں فرشتہ کی رویت کا تحمل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر میں دو مرتبہ حضرت جبریل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے اور کسی نبی کی نسبت ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرفِ طبعی دوسرے عام انسانوں کا سا نہ تھا۔ آپ میں اتنی روحانی قوت تھی کہ فرشتوں کو ان کی اصلی ہیبت میں دیکھنے کے متحمل تھے۔ یہاں رہتے ہوئے ملائعہ اعلیٰ سے یہ مناسبت ہو جائے تو پھر یہ تسلیم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیوی حیات میں آپ پر ملائعہ اعلیٰ کے کچھ جلوے اُتار دیئے تھے۔ سو اگر کوئی یہ سمجھ جائے کہ جب آپ خود عالم برزخ میں پہنچے تو وہاں بھی یہ دو جہاز کا ارتباط قائم رہا اور وہاں آپ کا یہی دنیوی بدن جسبدا طہر ایک برزخی پیرائے میں فائز حیات ہوا تو اس میں کیا شرعی استحالہ لازم آتا ہے۔

آپ کے برزخ کو دوسرے عام انسانوں کے برزخ کے درجہ میں لانا یہ کونسا علم و دانش کا تقاضا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ مثلیت فی البشریت کا تقاضا ہے۔ ہم تو چتے ہیں یوحی الی کے بھی تو آخر کچھ مقتضیات ہیں یا نہیں؟ وکنی باللہ شہیدا۔ برزخ کے بعد عالم آخرت ہے۔ اور یہ بھی نبی پاک کا ان کی اپنی شان کے مطابق ہے۔

ان چار جہانوں کے سوا کیا کوئی اور جہان بھی ہے

یہ چار جہانوں کا بیان تھا — ان کے سوا ایک اور جہان ہے جو رہنے کی جگہ نہیں صرف دیکھنے کی چیز ہے۔ اس میں حقائق و معانی حسبِ حال مختلف صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں اور نادیدہ حقیقتیں دیدہ بن جاتی ہیں اسے عالمِ مثال کہتے ہیں۔

عالمِ مثال

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بہت سی احادیث سے استنباط کر کے ایک ایسے عالم کا پتہ دیا ہے، جو عالمِ ارواح کے سوا حیاتِ انسانی کے باقی ادوار میں انسان کے ساتھ متوازی چلتا ہے یہ عالمِ عنصری نہیں اسے عالمِ مثال کہتے ہیں۔

دلت احادیث کثیرة علی ان فی الوجود عالمًا غیر عنصری یتمثل فیہ
المعانی باجسام مناسبة لہا فی الصفة

ترجمہ: بہت سی احادیث دلالت کرتی ہیں کہ ایک اور جہان موجود ہے جو عنصری نہیں۔ اس میں معانی و صفات اور اعراض اُس اُس صورتِ اجسام میں متمثل ہوتے ہیں جو صفات میں اُن کے مناسب ہو۔

یہ گویا ایک صفت، پانی کی غیر محدود نہر یا شیشہ ہے جس میں عالمِ شہادت کی وہ چیزیں جو جلاذ

لہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کا قیامت کے دن آنا اعمال کا، جو اعراض میں متحد ہونا، دنیا کا بڑھی عورت کی شکل میں آنا، موت کا مینڈھل کی شکل میں ظاہر ہونا وغیرہ وغیرہ اسی کی مثالیں ہیں۔ لہ حجۃ اللہ الباقیہ ص ۱۱۱ مصر
لہ عالمِ شہادت اور عالمِ غیب ایک دوسرے سے اعتبار سے عالم کی تقسیم ہے۔ ان دونوں کو عالم الغیب والشہادة
(پ ۲۸ آیت ۲۲) ہی جانتے ہیں۔ عالمِ شہادت ہمارے سامنے ہے اور عالم الغیب کی چابیاں تو ہیں اسی کے پاس — اس لئے تو جن جزئیات کا پتہ دیا۔ ان کے سوا ان کی خبر غیب بھی کسی کے سوا نہیں۔

یا جسم body material نہیں ہیں۔ اپنی مناسب اور موزوں شکلوں Modes میں جاندار اور
 جسم کو نظر آتی ہیں مثلاً نیکی virtue جو ایک مرئی visible چیز نہیں، ایک حسین جمیل شخص کی
 شکل میں بدی Evil ایک کرہیہ المنظر صورت میں، ایمان آفتاب بن کر علم دریا کے طور پر جلوہ گر
 ہوتا ہے۔ یہ حقائق و معانی ہیں جو مختلف صورتوں کا لباس پہن رہے ہیں۔ یہ عالم مثال کی شبیہیں اور
 تصویریں ہیں۔ دنیا کا ایک بوڑھی عورت کی شکل میں آنا، موت کا مینڈھے کی شکل میں ظاہر ہونا،
 اسی کی مثالیں ہیں۔

یہ معانی کی تصویریں ہیں۔ اس جہان میں کبھی اگلے جہان کے حقائق کی تصویریں بھی ملتی ہیں۔ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ صورت لی الجنة و النار اسی قبیل سے ہے جنت و جہنم اپنی جگہ محسوس
 حقیقتیں ہیں۔ یہ کوئی معانی کا اجتماع نہیں۔

عالم مثال کا لفظ معانی کی تصویروں کے لیے بھی آتا ہے اور حقائق کی تصویروں کے لیے بھی
 لیکن صرف ان حقیقتوں کے لیے جو اس جہان سے اس جہان میں جلوہ ریز ہوں۔ جیسے کہ جنت
 و دوزخ جو حضور کو یہاں دکھائی گئی یا حضرت جبرئیل جو ملا اعلیٰ سے اس جہان میں وحیہ کلمی کی
 صورت میں ظاہر ہوتے رہے۔

ہاں اس جہان میں چیزوں کی شکلیں بدلیں۔ جیسے لامٹی کا سانپ بن جانا، آگ کا باغ بن
 جانا، تو یہ عالم مثال کی باتیں نہیں۔ معجزات میں حقیقت بدلتی ہے اور یہ فعل خداوندی سے وجود
 میں آتے ہیں۔

حضرت علامہ سید سلیمان ندویؒ خلیفہ ارشد حضرت حکیم الامت عالم مثال کو عالم غیب
 اور عالم شہادت کی ایک برزخی منزل بتاتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ عالم ملکوت اور عالم جسمانیات
 کے درمیان ایک تیسری منزل کا نام ہے۔ یہ برزخ اس برزخ سے جدا ہے جو عالم دنیا اور آخرت
 کے باہن ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے اپنے حالات ہیں اور ہر ایک کا اپنا مقام ہے حضرت سید صاحب

اس بحث کو سمیٹتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس عالم کا مستقل وجود ہو یا نہ، مگر اس میں شک نہیں کہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ میں ایسے واقعات، حالات، مشاہدات، اور کیفیات مذکور ہیں جن کی تشریح اس عالم میں بخوبی کی جاسکتی ہے۔

معراج کی رات حضورؐ نے عالم برزخ کے مسافروں کو عالم مثال میں دیکھا جیسا کہ بیضاوی کی رائے ہے یا ہو سکتا ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی اصل اجسام تھے جو بقدرت الہیہ وہاں لاجمع کئے گئے۔ ان میں کوئی بات ہو اس میں شرک کی کوئی آرائش نہیں ہے۔ جہاں علماء کا اختلاف ہے وہاں ہر پہلو کا ایک احترام ہے۔ جو علماء وہاں اصل اجساد کی حاضری کو قدرتِ خداوندی کا جلوہ نہیں ایک لائق استہزاء منظر سمجھتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے ڈریں۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد
میلش اندر طعنہ پا کاں برد

ہاں آپؐ نے اس رات جو غیبت کرنے والوں کو اتھانی گوشت کھاتے دیکھا یا دیکھا کہ لوگ سامنے رکھا اچھا صاف ستر گوشت نہیں کھا رہے اور گندہ اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں یا کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹ کے سے تھے اور ان میں آگ ڈالی جا رہی تھی۔ یا زانیہ عورتیں دیکھیں جو چھاتیوں کے بل بنکی تھیں۔ یہ سب واقعات بے شک ان اشخاص و اعمال کی مثالی صورتیں تھیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ دیکھنے والے کی نظر عالم مثال کی نہیں اس دنیا کی تھی جس نے ابھی موت کو نہ دیکھا تھا اور یہ خدا کا نشان اور اس کا جلوہ تھا کہ عالم دنیا اور عالم برزخ اس رات بل رہے تھے۔ لہٰذا من آیاتنا انھو السميع البصیر کی شان ظاہر ہو رہی تھی۔

باقی ابتیار کو درمیانی حیثیت میں رکھئے ہو سکتا ہے اجسادِ اصلیہ ہوں اور ہو سکتا ہے

۱۔ سیرت النبی جلد ۳ صفحہ ۳۴۰ و تمثیل الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام (تفسیر بیضاوی ص ۲۸۳ مصر)
مثلی النبوت فصلیت بہم (تفسیر منہجی جلد ۱ ص ۱۰۰) لہٰذا ان کی تفصیل تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۱۱۰ میں سے دیکھئے۔

مثالی صورتیں ہوں اور ان میں سے ہر ایک طرف علماء کی ایک جماعت موجود ہے لیکن یہ قول کسی کا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سیرِ بزنخی میں اپنے اصل جسد کے ساتھ نہ تھے۔ یہ جسد اس بزنخی سیر میں روح کی لطافت میں تھا تو اب وہ جسد عالم بزنخ میں کیوں روح کے حکم میں نہیں (معاذ اللہ) بے جان و بے حس پڑا ہے۔ استغفر اللہ۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کا مسک

حضرت شاہ ولی اللہؒ کے ہاں یہ ایک عالم بزنخ کی سیر تھی جہاں آپ کے جسدِ اطہر پر روح کے خواص طاری کیے گئے اور معانی و واقعات آپ کو مختلف اشکال و صور میں مشاہدہ کرائے گئے آپ نے متعدد حقائق و معانی اور بحرین و منبعین کو مختلف اشکال و صور میں دیکھا لیکن یہ سو فی صد حقیقت ہے کہ آپ خود اس سیرِ بزنخی میں اپنے اصلی جسدِ اطہر کے ساتھ تھے اور وہ جسدِ اطہر اس بزنخی سیر میں روح کے حکم میں تھا اور جس طرح روح پرواز کرتی ہے آپ ان کی آن میں پہلے آسمان پر تھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

كل ذلك لجسده صلى الله عليه وسلم في اليقظة ولكن ذلك في مواطن

هو بين ما بين المثال والشهادة جامع لاحكامهما فظهر على الجسد

احكام الروح۔^۱

ترجمہ: آپ کا یہ سارا سفر معراج جاگتے ہوئے آپ کے جسدِ اطہر کے ساتھ تھا لیکن یہ ان مقامات میں تھا جو عالم شہادت (اس کھلی دنیا) اور عالم مثال کے مابین ایک بزنخی درجہ ہیں۔ اس میں عالم شہادت اور عالم مثال دونوں جمع تھے اور جسدِ اطہر پر روح کے احکام ظاہر ہوئے تھے۔ آپ کی یہ سیر معراج بتلاتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ جسدِ اطہر کس درجہ لطافت پا چکا تھا اور کہاں کہاں جا چکا تھا۔ جہاں جاتے جبریل کے ٹوری پر چلتے تھے۔ یہ خاکِ جسدِ اطہر اس سفرِ حد کو ایک

آن میں پار کر گیا۔ اب وہ جب اطہر جب مدینہ میں منتقلی ہوا، یہاں کی آنکھوں سے پردے میں ہوا تو اب اس میں کوئی لطافت اور جلا نہیں کہ روح اقدس کے تعلق سے فائز حیات ہو وہ تاقیامت قبر میں بے جان و حس پڑا رہے گا اللہ تعالیٰ کیا اس کے لیے وللآخرۃ خیر لکم من الاولیٰ کی بشارت شعی مہتی کہ ہر بعد کی منزل آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگی۔

ہم نے اس تمہید میں عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت کا کچھ مختصر تعارف عرض کیا ہے۔ عالم مثال کی کچھ تفصیل بھی عرض کر دی ہے۔ عالم مثال کے دو پہلوؤں میں سے دوسرا پہلو بے شک علماء کے ہاں ملتا ہے۔ لیکن پہلا پہلو ان کے ہاں عالم ارواح کا ایک جلوہ ہے وہ اسے عالم ارواح کے کھاتے میں اور دوسرے پہلو کو برزخ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ گویا ان کے ہاں یہ کوئی مقام نہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ انہیں ان حقیقتوں سے انکار ہے جو ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں۔ حضرت مولانا الدشاہ صاحب فرماتے ہیں :-

اما عند علماء الشرع فليس هناك الا العالمان عالم الارواح وعالم الاجسام
وقد يخطر بالبال ان ما سماه الصوفية عالم المثال هو الذمى سماه
اهل الشرع عالم المثال . . . . . ولم يبق فرق الا فى التسمية واما ما سماه
الصوفية الارواح المجرودة فلم يبعث عنه العلماء

ترجمہ۔ لیکن علماء شرع کے ہاں یہاں دو ہی جہان ہیں۔ عالم ارواح اور عالم اجساد
ہاں کبھی دل میں یہ بات گزرتی ہے کہ صوفیہ جس کا نام عالم مثال رکھتے
ہیں یہ وہی نہ ہو جس کا نام علماء شرع عالم برزخ رکھتے ہیں۔ اس صورت
میں فرق صرف نام کا رہ جائے گا۔ اور صوفیہ جس کا نام ارواح مجرودہ
رکھتے ہیں علماء شرع نے اس سے بحث نہیں کی۔

اسلام میں ابدانِ مثالیہ کا تصور

جو مہربان کو اَلْفِ برزخیہ کو اس قبر کے احوال نہیں مانتے اور قبر کی نشاندہی عالمِ غیب کی کسی چھٹی دادی سے کرتے ہیں انہیں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ وہاں میت کو لے جائیں کیسے؟ میت تو اس قبر میں دفن ہے جسے یہ لوگ قبر ہی نہیں جانتے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ (۱۲۳۹ھ) لکھتے ہیں:-

دفن کرنے میں اجزاء بدن کے اپنے مقام پر سب کے سب اپنے حال پر
برقرار رہتے ہیں تو روح کا علاقہ بدن سے ازراہ نظر و عنایت بحال رہتا ہے۔۔۔
... بدن کا مقام معین ہونے سے گویا روح کا مقام بھی معین ہے۔

اس قبر کو قبر نہ مانتے والے عذابِ قبر کے لیے اب کسی اور بدن کی تلاش میں نکلے جو اس دور کی قبر میں پہنچ کر عذاب وصول کر سکے۔ اب انہیں اس بدنِ مثالی سے یہ عقیدہ اختیار کرنا پڑا کہ یہ دور کا بدن اس دور کی جگہ میں عذاب پارہ ہے اور جس جسم نے گناہ اور جرم کئے تھے وہ قیامت تک قبر میں بے حس و حرکت عذاب سے محفوظ پڑا ہے۔ یہ عجیب عقیدہ ہے جو قبروں پر ہونے والے شرک کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے بنا رکھا ہے اس کے بغیر شاعتِ توحید و سنت ہو ہی نہیں سکتی۔

یہ عقیدہ انہوں نے قرآن و حدیث سے لیا ہے یا صوفیوں سے، یہ آپ ان سے سختی کریں ہم صرف یہ کہیں گے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں یہ مثالی دنیا کہیں نہیں ملی بشرطیت میں عالم ارواح اور عالمِ جہاد کے درمیان کسی مثالی دنیا کا پتہ نہیں ملا۔ مثالی صورتیں تو ملیں، لیکن مثالی ابدان ہم کہیں دیکھ نہ پائے معراج کی رات آپ نے جو کچھ ابدان کو ہوتے دیکھا وہ ابدانِ معذب کی مثالی صورتیں تھیں۔ اصل عذابِ قبرِ اصلی (وہ ایک جگہ ہو یا متعدد ذرات میں منقسم) کو ہر ہا سکتا

علمائے شریعت کے ہاں جیسا کہ حضرت شاہ صاحبؒ کی رائے آپ مطالعہ کر چکے ایسے بدن مثالی کا کوئی تصور نہیں جو عذاب پلنے کے لیے بتایا گیا ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے جو عالم مثال کا پتہ دیا ہے وہ اپنے کشف سے دیکھے حضرت صوفیہ کرام کے ان نظریات کی بنیاد ان کے مشاہدات ہیں۔ انہیں اپنی جگہ رکھتے ہوئے ہمیں اپنے عقائد کتاب سنت سے لینے چاہئیں۔ کرامیہ اور اہل سنت میں یہ بحث تو چلی کہ عذاب برزخ صرف روح پر ہے یا روح اور بدن دونوں پر۔ لیکن یہ بحث خیر القرون میں کہیں نہیں ملتی کہ کسی نے عذاب قبر کے لیے کوئی مثالی بدن تلاش کیا ہو اور اس جسد عنصری کو نہایت احتیاط سے سچا لیا ہو۔

سنا ہے ہمارے یہ کرم ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہیں کہ وہاں عدالت کی سزا ایک مثالی بدن پر وارد کی گئی اور اصل بدن عنصری کو اللہ تعالیٰ نے نہایت احتیاط سے محفوظ کر لیا۔ یہ جواب عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔

تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نیم

جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ عذاب قبر کی طرح نعیم قبر بھی مثالی جسموں سے متعلق ہے۔ وہ شہداء کرام کی حیات برزخی کو پرندوں کی صورت میں لے آئے اور انہوں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ مثالی بدن کسے کہتے ہیں اور یہ کہ پرندے کن کی مثالی صورت ہیں؟ انسانوں کی؟ مثالی بدن تو وہ ہے جو اصل بدن جیسا ہو اور اس کی مثال ہو۔ — روح متجدد ہو تو یہ وہی شکل اختیار کرے گی جو اصل جسم کی ہو پرندوں کو اجساد مثالی کہنا یہ کون سا علم کلام ہے۔

روح اس شکل میں متجدد ہو تو یہ عالم ارواح کی ایک صورت ہوگی کوئی علیحدہ عالم مثال نہ ہو گا۔ — اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ روح ایک ہی صورت میں متجدد ہو، اس کی متعدد صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ متعدد صورتیں صور مثالی ہوں گی، اجسام مثالی نہ ہوں گے جیسا کہ وہم کر لیا گیا ہے۔ اس اولیاء جو کبھی کئی صورتوں میں دیکھے گئے وہ محض ان کی مثالی صورتیں تھیں۔ یہ کوئی مثالی اجسام نہ تھے۔

یہ مشاہدات اور عجائب و کوائف اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے کہ عقائد کی اساس صوفیہ کے یہ مشاہدات نہیں ہو سکتے۔ صوفیہ گو محققین ہی ہوں عقائد کی اساس نہیں بن سکتے۔ عقائد کی بناء دلائل قطعیہ پر ہونی چاہیے صوفیوں کے مشاہدات پر نہیں۔ اور مسائل کی بناء بھی مجتہدین کے فیصلوں پر ہونی چاہیے نہ کہ صوفیوں کے اقوال پر۔ — حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ (۱۵۳۴ء) لکھتے ہیں :-

صوفیہ کا عمل حلت و حرمت میں سند نہیں ہے ہمیں اتنا کافی ہے کہ ان کو معذور سمجھیں اور ملامت نہ کریں اس میں امام ابوحنیفہؒ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے قول کا اعتبار ہے نہ کہ ابو بکر شیبلیؒ اور ابو الحسن نورانیؒ کے عمل کا۔ اس زمانہ کے کچھ صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کو بہانہ بنا کر قصور و سرور دین و ملت میں داخل کر لیا ہے اور اس کو نیکی اور عبادت سمجھتے ہیں بلکہ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ قبر، میت، روح، جسد، الم، راحت اور ادراک کے وہ اطلاقات جو کتاب و سنت میں ملتے ہیں، انہیں چھوڑ کر اور ان کے ظاہری معنوں سے منہ موڑ کر عقائد کی بناء صوفیہ کے مشاہدات اور ابدان مثالیہ پر رکھنا اور اشاعت تو حید و سنت اسے ہی سمجھنا کہ عالم نرفخ کا عذاب و ثواب کسی مثالی جسد کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے کوئی صحیح علمی موقف نہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ یہ بات کہیں قرین عقل نہیں۔

صوفیہ نے جو دیکھا ضروری نہیں کہ اُسے صحیح سمجھا ہو۔

صرف انبیاء کرام میں جن کا خواب بھی وحی ہے۔ ان کے فہم پر خدا کی حفاظت کا سایہ ہوتا ہے جو ان کی خطا اور بقاء علی الخطا سے حفاظت کرتا ہے۔ مجتہد کی یہ شان نہیں کہ اس کی خطا سے حفاظت ہو عود ہو۔ جب وہ گہرائی میں اترتا ہے تو بات کبھی درست مٹھتی ہے اور کبھی خطا — عارف کشف سے دیکھتا ہے یا غیب کے پردے میں بھانکتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بات کو صحیح پالے۔ کیا مشاہدے اور ادراک میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔

عارف جامی لکھتے ہیں انسان جو روح اور بدن کا مجموعہ ہے۔ اس کے دنیا اور برزخ کے حالات مختلف ہیں۔ یہاں بدن کے احکام غالب ہیں روح اس کے ضمن میں متاثر ہوتی ہے۔ وہاں روح کے احکام غالب ہیں اور بدن اس کے ضمن میں متاثر ہوتا ہے۔ اس مشاہدے میں عذاب روح پر اترتا ہے اور بدن اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں عذاب کے بھونکے یا راحت کی لہریں پہلے روح پر ہی آئیں اور چونکہ جسم اس کے لیے بمنزلہ آلہ ہے اس لیے وہ بدن پر آکر رہیں گی اور یہ قول صحیح قرار پائے گا کہ قبر کی واردات روح اور بدن دونوں پر ہوتی ہیں۔ سو کسی عارف نے پہلی منزل مشاہدہ کی اور بتایا کہ عذاب روح کو ہورہا ہے، تو ہمارے یہ کرم فرما چڑھ دوڑے کہ دیکھو کرامیہ کی بات درست نکلی — عزیزان گرامی اس صورت حال میں بدن کے ادراک کی نفی نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ عذاب روح پر اتر رہا ہے اور اس کے تعلق سے بدن متاثر ہو رہا ہے یہی روح و بدن کا عذابِ قبر ہے۔

اگر روح خود مثالی صورت میں یا کسی پرندے کی صورت میں متجسد ہو اور اس پر عذاب یا راحت اترے (اگر اس کے ضمن میں بدن اصلی بھی عذاب و راحت کا ادراک کرے) اور وہ عارف کہہ دے کہ عذاب اس جسدِ برزخی کو ہورہا ہے تو اس میں شریعت کی کسی بات سے ٹکراؤ نہیں ہے۔

ہمیں اپنے کرم فرماؤں سے یہ گلہ نہیں کہ وہ صوفیہ کرام کے ان مشاہدات کی خبر کیوں دیتے ہیں۔ ہمارا شکوہ صرف یہ ہے کہ بزرگوں کے ان مشاہدات کو قرآن و حدیث کے کھلے اطلاعات کے انکار کا زینہ تو نہ بنائیں۔

مسئلہ عذابِ قبر کی اساسی حیثیت

عذابِ قبر کا مسئلہ اہل السنۃ کے اساسی عقائد میں سے ہے۔ کتبِ حدیث اور عقائد کی کتابوں میں اس کے باب بند سے ہیں۔ جمہور اہل سنت اس میں روح و بدن دونوں کے اہم و

راحت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کوئی عود روح نہ بھی مانے، تعلق روح مان لے۔ عذاب و راحت دونوں پر جملے تو وہ ہمارے ہاں منکرین عذابِ قبر میں سے نہیں ہے۔ بدن یک جا نہ ہو، ذرات منتشر ہیں منقسم ہو اور ان پر ایک باریک رابطے سے عذاب اترنا مانے تو اسے بھی منکرین عذابِ قبر میں سے نہ جانا جائے۔ بدن کا یکجا ہونا ہمارے ہاں اس کے لیے شرط نہیں ہے۔

لیکن اگر وہ ان تمام کیفیات کو اصل بدن سے بالکل لا تعلق کر دیں اور سارا عذاب کسی اور بدن پر ڈال دیں تو پھر آپ ہی فیصلہ کریں کہ انہیں اہل سنت میں شمار ہونے کا کیا حق باقی رہ گیا ہے۔ ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ — بعض صند و عناد سے معتزلہ کرامیہ شیعہ اور ظاہریہ کے دامنوں میں پناہ لینا اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں صوفیوں کے مشاہدات سے تمسک کرنا سخت نا عاقبت اندیشی ہے۔

انکار عذابِ قبر کی ضرورت کیوں پڑی

کرامیہ کا اصل اختلاف حیاتِ البنی کے موضوع پر تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد وفات حقیقی نبی نہ مانتے تھے، آپ کی حکمی رسالت کے قائل تھے۔ اس مہم کو سر کرنے کے لیے انہیں ابتداء سے روح و بدن کی لا تعلق کی ضرورت تھی۔ عذابِ قبر میں وہ صرف روح کے عذاب کے قائل ہوئے، شہداء کی حیات مافیٰ تو صرف پرندوں کے قالب میں۔ — انرض اس موضوع کا جہاں تک پھیلاؤ تھا۔ یہ لوگ عقیدہ اہل سنت کی تمام کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑتے گئے۔

ہمارے عہد میں بھی اختلاف عقیدہ حیاتِ البنی سے شروع ہوا۔ یہ حضرات ابتداء میں عذابِ قبر سے منکر نہ تھے۔ لیکن مسئلہ جب اطراف و جوارب میں پھیلا تو انہیں بھی عذابِ قبر کا معتزلہ کے ساتھ جانا پڑا۔

آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عامہ اموات میں کسی درجے کی حیات کا اقرار کر لیں تو پھر ہمیں شہداء کی بھی حیاتِ جسمانی کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم ابتداء سے ہی انکار ضروری سمجھتے ہیں،

کہ عامہ اموات کے لیے عذابِ قبر روح و بدن کے تعلق سے نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ ہمیں انتہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کا کسی درجے میں اقرار نہ کرنا پڑے۔
جب کسی نے گڑھے میں گبنے کی ہی نیت کر رکھی ہو تو اسے کون روک سکتا ہے۔ ختم ہوا ہو تو عمل ہو سکتا ہے عند اور عناد کا کوئی علاج نہیں۔

یہ گمراہی جس ترتیب سے اٹھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی ترتیب سے چلیں پہلے اسلام کے عقیدہ برزخ پر کچھ بحث ہو جائے۔ اس کے ضمن میں مسئلہ عذابِ قبر پر کچھ بحث ہو جائے۔ پھر حیاتِ الشہداء پر کچھ بحث ہو جائے۔ اور آخر میں مسئلہ حیاتِ انبیاء پر عقائد اہل سنت و الجماعہ کی روشنی میں حق بات کہہ دی جائے۔

ہم نے حق بات کہنی تھی کہہ دی۔ اب اسے دلوں میں اتارنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ دل اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے وہ انہیں پھیرتا ہے۔
اجنباب سے گذارش ہے کہ وہ ہماری معروضات کو عند و عناد اور تعصب کی عینک اتار کر پڑھیں۔ ان شاء اللہ بہت سے بیمار دلوں کو شفا ہوگی۔ وهو المستعان و علیہ التکلان۔
یا قوم الیس منکم من جلاں شدید۔

عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت اور عالم امثال کے حالات اور اُن کی صفات آپ کے سامنے ہیں انہیں عالم برزخ میں قبر کے اُلم و لذت کی کیفیت اور اس کا ادراک اُس چھپے جہان (برزخ) کا سب سے بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اس کھلے جہان میں ہم اس پر ایمان لانے کے تو مکلف ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک اور احادیث میں اسے ان مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی قدر مشترک اسے تو اتر کا درجہ دیتی ہے لیکن اسے یہاں پوری مدح جان لینا ہمارے بس میں نہیں۔ تاہم اپنے قارئین کی سہولت کے لیے ہم اسے کچھ سہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ و لِح التوفیق۔

عذاب القبر

①- ثم السؤال عندى يكون بالجسد مع الروح كما اشار اليه صاحب الهداية^١.

ترجمہ میرے نزدیک قبر کا سوال و جواب روح و جسد کے مجموعہ سے ہوگا اور صاحب ہدایہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

②- يصح ان يعرض على الانسان المجموع المركب من الجسد والروح مقعده من الجنة او النار ويحس اللذة والالم^٢.

ترجمہ۔ یہ صحیح ہے کہ قبر میں جنت اور دوزخ کے ٹھکانے روح و جسد کے مجموعہ پر پیش ہوتے ہیں اور روح و جسد سے مرکب انسان ہی قبر کے لذت و الم کا ادراک کرتا ہے۔

③- ولا يراد تعذيب الميت في قبره لانه توضع فيه الحيات عند العامة بقدر ما يحس بالالام والبنية ليست بشرط عند اهل السنة بل تجعل الحياة في تلك الاجزاء المتفرقة لا يدركها البصر^٣.

ترجمہ۔ عذاب قبر کا انکار نہ کیا جائے، کیونکہ جمہور اہل سنت کے نزدیک میت میں اس قدر حیات رکھی جاتی ہے کہ وہ لذت و الم کا ادراک کر سکے، اور جسم کا یکجا ہونا اس ادراک الم کے لیے اہل سنت کے ہاں کوئی شرط نہیں، بلکہ وہ حیات اجزائے منتشرہ میں بھی اس طرح رکھی جاسکتی ہے کہ یہ ظاہری آنکھیں اُسے نہ پاسکیں۔

^١ فیض الباری مولانا السید نور شاہ صاحب جلد ۲ ص ۱۸۲
^٢ منطہری جلد ۱ ص ۲۲۵ لکھ رد المحتار شامی باب العین فی الضرب والقتل جلد ۳ ص ۲۰۱

④— واعلم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قد رمايتالم اويتلذذ به

ترجمہ: یہ جان لیجئے کہ اہل حق (اہل سنت) کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ میت میں سجاوٹ قبر ایک اس طرح کی حیات ضرور پیدا فرمادیتے ہیں کہ وہ معاملات قبر میں (الم یا لذت کا ادراک کر سکے۔

⑤— ان مذهب سلف الائمة وائمة ان الميت اذا مات يكون في نعيم او عذاب وان ذلك يحصل لروحه وبدنه به

ترجمہ: سلف امت اور ائمہ اہل سنت کا فیصلہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد میت کے لیے نعیم و عذاب کے معاملات برحق ہیں اور (قبر میں لذت و الم کا) یہ ادراک روح و بدن کے مجموعہ کے ساتھ ہوتا ہے۔

⑥— ان النعيم والعذاب لا يكون الا على الروح وان البدن لا ينعم ولا يعذب وهذا قول الفلاسفة المنكرون لمعاد الابدان وهو لاء كفار باجماع المسلمين ويقولون كثيرا من اهل الكلام من المعتلة وغيرهم الذين يقولون بمعاد الابدان لكن يقولون لا يكون ذلك في البرزخ وانما يكون عند القيام من القبور لكن هؤلاء ينكرون عند البدن في البرزخ فقط

ترجمہ: قبر کا ثواب و عذاب صرف روح کو ہوتا ہے اور بدن کو اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ان فلاسفہ کا قول ہے، جو "معاد ابدان" کے بھی منکر ہیں اور یہ لوگ بالاجماع مسلمان نہیں۔ معتزلہ کے مشککین کا جو "معاد ابدان" کا اقرار کرتے ہیں، بھی قبر کے ثواب و عذاب کے متعلق یہی عقیدہ ہے۔ وہ معاد ابدان کو صرف

حشر میں تسلیم کرتے ہیں، برزخ میں اس کے قائل نہیں۔ ان معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر صرف روح سے متعلق ہے۔ بدن کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔

④— بدن اول راز حصول احکام برزخ چارہ نمود و از عذاب و ثواب قبر گذرند...
..... افسوس، ہزار افسوس، این قسم بطلال خود را بسند شیخی گرفتہ اند و معتدائے اہل اسلام گشتہ ضلوا و اضلوا بلہ

ترجمہ۔ اس سے پہلے بدن (عنصری) پر احکام برزخ ضرور وارد ہوتے ہیں اور اس بدن اول کو عذاب قبر اور ثواب قبر کے معاملات سے ہرگز چھٹکارا نہیں۔ افسوس ہزار افسوس، ان فریب کاروں پر جو شیخ ہونے کی مسند بچائے ہوئے ہیں مسلمانوں کے معتدرا بنتے ہیں (اور پھر ان امور کا انکار کرتے ہیں) یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔

تتقیح المسبحت

مختلف ادوار حیات کی تفصیل اس لیے کی گئی ہے کہ اصل موضوع جس پر پورے سواد علم کا اجماع ہے مشتبہ ہو کر نہ رہ جائے۔ برزخی کیفیات کی تفصیل اس لیے ہے کہ اس دنیا والے بدن یا اس کے اجزاء کو عالم برزخ میں روح سے کئی طور پر جدا نہ سمجھا جائے۔ بلکہ ہر کسی کے لیے اس کے مقام کے مطابق روح و بدن کا تعلق قائم تسلیم کیا جائے۔

عبد اہل اسلام کا اتفاق اور اجماع ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات ٹپو وارد ہوئی اور طریق موت سے "کل نفس ذائقۃ الموت" کا وعدہ پورا ہوا آپ کے جس قسم کی وفات مقدر تھی اس کا ورود ہوا، اور آپ نے یقیناً اس عالم دنیا سے عالم برزخ میں انتقال فرمایا۔ روضہ منورہ برزخ کا محل اور آخرت کی پہلی منزل ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ارشاد فرماتے ہیں۔

حسب ہدایت کل نفس ذائقة الموت اور انک میت وانہم میتون
تمام انبیائے کرام علیہم السلام خاص کر حضرت سرورِ انام صلی اللہ علیہ وسلم کی
نسبت موت کا بھی اعتقاد ضرور ہے۔

باجملہ موتِ انبیاء اور موتِ عوام میں زمین و آسمان کا فرق ہے بلکہ
اس پر بھی پورے سوادِ اعظم کا اجماع ہے کہ حضورؐ کے پردہٴ قبر میں جانے کے بعد
پھر آپ کے جسدِ اطہر میں حیات نوٹا دی گئی، دُخولِ روح سے اس دُنیا والے
جسمِ عنصری میں اعادہٴ حیات ہوا یا تاثرِ روح سے آپ کے جسدِ عنصری میں حیات
نوٹ آئی، اس میں کچھ خفیف سا اختلاف ہوا، لیکن انجام کار سب کا اتفاق
ہے کہ آپ کا جسدِ اطہر روحِ منورہ میں محض بے حس و بے شعور نہیں، بلکہ فاعلِ حیات
ہے۔ آپ کی یہ حیات تقدسیہ باعتبار تعلق بالبدن جسمانی، باعتبار تعلق بالروح
روحانی اور باعتبار تعلق بالعالم برزخی ہے۔

ان سطور سے یہ حقیقت بے غبار ہو گئی کہ اصل مبحثِ مطلق حیات نہیں، بلکہ حیات بعد
الوفات ہے۔ پس وہ آیات یا روایات جن سے ثبوتِ وفاتِ سید الکائنات کا استدلال
ہوتا ہو، ہمارے مدعا کے قطعاً خلاف نہیں۔ مسئلہ زیرِ بحث میں انہیں بار بار دہرانا اور محلِ نزاع
بنانا یقیناً خروج عن المبحث ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ حیاتِ النبی کے مسئلہ میں یقیناً حیات
بعد الوفات ہے۔ پہلے وفات کا دُرد بعد کے زندہ ہونے کے ہرگز منافی نہیں۔ خطبہٴ صدیقی
میں ان لوگوں کے خلاف ہی پیش ہو سکتا ہے، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کے
طریانِ موت کے قائل نہ ہوں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ طریانِ موت کی کیفیت میں تو اختلاف
کر سکتے ہیں، لیکن دُردِ موت سے انہیں بھی اختلاف نہیں۔ یہ حقیقت اُن کو بھی تسلیم ہے کہ جس قسم
کا وفاتِ آپ کے لیے مقدر مہتی وہ آپ پر وارد ہوئی، اور وعدہ الہیہ حضورؐ پر بھی پورا ہوا۔

طربانِ موت اور اعادہ حیات کے احتمالاتِ ثلاثہ

صورتِ واقعہ — کچھ بھی ہو

روضہ منورہ کی حیاتِ جسمانی پھر بھی قدرِ مشترک ہے

احتمالِ اول

آپ کی وفاتِ شریفہ بمعنی ابانۃ الروح عن الجسد ہے۔ لیکن روحِ مبارک جسیدِ اطہر سے جدا ہونے اور رفیقِ اعلیٰ اور علیتین کی سیر کرنے کے بعد پھر قبر شریف میں رکھے ہوئے جسیدِ اطہر

لہ اعلیٰ علیتین میں اس وقت داخلے اور تعلق قائم کر کے پھر روح کے واپس ہو جانے پر تعجب نہ ہو۔ اس لیے کہ جب حضرت جبریل اور میکائیل علیہما السلام نے ایک خواب میں حضور کو اس عالم کی سیر کرائی تھی۔ اور حضور اکرم نے وہاں اپنی منزل دیکھی تھی، تو آپ اس میں داخل ہونے لگے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا داخل ہونے کا ارادہ وہاں رہنے کے لیے نہ تھا۔ بلکہ آپ محض سیر کے طور پر وہاں داخل ہونا چاہتے تھے۔ اس پر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل نے کہا تھا۔ انہ بقی لك عمر لک تستکملہ فلواستکملت اتیت منزلك (بخاری کتاب الجنائز جلد ۱۸۵) آپ کی عمر شریف میں سے کچھ حصہ باقی ہے۔ جب آپ اس کی تکمیل فرمائیں گے تو پھر آپ اپنی اس منزل میں آئیں گے۔ جب یہ کلام اس وقتی داخلے کے جواب میں تھا تو متبادر ہوتا ہے کہ اشکمالِ عمر کے بعد وہاں جو داخلہ میسر ہو گا وہ بھی بطور سیر اور کچھ وقت کے لیے ہی ہو گا۔ بعد میں کیا ہو گا، یہاں اس کی تفصیل نہیں اور نہ یہ اس کا مقام تھا۔ ہاں اس روایت کے کسی طریق میں ہمیں یہ الفاظ کہیں نہیں مل سکے کہ آپ اشکمالِ عمر کے بعد اس منزل ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ من ادعی فعلیہ البیان۔ بہر حال یہ ایک خواب تھا جس کی تحقیق اس وقت مقصود کلام نہیں ممکن ہے اس کی تعبیر کچھ اور ہو۔

میں نو مادی گئی۔ روح اقدس کا اعلیٰ علیتین سے تعلق بھی رہا اور روضہ منورہ میں رکھے جسید اطہر میں بھی حیات لوٹ آئی اور اس طرح روح و بدن میں ویسا ہی قوی تعلق قائم ہو گیا جو اس دنیا میں تھا۔ بلکہ اس سے بھی قوی تر، کیونکہ یہ حیات دنیوی رزق مادی کی محتاج ہے۔ لیکن اس عالم بزرخ کی حیات عنصری جسمانی اس دنیا کے رزق مادی پر مبنی نہیں، اس کا تقوم رزق روحانی پر ہے اور یہ ہمارے شعور سے بالاتر ہے۔

احتمال دوم

آپ کی وفات شریفہ بمعنی ابانۃ الروح عن الجسد ہی ہے لیکن بعد کا اعادہ حیات دخول روح سے نہیں، اتصال روح سے ہے۔ روح مبارک جسید اطہر سے جدا ہو کر رفیقِ اعلیٰ اور خطیرہ قدسیہ میں پہنچی پھر اسی مستقر سے اس کا پرتو قبر شریف میں رکھے ہوئے جسید اطہر پر پڑنے لگا۔ اس سے جسید عنصری کا شعور بیدار ہوا اور روح و بدن میں نہایت قوی علاقہ قائم ہو گیا۔ روح و بدن کے اس تعلق سے حیات جسمانی قائم ہوئی اور روضہ منورہ پر عرض کیے گئے صلوة و سلام کو آپ خود سنتے ہیں۔

احتمال سوم

آپ کی وفات شریفہ بمعنی ابانۃ الروح عن الجسد نہیں، بلکہ بمعنی قبض روح ہے انقباض الروح فی القلب سے روح اقدس سارے جسم سے یہ موجودہ تعلق منقطع کر کے قلب مبارک میں مستقر ہو گئی۔ پھر وہاں روح اور حیات میں تلازم بہت گیا۔ آثار حیات قلب منورہ سے پھر پھیل گئے اور روح مبارک اس تعلق کے باوجود علیتین سے بھی متعلق ہو گئی۔

خلاصہ یہ کہ حیات ایک لحم کے لیے بھی مرتفع نہ ہوئی اور "روح بمعنی حیات" کا کئی انقطاع نہ ہوا۔ گو انقباض الروح فی القلب سے موت کا وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ اس عالم

میں روح و حیات میں تلازم نہیں۔ آثارِ حیات سلب ہو کر قلب میں اس لیے منتقل ہوئے کہ اختلافِ دارین کا تحقق ہو سکے، کیونکہ موت ذریعہ ہے اس عالم میں منتقل ہونے کا۔ اور قاعدہ ہے حریمِ اسرار میں بغیر آئینِ دربار کے کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے درودِ وفات پر صحابہ کرام نے آپ کو دفن کر دیا اور روضہ منورہ میں پھر آپ کے جسبہ اطہر میں حیات پھیلا دی گئی اور روح و بدن کا ویسا ہی تعلق قائم ہو گیا جیسا کہ اس دُنیا میں تھا۔ ماسوا اس کے کہ لوازمِ حیات وہاں صرف وہی ہیں۔ جن کا پتہ ہمیں شریعت کی طرف سے ملتا ہے۔ اس دُنیا کی زندگی کے جمیع لوازمات کا تحقق وہاں ضروری نہیں۔

تبصرہ: طریقِ موت اور اعادہٴ حیات کی ان تین صورتوں میں سے کوئی ایک محلِ نزاع نہیں اور نہ ان میں سے کسی ایک کے امر واقع ہونے پر ہمیں اصرار ہے۔ بحث و تحقیق وہیں ہونی چاہیے، جہاں ترتیبِ احکام مختلف کر وٹیں لے رہا ہو اور جہاں بہر صورت قدرِ مشترک ایک ہی ہو اور ترتیبِ آثار و احکام میں، خواہ کوئی بھی احتمال اختیار کر لیں، نتیجہ ایک ہی ہو، وہاں ان مباحث میں اُلجھ کر رہ جانا خود ایک اندازِ جنون ہے۔

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے طریقِ موت اور اعادہٴ حیات کے لیے جس صورت کو امر واقع قرار دیا ہے، اس کے متعلق لکھتے ہیں:-

ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے لیے ایسے یقین کے خواستگار نہیں کہ وہ ہم سنگ یقین توحید و رسالت ہو، فقط اس قدر کافی ہے کہ منشاء ترتیبِ آثار و احکام ہو سکے۔

گو عقیدہ تو یہی ہے اور میں تو جانتا ہوں، انشاء اللہ العزیز ایسا ہی رہے گا، مگر اس عقیدہ کو عقائدِ ضروریہ سے نہیں سمجھتا۔

پس جب حضرت حجۃ الاسلام نے اپنی اختیار کردہ صورت سے اختلاف کرنے کا خود

دوسروں کو حق دیا ہے، تو اب اس خاص جزئیہ میں حضرت سے اختلاف خود ان کے مسلک سے خروج نہیں۔ ہاں اگر قدر مشترک ہی کا کہ روضہ منورہ میں جسید اطہر محض بے جس و شعور نہیں، بلکہ اس میں حیات عنصری بہر صورت کیفیت موت موجود ہے، انکار کر دیا جائے تو پھر اس اصل کے انکار کو ایک خاص صورت موت کے انکار پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ یقیناً اکابر اہل سنت کے مسلک سے گریز پائی ہو گئی۔

روح مبارک نے علین سے پرتو ڈال کر جسید اطہر میں حیات لوثائی ہو یا قدرت ایزدی سے خود روح ہی بدن میں داخل ہو چکی ہو یا قلب منور میں مستور حیات پھر سارے بدن میں پھیلا دی گئی ہو۔ صورت واقعہ خواہ کچھ ہو، مالِ کار سب کا ایک ہے اور وہ یہ کہ روضہ منورہ کی حیات جسمانی تمام احتمالات اور مسالک فکر کی قدر مشترک ہے۔

تفصیل مذکور سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مسئلہ زیر بحث فقط یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ شریفہ میں حیات عنصری سے زندہ ہیں یا جسید اطہر محض بے جان پڑا ہے۔ یہ بحث ہرگز نہیں کہ :-

① — حضور پر وفات شریفہ کا ورود ہوا تھا یا نہیں یا

② — یہ طریق موت انقطاع الروح عن الجسد کے معنی میں تھا یا قبض روح کے معنی میں یا

③ — روح مبارک کا مستقر مقام علین ہے اور وہ وہاں سے روضہ منورہ میں رکھے گئے۔ جسید اطہر پر پرتو حیات ڈال رہی ہے یا خود روح ہی دوبارہ جسید اطہر میں داخل ہے۔ اور رفیقِ اعلیٰ سے فقط ایک تعلق باقی ہے، وغیرہ ڈاک من المدارک۔ ان کیفیات کو موضوع بنا لینا یقیناً خروج عن المبحث ہوگا اور یہ امور قطعاً نقطہ اشتراک "دبیر شریفہ کی حیات عنصری" کے عوارض ایتہ میں سے نہیں، ان احتمالات ثلاثہ میں سے کسی ایک یا دو کے بالکل خلاف واقعہ ثابت ہو جانے سے بھی اصل مسئلے کا انکار یا ابطال لازم نہیں آتا۔

اصل مبحث حیاتِ النبیؐ

باعتبار تعلق بالبدن — حیاتِ جسمانی
 باعتبار تعلق بالعالم — حیاتِ برزخی
 باعتبار تعلق بالرزق — حیاتِ روحانی

مشترک مفاد حیاتِ جسمانی برزخی ہے۔

(دولاً الاعتبارات لبطل الحکمة)

حیاتِ جسمانی

زندہ اُسے ہی کہتے ہیں جس کے بدن میں حیات ہو، خواہ دخولِ روح سے، خواہ اتصالِ روح سے فقط روح کے زندہ ہونے سے کسی کو زندہ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ روح تو ہوتی ہی زندہ ہے، خواہ مسلمان کی ہو یا کافر کی — روح جہاں بھی ہوگی، زندہ ہی ہوگی پس کسی شخصیت کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کا معیار جسم ہے اور یہی زندگی کا محل ہے جس کے بدن میں حیات ہو وہ زندہ ہے اور جس کی روح یا حیات اس کے بدن سے منقطع ہے وہ زندہ نہیں اور نہ اُسے کوئی شخص زندہ سمجھتا ہے۔

قرآن عزیز میں جہاں بھی انسانی حیات کا تذکرہ ہے، اُس کا محل جسم ہی ہے۔ شہداء کے متعلق ارشاد فرمایا :-

① وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

(پ البقرہ آیت ۱۵۴)

ترجمہ۔ اور تم انہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، مردے نہ کہو، بلکہ وہ

زندہ ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا۔

یہاں احياء انہی کو فرمایا، جو من یقتل کے ماتحت آتے تھے اور ظاہر ہے قتل کا محل

جسم ہے نہ کہ روح — پس حیات کا محل بھی جسم ہی ہے نہ کہ روح — اگر جسم میں زندگی ہو تو وہ زندہ ہے۔ اگر جسم زندہ نہیں تو کوئی زندگی نہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ شہداء کے اجسام سامنے بالکل مُردہ نظر آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات لاش بھی ایک جگہ نہیں ہوتی، تو کس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ وہ جسمی طور پر زندہ ہیں؟

جو اباعرض ہے کہ اسی لیے تو الشرب الغزت نے ارشاد فرمادیا تھا — ولکن لا تشعرون — لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا — اگر ہمیں اس حیات کا پتہ نہیں چلتا، تو یہ ایک پردہ ہے، حق یہی ہے کہ حیات ثابت ہے اور وہ جسمی حیات ہے

مقامی شوکانی ۳ (۱۲۵۰ء) لکھتے ہیں :-

ورد النص في كتاب الله في حق الشهداء انهم احياء يرزقون

وان الحياة فيهم متعلقة بالمجد فكيف بالانبياء المرسلين به

ترجمہ: نص قرآن وارد ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور یہ کہ ان کی حیات جسمانی ہوتی ہے (خواہ ہمیں اس کا ادراک نہ ہوتا ہو) پس انبیائے مرسلین کی حیات اظہر کس طرح جسمانی نہ ہوگی۔

② واذا قال ابراهيم رب ارنى كيف تحي الموتى۔

(پ ۱۱ البقرہ آیت ۲۶۰)

ترجمہ: اور جب ابراہیم نے کہا: اے پروردگار! مجھے دکھائیے کہ آپ کس طرح مُردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔

یہاں حیات کا محل اسے ہی بتایا ہے جسے کہ ”موتی“ کہا گیا ہے اور ظاہر ہے رُوح

ہمیشہ زندہ ہوتی ہے اسے میت کبھی بھی نہیں کہا جاتا۔ موت کا محل جسم ہی ہے اور ”موتی“ اجسام ہی کو کہا گیا ہے۔ پس حیات کا محل بھی جسم ہی ہے نہ کہ رُوح۔

③ فاماتہ اللہ مائتہ عامہ۔ (پ البقرہ ع ۲۵ آیت ۲۵۹)

ترجمہ۔ حضرت عزیزؑ کو سو سال تک موت سے رکھا
اس میں بھی امات کا محل جسم ہی ہے نہ کہ رُوح۔ حضرت عزیزؑ کی رُوح پر تو موت قطعاً
نہ آئی تھی۔ پس جس طرح موت کا محل جسم ہے نہ کہ رُوح، اسی طرح حیات کا محل بھی جسم ہی ہے۔
جب حیات جسم میں ہو تو زندہ ہے جب نہ ہو تو زندہ نہیں۔

④ اَفِیْ هٰذِهِمْ — میں بھی محل حیات جسم ہی ہے نہ کہ رُوح۔

ان حقائق سے واضح ہے حیات ہوتی ہی جسمانی ہے۔ اگر رُوح کا تعلق بدن کے ساتھ
نہ ہو تو اسے کوئی حیات نہیں کہتا اور نہ ہی یہ حیات کی کوئی قسم ہے۔ خواہ مخواہ اسے حیاتِ روحانی
کہتے چلے جانا ایک مغالطہ اور فریب ہے، اسی طرح موت کا محل بھی جسم ہی ہے۔ مالک بن
ریب اپنے مرثیے میں کہتا ہے۔

ولما تراءت عند مرو منیتي

وحلّ بها جسمي وحانت وقاتيا

ترجمہ۔ اور جب مرو کے پاس میری موت سامنے آئی اور اس کا محل میرا جسم
بنا اور میری وفات کی گھڑی آپہنچی۔

لے پیش نظر ہے کہ جس طرح جُملہ بنی آدم پر فعلِ امات محض ایک آئی اور صرف چند لمحات کے لیے وارد
ہوتا ہے۔ بعد ازاں برزخی معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عزیزؑ پر ایسا نہ ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے
انہیں سو سال تک موت کی حالت میں رکھا، آگے کے برزخی معاملات ان پر وارد نہ فرمائے کیونکہ
آگے جا کر انہیں اسی دنیا میں زندہ کیا جانا تھا۔ پس جب موت سابقہ سے انتقالِ دارین کا تحقق نہ تھا
تو برزخی معاملات کو روک لیا گیا۔ یہاں مائتہ عامہ کی قید اسی لیے ہے کہ جب دوسرے بنی آدم پر فعلِ امات
کے بعد معاملاتِ برزخ جاری کر دیئے جاتے ہیں۔ یہاں معاملہ عجیب ہو رہا ہے۔ پس اسے ایک ضابطہ
بنانا اور موتِ انبیاء کے لیے بطور ایک کلیہ کے پیش کرنا کس قدر کھلی خطا ہے۔

حیاتِ برزخیہ

نہایت افسوس ہے کہ انبیاء کرامؑ کی حیاتِ عنصری جسمانی کے انکار کو حیاتِ برزخی کے مبہم اقرار میں لپیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ حیات کی کوئی قسم برزخی نہیں۔ حیاتِ برزخیہ میں علاقہ نوعیت کا نہیں، ظرفیت کا ہے۔ اور حیاتِ برزخی سے مراد حیاتِ فی البرزخ ہے، نہ یہ کہ حیات کی اپنی کوئی قسم برزخی ہے۔ نہ یہ مطلب ہے کہ آپ کو عالمِ برزخ میں حیاتِ جسمانی حاصل نہیں۔

پس جن بزرگوں نے حیاتِ برزخی کی تصریح کی ہے، ان کی مراد روضہٴ تنورہ کی حیاتِ عنصری جسمانی کا انکار ہرگز نہیں۔ اسی طرح جنہوں نے حیاتِ روحانی کے الفاظ استعمال کیے، ان کا منشا یہی تھا کہ باعتبار تعلق بالرزق وہ روحانی حیات ہے، نہ یہ کہ حیات کی کوئی اپنی قسم روحانی بھی ہے۔ اندر میں صورتِ حیاتِ روحانی یا حیاتِ برزخی کے قول سے قبر شریف کی حیاتِ جسمانی کا انکار ہرگز لازم نہیں آتا۔

خلاصۃ المراد یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ثانیہ کی ان جہتِ دِ برزخی، روحانی (معنوی) میں کوئی اختلاف نہیں، انہیں خواہ مخواہ محلِ بحث بنانا اصل موضوع کو الجھانے کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اصل موضوع تحقیق صرف حیاتِ جسمانی ہے اور وہی محلِ نزاع بتی ہوئی ہے۔ پس اصلِ بحث یہ ہے کہ :-

”سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہٴ شریفہ میں حیاتِ عنصری جسمانی حاصل ہے یا جسیدِ اطہر محض بے جس و شعور پڑا ہے“ (معاذ اللہ)

روح کی حقیقت

بقیۃ السلف بجز العلوم حضرت علامہ سید نور شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بالفاظِ عارف
بائی یہاں تین چیزیں ہیں :-

- ① وہ جو اہر جن میں مادہ اور کمیت دونوں ہوں، جیسے ہمارے ابدانِ مادیہ۔
- ② وہ جو اہر جن میں مادہ نہیں صرف کمیت ہے، جنہیں صوفیاء مداحسام مثالیہ کہتے ہیں۔
- ③ وہ جو اہر جو مادہ اور کمیت دونوں سے خالی ہوں، جن کو صوفیاء مداح ارواح، یا حکماء "جو اہر مجرودہ" کے نام سے پکارتے ہیں۔

مہرور اہل شرع جس کو رُوح کہتے ہیں وہ صوفیہ کے نزدیک "بدنِ مثالی" سے موسوم ہے جو بدنِ مادی میں حلول کرتا ہے اور بدنِ مادی کی طرح آنکھ، ناک، کان ہاتھ، پاؤں وغیرہ اعضاء رکھتا ہے۔ یہ رُوح بدنِ مادی سے کبھی جدا ہو جاتی ہے ہے اور اس جدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا مجہول الکلیتیت علاقہ بدن کے ساتھ قائم رکھ سکتی ہے جس سے بدن پر ہر حالت میں موت طاری نہیں ہونے پاتی۔ گویا حضرت علی مرتضیٰؑ کے قول کے مطابق، جو بغویؒ نے اللہ توفی الا نفس حین موتہا کی تفسیر میں نقل کیا ہے، اس وقت رُوح خود علیحدہ رہتی ہے مگر اس کی شعاع جسد میں پہنچ کر بقائے حیات کا سبب بنتی ہے، جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے۔

حضرت علامہ انور شاہ صاحب لکھتے ہیں :-

الحیوة فی اللغة شیء مغائر للروح لا عینہ بل شمرۃ تعلقة وقد زعم بعض الناس انه نفس الحیوة ولس كذلك

ترجمہ: حیات اور رُوح لغت کی رو سے دو مختلف حقیقتیں ہیں۔ حیات رُوح کا عین نہیں، بلکہ اس کے تعلق کا ایک شمرہ ہے۔ بعض عام لوگوں کا گمان ہے، کہ رُوح ہی نفس حیات ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ بھی لکھتے ہیں :-

سیاسے از اشاعره و خفیہ در اعادہ روح تردد کردہ اند و تلازم روح و حیات
را منع نمودہ۔

ترجمہ: بہت سے اشاعره اور خفیہ (حیات فی القبر کے لیے) اعادہ روح کے
باب میں متردد رہے ہیں (یعنی اسے قطعی نہیں جانتے رہے) اور حیات اور روح
کے تلازم کے قائل نہیں ہیں۔

یعنی قبر میں حیات جسمانی کے لیے اعادہ روح ضروری نہیں، محض تعلق روح سے بھی وہاں
حیات کا تحقق ہو جاتا ہے۔

مفارقت بدن کے بعد روح کا شعور

امام رازیؒ اس پر دلائل پیش کرتے ہوئے کہ "روح مفارقت بدن کے بعد بھی جزئیات
کا ادراک کر سکتی ہے۔" فرماتے ہیں:-

فوجب القطع بان النفس بعد مفارقة البدن مدركة للجزئیات۔

ترجمہ: یہ بات قطعی طور پر تسلیم کرنی چاہیے کہ نفس انسانی بدن سے جدا ہونے کے باوجود
ان جزئیات کا ادراک کر سکتی ہے جو اس بدن پر وارد ہوں۔

ان تفصیلات سے واضح ہو گیا کہ اصل موضوع "اعادہ روح" بھی نہیں، بلکہ "ثبوت حیات

بعد الوفا" سید الکائنات ہے اور اسی موضوع پر ہم کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں جو در روح کی
بحث اگر کہیں آئی ہے تو ضمناً آئی ہے۔ حیات شہداء کا بیان بھی صرف اس لیے ہے کہ ان

کی حیات جسمانی کا ثبوت انبیاء کرام کی حیات ثابت کرنے کے لیے ایک زمین کے درجہ میں ہے
اور ان کی حیات سے انبیاء کی حیات بدالالت التزامی ثابت ہوتی ہے۔ اب ہم اس باب

کو شروع کرتے ہیں۔ واللہ ولی التوفیق وبہ ازمۃ التحقیق۔

حیاتِ شہداء

عامہ اموات کی برزخی زندگی اور اس کا اصلی بدن یا اس کے ذرات منتشرہ سے تعلق باہیں قدر کہ عذابِ قبر یا اس کی نعیم کا ادراک ہو سکے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آچکا ہے یہ ایک روحانی زندگی ہے جس کا قرآن پاک کی مختلف آیات میں اشارۃً ذکر ہے بقول حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم۔۔

مرنے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہو کر فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا۔۔۔ پھر اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی پر ثواب یا عذاب کا ہونا قرآن مجید کی تقریباً دس آیات میں اشارۃً اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ستر احادیث متواترہ میں بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ مذکور ہے جس میں مسلمانوں کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

لیکن حیاتِ شہداء عامہ اموات کی طرح صرف روحانی نہیں جسمانی ہے اور وہ اپنے حق میں اسے جسمانی ہی محسوس کرتے ہیں۔ عامہ اموات کی برزخی زندگی قرآن کریم میں اشارۃً اور شہداء کرام کی جسمانی برزخی زندگی قرآن پاک میں عبارتاً مذکور ہے حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰت و التسلیٰمات کی اس سے بھی زیادہ کامل جسمانی برزخی زندگی قرآن کریم سے دلالتاً ثابت ہو رہی ہے حیاتِ انبیاء کی بحث ہم انشاء اللہ آگے جا کر کریں گے۔

یہاں موضوعِ سخن حیاتِ شہداء ہے جو قرآن کریم میں عبارتاً النص سے مذکور ہے جس کا انکار کفر ہے اس کا سمجھ میں آنا اس کے انکار کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کا کسی

مثال میں آنا اس کے شعور میں آنے پر نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔

نامناسب نہ ہو گا اگر ہم حیاتِ شہداء پر قرآنی شہادت پیش کرنے سے پہلے نفسِ حیات پر کچھ گزارش کر دیں۔ اس کے ضمن میں موت پر بھی کچھ بحث ہو جائے گی۔
ابن عبد الہادیؒ (۲۴۲، ۲۴۳) لکھتے ہیں :-

والحیاء جنس تحتھا انواع وکذا لک الموت فاشبت بعض انواع الحیاء
لا یزید اسد الموت کالحیاء البریضیہ و اشبت بعض انواع الموت
لا ینافی الحیاء کما فی الحدیث الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
انہ کان اذا استقیظ من النور قال الحمد لله الذی اعلنا بعد اعلنا
والیہ النشور

ترجمہ: حیاتِ ایک جنس جس کے تحت کئی انواع ہیں اسی طرح موتِ ایک جنس ہے جس کے تحت کئی انواع ہیں سو کسی ایک قسم کی حیات کا اور مرد موت کے منافی نہیں جیسا کہ حیاتِ بزرخی میں ہوتا ہے اور کسی ایک نوع کی موت کا اثبات حیات کے منافی نہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے آپ جب نیند سے اٹھتے تو کہتے کہ سب حمد و ثنا اسی ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھ جانا ہے۔

سو حیات کی اگر مختلف انواع مان لی جائیں تو یہ کوئی ایسی گھائی نہیں جس پر پہلے کوئی نہ آیا ہو۔ ہمارے دوست ہمیں بے جا طعنہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح موت کی بھی انواع ہیں۔
○ — ایک حیات وہ ہے جس میں روح اور بدن کا تعلق صرف اس درجہ میں ہے کہ عذابِ قبر اور اس کی نعیم کا ادراک ہو سکے یہ ایک روحانی حیات ہے اور اس میں جسم سے قدرے تعلق بھی ہے۔

② — ایک وہ حیات ہے جو روح کے بدن میں ہونے سے قائم ہوتی ہے لیکن روح کا بدن سے تعلق تصرف نہیں ہوتا نہ اس سے بدن کا تغذیہ و تنمیه ہے۔ نہ اس کے لیے پانی اور ہوا لازمی ہیں۔ یہ اعادہ برزخ کے ساتھ برزخی زندگی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ زندگی پانے والے اسے حسی طور پر جسمانی زندگی محسوس کریں۔

③ — ایک حیات وہ ہے جو روح کے بدن میں داخلے اور تصرف تعلق سے قائم ہوتی ہے۔ اس میں آب و ہوا کے خارجی اثرات نشوونما اور مادی خوراک درکار ہوتی ہیں جیسی کہ ہماری اس دنیا کی زندگی ہے۔

④ — ایک زندگی روح اور بدن عنصری کے اتصال سے قائم ہے اس میں روح کا تعلق تصرف اتنا ہے کہ پورا بدن نرم و نازک اور محفوظ رہے۔ انہیں اس عالم کے مناسب رزق ملتا ہے اور ان سے عالم غیب کے افعال و آثار کا ظہور ہوتا ہے اور وہ اپنے حق میں اسے جسمانی حیات محسوس کرتے ہیں اور مختلف اعمال بھی (جیسے نماز پڑھنا) کرتے ہیں پر دیکھنے والوں کو ان میں سے کوئی حرکت دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں انہیں اللہ تعالیٰ اس جہان کے زائرین کا سلام سنادیتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی حیات برزخی ہے۔

⑤ — چوتھے درجے میں جس حیات کا ذکر ہے اگر وہ کھلے بندوں ہو اور ایک دوسرے کو نظر آئے اور یہ ہو بھی وفات کے بعد تو یہ صرف عالم آخرت کی زندگی ہے۔ اہل جنت جنت میں اسی زندگی سے رہیں اور پھر یہاں گے اور اہل جہنم بھی آخرت میں اسی جسم اور زندگی سے معذب ہوں گے اہل جنت اور اہل جہنم کے لیے اپنی اپنی برات کا رزق ہوگا۔ زندگی کے یہ مختلف محال ہم نے اس لیے ذکر کر دیئے ہیں کہ متعدد انواع حیات کو سمجھنے میں مدد ملے اور زندگی کی مختلف حقیقتوں کا ادراک ہو سکے۔

سوال: قبر کی برزخی زندگی ایک علیحدہ نوع ہے۔ کیا یہ تعبیر کہیں سلف نے بھی اختیار کی ہے کہ وہاں مختلف انواع حیات کے الفاظ ملیں یا زندگی کی حقیقت ایک ہی ہے۔

جواب: ہاں آپ شرح العقائد اٹھا کر دیکھیں علامہ نقی زانیؒ (۹۲ھ) لکھتے ہیں
 ويجوز ان يخلق الله تعالى في جميع اجزاء البدن او في بعضها نوعا من الحيوة
 قدر ما يدرك العذاب ولذة النعيم.

ترجمہ۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے بدن میں یا اس کے کسی حصے
 میں زندگی کی کوئی ایسی نوع قائم کر دے اسے عذاب کی تکلیف یا آرام
 کی لذت کا ادراک ہوتا رہے۔

ما فظ ابن قیّم؟ (۱۵۱ھ) برزخ میں روح لوٹنے کے ذیل میں لکھتے ہیں:-
 لان ذلك الرد نوع اخر غير الممهود.

ترجمہ۔ یہ روح کا بدن کی طرف لوٹنا روح و بدن کے تعلق کی اور نوع ہے جو اس دنیا و العلق سے مختلف ہے
 اور ملا علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) لکھتے ہیں:-

ان اهل الحق اتفقوا على ان الله يخلق في الميت نوع حيوة في القبر.
 ترجمہ۔ سب اہل حق اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبر میں میت میں ایک خاص
 طرح کی زندگی پیدا کر دیتا ہے۔

ما فظ ابن حجر؟ (۸۵۲ھ) اس نوع حیات کو ادراک سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس
 کی اپنی تخلیق ہے۔

ان الله تعالى يخلق فيه ادراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألوه.
 ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اس میت میں ایسا ادراک پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے
 سمجھ بھی لیتا ہے آرام اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔

اور یہی بات علامہ اکوسیؒ نے روح المعانی میں کہی ہے۔

یہی بات علامہ ابن عبد الہادی (دسمبر ۱۹۷۷ء) لکھتے ہیں۔

نوع حیاة بر زخیه۔

ترجمہ: حیات برزخی زندگی کی ایک دوسری نوع ہے۔

اس زندگی سے اسم موت کلیتہً اٹھنا ضروری نہیں دونوں جمع ہو سکتے ہیں

موت کی بھی اسی طرح انواع ہیں یہ محض عدم حیات کا نام نہیں اس کی اپنی تخلیق ہے خلق الموت والحیاء (پ: ۲۹: الملک) قرآن کریم کی نص صریح ہے۔ سو جب یہ ایک مستقل وجودی شے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی کئی انواع ہو سکتی ہیں۔ الحیوة جنس تحتہ انواع وکذا لک الموحّد

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو عام اموات کی سی موت نہیں سمجھتے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ موت کی مختلف انواع کا عقیدہ رکھتے تھے۔

قرآن کریم میں حضورؐ کے میت ہونے کو اوروں کے میت ہونے سے جدا بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت میت ہونے کے ان میتوں میں شامل نہیں کیا گیا۔ فرمایا۔

انک میت وانہم میتون (پ: الزمر) یہ نہیں کہا انک وانہم میتون۔ اس سے پتہ چلا آپ کی موت ایسی نہیں جو جمیع وجوہ سے اوروں کی موت جیسی ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ لکھتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جمیع وجوہ و معانی میں لازم نہیں کہ ایسی موت ہو جیسے کہ عام اموات کی ہوتی ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت حس اور شعور کے ذہاب اور تعطل کی حد تک ہے۔

امام اسحاق بن (۱۹۷۸ء) لکھتے ہیں حضرت صدیق اکبرؓ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو عام اموات سے ایک جدی موت سمجھتے تھے۔ ہمارے نزدیک شہداء کی موت بھی عام اموات سے جدی موت ہے کہ باوجود موت کے حیات ان سے منقنی نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ عبدالحق

حضور کے اہلک حضور کی ملک میں باقی تھے۔ صدیق اکبر حضور کی نیابت میں ان میں تصرف کرتے تھے۔ صدیق اکبر جانتے تھے کہ حضور کا ملک حضور کے اہلک پر باقی ہے جیسا کہ امام اکرمین نے کہا ہے۔

یہ صرف متاخرین کا ہی موقف نہیں امام بیہقی (۴۵۸ھ) نے بھی سنن کبریٰ جلد ۱، ص ۶۴ پر یہ باب باندھا ہے۔

باب کان مالہ بعد موتہ قائماً علیٰ فقہ و ملکہ۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دنیوی احکام میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مستمر تھی اس کا حاصل اس کے سوا کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ آپ کی موت روح مبارک کی مفارقت کے باوجود محض ساتھ حیات ہو منزل حیات نہ ہو۔

یہ حضرت صدیق اکبر، امام بیہقی، امام اکرمین اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا تفرق نہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی اسی موقف پر ہیں۔ علامہ سمہودی (۹۱۱ھ) شیخ ابو منصور البغدادی کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

قال الاستاذ ابو منصور البغدادی قال المتكلمون المحققون من اصحابنا ان نبينا
صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته.

ترجمہ۔ ہمارے محققین علماء کلام نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی مناسب وفات کے بعد زندہ ہیں اپنی امت کی طاعات سے خوش ہوتے ہیں۔ حضور کی وفات جو آپ کے مناسب حال تھی کیسی تھی ضروری نہیں کہ ہم اس کی کہہ پائیں ہاں اتنا مان لیں کہ وہ عام اموات سے کچھ مختلف تھی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس میں کوئی تفرق ہو۔ پہلے بھی کئی حضرات کہہ چکے ہیں کہ آپ کو وہ وفات آئی جو آپ کے حسب حال تھی۔

ہم انشاء اللہ آگے چل کر اس پر بحث کریں گے۔

یہاں ہمارا موضوع حیاتِ شہداء ہے۔ اس کے بعد حیاتِ انبیاء کی بحث آئے گی۔ جس کے ضمن میں بطور مقدمہ ہم انشاء اللہ العزیزہ کچھ موت پر بحث کریں گے۔ واللہ ولی التوفیق و بیدہ ازمۃ التحقيق۔ یہ اثباتِ حیاتِ شہداء حیاتِ انبیاء کے لیے بمنزلہ تمہید سمجھیے۔

حیاتِ شہداء قرآن کریم کی روشنی میں

ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔

(پ: ۲: البقرہ ۰ ع ۱۹۔ آیت ۱۵۴)

ترجمہ۔ اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں کہ وہ مُردے ہیں۔ نہیں وہ تو زندے ہیں لیکن تمہیں سمجھ نہیں۔

حضرت شیخ الہندؒ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

یعنی جس نے اللہ کے لیے جان دی وہ اس جہان میں جیتے ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کی خبر اور اس کی کیفیت معلوم نہیں اور یہ سب صبر کا نتیجہ ہے۔

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم

يوزقون ۰ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون

بالذين لم يليحوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۰

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر

المومنين ۰ (پ: آل عمران ۰ ع ۱۷۰۔ آیت ۱۶۹)

ترجمہ۔ اور تم ہرگز نہ سمجھو ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اپنے رب کے پاس کھلتے پیتے۔ خوشی کرتے ہیں اس پر

یہ پچھلی آیت اس پر ختم ہوئی ان اللہ مع الصابرين یہ جملہ اس سے ربط کے لیے بیان فرمایا۔

جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے اور خوشی لیتے ہیں ان کی طرف سے تو ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے ان کے سچھے اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مزدوری ضائع نہیں کرتا۔ صحابہ کے سامنے بدر اور احد کے نقشے تھے، شہیدوں کی یادیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی زبان پر بھی یہ لفظ نہ لاد کہ وہ مردے ہیں بلکہ تمہارے گمان میں بھی یہ بات نہ ہو کہ وہ مردے ہیں ایسا خیال رکھنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں۔

ایک اہم سوال اور اس کا جواب

جب وہ سامنے مرے اور قتل ہوئے اور پھر صحابہ نے انہیں دفن بھی کیا تو اب کیسے کہا۔ ماما تو وہ مرے نہیں یا قتل نہیں ہوئے۔ کیا کل نفس ذائقۃ الموت سے وہ مستثنیٰ ہیں؟

جواب

اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ نہ کہنا۔ ماما تو (وہ مرگ آشنا نہیں ہوئے) یا ماقتلوا (وہ قتل نہیں ہوئے) بلکہ فرمایا تم یہ نہ کہو کہ وہ مردے ہیں یعنی اب وہ مردے ہیں ایسا نہ کہنا نہ سمجھنا۔ بے شک وہ مرگ آشنا ہوئے انہوں نے موت کا پیالہ پیا۔ ان کا کفن دفن برحق۔ لیکن اب وہ مردہ نہیں اس جہاں میں زندہ ہیں اور ان کی وہ زندگی حقیقی ہے اور زندگی کا پورا لطف انہیں حاصل ہے۔

ماما تو جملہ فعلیہ ہے تمہیں یہ کہنے کا حکم نہیں دیا تم بے شک کہہ قتلوا (وہ مارے گئے) تم کیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا ہے ہاں اموات۔ یہ جملہ اسمیہ ہے یہ کہنے سے تمہیں

روکا گیا۔ اب تم یہ نہ کہو وہ مردے ہیں۔ وہ مردے نہیں زندہ ہیں۔

ان آیات میں بَل اضرابیہ ہے جو پہلی بات کا ابطال کرتا ہے۔ یہاں بَل قُتِلُوا کا ابطال نہیں کر رہا۔ قُتِلُوا ایک حقیقت ہے بل کا اضراب ہم اموات کہنے اور سمجھنے کے متعلق ہے۔ سو ان کے زندہ ہونے کے عقیدہ میں ان واقعات سے ہرگز کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں۔ ان پر موت کا آنا بھی برحق اور گلے جہان میں حیاتِ جسمانی پانا بھی برحق اور ان آیت میں انہی اجسام کو زندہ کہا گیا ہے جو قُتِلُوا کا مورد بنے تھے۔ اختلافِ زمان سے دوسری بات کا ماننا پہلی سے ٹکراؤ اور تعارض نہیں۔ بل کا اضراب ہم اموات پر ہے اور امر واقع اور عقیدہ صادقہ یہ ہے کہ ہم احیاء (وہ زندے ہیں)۔

بل کے بعد جو جملہ ہو وہ پہلے عملے کا ابطال کرتا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى میں جس فلاح کی خبر دی گئی ہے تم اسے پانہ سکو گے کیونکہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہاں بل اضرابیہ کے ساتھ بل تو ثَرُونَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فرمایا۔ اس نے تمہارے فائز فلاح ہونے کا ابطال کر دیا۔

مشرکین سمجھتے تھے کہ بدر اور احد کے شہید عدم میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی خبر دی یہ قصرِ قلب ہے مشرکین انہیں موت پر ختم سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات پر بند کر دیا۔ وہ حقیقی طور پر زندہ ہیں مگر وہ کہنا تو درکنار تمہارے گمان میں بھی یہ بات نہ آئے کہ وہ مردے ہیں۔

یہاں زندہ کن کو کہا گیا

یہاں زندہ اجسام انہی کو کہا گیا ہے جن پر مشرکین کا فعل قتل وارد ہوا تھا۔ یہاں اجسام ہی قتل کا مورد تھے اور انہیں اجسام کو وہاں زندہ کیا گیا۔ یہ سمجھنے میں اگر دقت ہو تو لا تشعرون کہ تم شعور نہیں رکھتے، کہہ کر اس تذنبیب کو رفع کر دیا گیا۔

جس طرح قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ ما قتلوه یقیناً بل دفعہ اللہ الیہ۔ انہوں نے مسیح کو پورے وثوق سے قتل نہیں کیا۔ بلکہ جس بدن کے وہ مورد قتل ہونے کے مدعی ہوئے ہیں اس بدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ رفع اسی جسم کا ہوا جس پر وہ فعل قتل وارد کرنے کے مدعی تھے۔

اسی طرح جن شہدائے بدر واحد پر وہ عمل قتل سے ان کے اموات ہونے کے مدعی تھے۔ اپنی شہداء کے بارے میں اس کا ابطال کیا گیا کہ وہ مردے نہیں زندے ہیں اور ان کی حیات کا اثبات کیا گیا۔ اور شک تک کرنے سے منع کر دیا گیا۔

قتل کون ہوا؟ جسم — زخمی کون ہوا؟ جسم — تلواریں اور تیرے کن پر چلے؟ جسموں پر — نہ روح زخمی ہوئی۔ نہ کسی جسدِ مثالی پر تلوار چلی۔ سو یہ بات کہ وہ زندہ ہیں یہ اپنی اجسام کی خبر ہے جو میدانِ جہاد میں تڑپے اور پھڑکے اور جنہیں صحابہؓ نے دفن کیا۔ شہیدوں کی روح زندہ ہے۔ یہ بالکل بے محل بہت ہے وہ تو مری ہی نہ تھی نہ جسدِ مثالی مرا تھا۔ سو فعل قتل جس سے متعلق ہوا حالتِ حیات بھی اسی کی ہوئی۔ ان اجسام پر بے شک وعدہ موت پورا ہوا۔ لیکن اب یہ زندہ ہیں اور زندگی کے تمام لوازم انہیں اُس جہان میں میسر ہیں۔ بل احياء نے ہم اموات کا کلی طور پر ابطال کر دیا ہے۔

اگر صرف روح کی زندگی مراد ہوتی تو لا تشعرون کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ روح زندہ ہے اجسامِ مردے ہیں۔ یہ بات تو ہر کسی کو سمجھ آ رہی تھی۔ اس بات میں کس کو استبعاد تھا۔ لا تشعرون کہہ کر ختم کیا گیا۔ یہ شہداء کی جسمانی حیات ہے جو ہمارے حواس سے ہالا تھی۔ اس نارسانی سے جو بے چینی تھی اسے لا تشعرون سے دور کیا گیا۔

اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات کے کچھ لوازم بھی ذکر فرمائے۔

فرمایا یوزقون انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ صرف روح کو کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ جسدِ مثالی رزق کا محتاج ہے۔ کھانا پینا تو اسی جسم کی صفات میں سے ہے۔

جب یہ صفت ذکر کی گئی تو تاکید ہو گئی کہ شہداء کی حیات جسمانی ہے صرف روحانی نہیں اور عنصری بدن سے ہے کسی اور جسم سے نہیں۔ جب مثالی کھانے پینے سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس کی کچھ بحث آگے آئے گی۔

فرحین بما آتاهم اللہ من فضله۔ خوشی اور غم کی لہریں بدن میں اٹھتی ہیں۔ یہ احساسات روحوں میں نہیں جاگتے۔ فرح زندوں کی صفات میں سے ہے مردوں کے حالات میں سے نہیں۔

یستبشرون بالذین لو یلحقوا بهم۔ اس بات کی خوشی کہ ان کے مجھائی بھی انہیں آملیں گے ان کے چہروں میں محسوس ہو رہی ہے۔ وہ یہ خوشی اپنے بسترہ میں چہرے میں محسوس کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کھال اور چہرے انہی ابدان کے ہیں، ابدان مثالیہ کے نہیں۔ دوزخ کی آگ کھالوں کو جھلس دے گی۔ لواحہ للبشر (پاؤں المدثرہ) بدن عنصری میں خوشی کی لہریں اٹھتی ہیں تو ان چہروں کو مستبشرہ کہا جاتا ہے۔

وجوه یومئذ مسفرة ضاحكة مستبشره۔ (نپ: عبس۔ آیت ۳۹)

سو اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ یستبشرون کا فاعل ابدان ہیں۔ الذین لو یلحقوا ہم سے بھی وہ پورے انسان ہیں جو انہیں آملیں گے۔ یہاں ضمیر ہم کا مرجع کون ہیں؟ وہ ابدان جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ ورنہ روح کے لیے تو قرب و بعد زمانی کوئی چیز نہیں۔

سوال

اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بدنوں کو تو یہ مرتبہ ملا کہ انہیں عالم برزخ میں گو یہاں کی آنکھیں اس حیات حسی کا مشاہدہ نہ کر سکیں حسی حیات دی گئی اور یہی ابدان عالم برزخ میں فائز الحیات ہوتے لیکن ان کی روحوں کو بھی کیا کوئی امتیازی شان ملتی ہے؟

اجواب

اس عالم میں روح جس طرح بدن میں قید ہے۔ بدن سے نکلنے کے بعد اس کا ادراک اور دائرہ سیر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کا قبر کے سوال و جواب کے وقت بدن میں اعادہ بھی ہو تو کاملین کے لیے یہ اعادہ اشرف ہے اعادہ قید نہیں وہ رو میں عالم بالا سے ایک تعلق رکھتے ہوئے بھی ابدان کی طرف لوٹ سکتی ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موت کے بعد روح کا ادراک بڑھ جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں :-

وارواح الکل اذا فارقت اجسادها حارت كال موج المكفوف لا
 يهزها ارادة متجددة وداعية ساغده ولكن النفوس التي هي
 دوها تلتصق بالهمة نوراً وهدية مناسبة للارواح له

ترجمہ۔ کامل لوگوں کی ارواح جب اپنے اجساد سے جدا ہوتی ہیں وہ اسی موج کی طرح ہو جاتی ہیں جوڑ کی ہو۔ انہیں کوئی نیا ارادہ اور پیش آنے والا داعیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ لیکن سچے طبقے والے نفوس اپنی ہمت سے ان سے ملحق ہو کر نور اور ایک ہئیت مناسب پیدا کر لیتے ہیں۔

یعنی وہ روح ایک موج مکفوف کی طرح ہے جس سے سچے والے اثر قبول کرتے ہیں۔ یہاں قبروں کے ابدان بھی اگر کاملین کے ہوں تو وہ ارواح عالیہ سے اثر قبول کرتے ہیں اور ان کا اس جگہ سے خاص ربط ہوتا ہے۔ جہاں وہ مدفون ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس بحث کے آخر میں لکھتے ہیں :-

وهي المكنى عنه بقوله عليه السلام ما من احد يستلم علي الا سره
 الله علي روحى فارح عليه السلام وقد شاهدت ذلك ما لا
 احصى في معادرتي المدينة سكتة الف ومائة واربع واربعين له

ترجمہ۔ اور اسی کی طرف کنایہ ہے حضور کے اس ارشاد میں کہ جب کوئی مسلم بچہ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو ادھر لوٹا چکے ہوتے ہیں سو میں بھی اس پر سلام لوٹاتا ہوں ﷺ میں جب میں مدینہ منورہ ہوا تھا تو میں نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا۔

اب آپ ہی بتائیں حضرت شاہ صاحب کا مسلک قبر مبارک کے جسد اطہر کے بارے میں کیا ہے؟ آپ جب روضہ نبویہ پر حاضر ہوتے رہے اور سلام عرض کرتے رہے تو آپ نے اپنا مشاہدہ کیا بتایا ہے؟ — کیا روح انور کا تعلق قبر مبارک میں رکھے جسد اطہر سے ہے یا نہیں؟ آپ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی اس شہادت کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔

جسد اطہر کی نشان عالم برزخ میں

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے نزدیک عالم برزخ میں جسد اطہر کی نشان کیا ہے؟ آپ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج عالم برزخ کی ہی ایک سیر تھی اس رات آپ کے جسد اطہر پر روح کے خواص جاری کر دیئے گئے اور حقائق و معانی مختلف اشکال و صورتوں میں آپ کو مشاہدہ کرائے گئے۔ حدیث میں اس کی پوری تفصیل ملتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سیر برزخی میں اپنے اصل جسد اطہر کے ساتھ تھے اور یہ وہاں نہیں بیداری کا واقعہ تھا۔ جسد اطہر اس برزخی سیر میں روح کے حکم میں اچکا تھا اور جس طرح روح پر واز کرتی ہے آپ ان کی آن میں پہلے آسمان پر تھے۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں :-

كل ذلك لجسده صلى الله عليه وسلم في اليقظة ولكن ذلك في موطن هو
برزخ بين المثال والشهادة جامع لاحكامهما فظهر على الجسد احكام الروح

ترجمہ۔ آپ کا یہ سارا سفر اپنے جسد مبارک کے ساتھ تھا اور بیداری میں تھا لیکن یہ ایسے موطن میں تھا جو عالم شہادت اور عالم مثال کے باہن ایک برزخی درجہ ہے اور یہ دونوں احکام کو جامع ہے اس وقت جسد پر روح کے احکام چل رہے تھے۔ آپ کی سیر معراج بتلاتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی آپ کا یہ روح اطہر روح کے لطف مقام پر آچکا تھا اور حضرت شاہ صاحبؒ کے ہاں آپ اپنی وفات سے پہلے بھی ایک برزخی سیر سے گزارے گئے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ آگئے اور اس پر اتمامِ نعمت کی لبت پانگئے (ماکان من عودانی قولہ تعالیٰ ویتونعمتہ علیک) تو اب یہ جسدِ اطہر کس شان اور لطافت پر ہوگا اسے عالم برزخ کے سیاحوں کے سوا اور کون سمجھ سکتا ہے۔ ہاں ہم یہ ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں کہ وہ جسدِ اطہر جو مکہ مکرمہ میں پوری لطافت سے برزخی سیر کر چکا تھا وہ اب انک میت و انفس میتوں کے وعدہ کو پورا کر کے اس مقام پر آگیا تھا کہ اب تاقیامت اس روحِ مقدسہ سے بیگانہ رہے جس کے تعلق سے اس پر سفر معراج میں خود روح کے احکام طاری تھے۔ وہ جسدِ اطہر جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مکی زندگی میں ہی جلا رتام بخش دی تھی وہ اب تاقیامت قبر میں بے جان و بے حس پڑا ہے۔ استغفر اللہ العظیم — کیا یہ عقیدہ انحطاطِ آیت و للأخرة خیر لك من الاولى سے نصاً متصادم نہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ تو اپنے سلسلہ کے مشاہدات میں روضۃ النور کی حاضری میں یہ جملے دیکھ آئے ہیں اب انہیں پڑھ کر بھی اگر کسی کو صحتِ عقیدہ کی دولت نہ ملے تو ہم اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں۔

مہتی دستانِ قسمت را چہ سود از رہبرِ کامل

کہ خضر از آب حیواں تشنہ می آرد سکندر را

حق یہ ہے کہ کالین کی روح کا ادراک و ذات کے بعد اور وسیع ہو جاتا ہے۔ اس دُنیا کی زندگی میں حضورؐ کی رویتِ بصری اور قوتِ سمعی صحابہؓ کی سی نہ تھی۔ آپ روح الامین کو آیا

دیکھتے تھے اور آپ کے قریب بیٹھے دوست اس کیفیت کے آثار تو دیکھتے لیکن فرشتوں کو نہ دیکھتے اور نہ سنتے آپ کی نگاہ کبھی برزخ کے پردوں کو چیر کر دور کے نقشے دیکھ لیتی اور قبروں کے پاس سے گزرتے آپ کبھی برزخی آوازیں بھی سن لیتے جب دنیا میں یہ حال تھا تو اس وادی کے سیاحوں کے اس بیان کو بھی حیران لیجئے کہ کالمین کی روح کا ادراک وفات کے بعد اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے اجسام مدفونہ سے بھی کلیتاً بے توجہ نہیں ہوتیں۔ روحی کمالات کا فیض ان پر بھی اترتا ہے۔ مولانا رومؒ لکھتے ہیں :-

ہاں تا سرخ از نقش آید بروں
تا بہ بینی ہفت چرخ او را زبونؒ

ترجمہ۔ انتظار کہ یہاں تک کہ روح اس بدن سے پرواز کرے پھر تو دیکھے
کہ کس طرح سات آسمان اس کے آگے زیر ہیں۔

سو اس میں شک نہیں کہ وفات کے بعد روح کا ادراک اور وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کی برکتیں اگر سات آسمانوں تک جاسکتی ہیں تو کیا زمین میں رکھے بدن کو ان میں سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ جب اس روح کے آگے سات آسمان زیر ہیں تو روح الارواح کا اشراف و اشراق صرف اس حسب اظہر کے لیے ہی ممنوع ہے جو زمین میں دفن ہے؛ وہاں فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں اور سلام پیش کرنے والے ذہائین کا تانا بھی ہر آن اور ہر لمحہ بندھتا ہے؛ یا اس بدن اظہر میں وہ اسخذاب نہیں کہ وہ اس روح عالی سے فیضیاب ہو۔

آئیے برزخی مشاہدہ کے ایک اور سیاح سے اس کی تصدیق حاصل کیجئے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ (۱۳۷۷ھ) لکھتے ہیں :-

یہ برزخی حیات بعض پہلوؤں سے اس دنیوی حیات سے قوی تر بھی ہے۔
یہ اس لیے کہ دنیوی حیات کے حجابات اس برزخی حیات میں اٹھ جاتے ہیں۔

آپ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام شہداء کو حاصل ہے بلکہ جسمانی بھی

اور اذ قبیل حیات دنیوی بلکہ بہت وجہ سے اس سے قوی تر ہے۔

ہم یہ کہہ رہے تھے کہ شہداء بعد قتل ایک ایسی زندگی پالیتے ہیں جسے وہ حساً محسوس کرتے ہیں اور ان کی وہ زندگی جسمانی ہوتی ہے اس میں ان کی روح کا ادراک اور بڑھ جاتا ہے کاملین کی ارواح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برزخی ادراک کا ذکر ضمناً آ گیا ہے۔ اصل موضوع ارواح شہداء کی امتیازی شان ہے۔ اب اس کا ایک پہلو ملاحظہ کیجئے۔

(ب) پھر روح کو قوت تجدد بھی ملتی ہے۔ روح خود ایک جسم کی شکل اختیار کرتی ہے وہ کسی دوسرے جسم میں بطریق حلول نہیں اُترتی یہ تناہج ہے (جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں) یہاں روح خود ایک جسم کی صورت میں اُبھرتی ہے اور یا پرندے کے بدن میں اس تعلق سے آتی ہے جو سوار کو سواری سے ہوتا ہے اور اس میں بھی تناہج کا کوئی مشابہ نہیں۔ شہداء کی رو میں پرندوں کی سی صورت اختیار کرتی ہیں اور سیر بھی کرتی ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ (۱۱۸ ھ) کہتے ہیں:-

بلغنا ان ارواح الشهداء في صور طير بيض تاكل من ثمار الجنة

ترجمہ ہم کو روایت پہنچی ہے کہ شہداء کی رو میں سفید پرندوں کی شکل اختیار کرتی ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سبز پرندوں کی صورت میں آنا بھی منقول ہے۔ ان ارواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمار الجنة

ترجمہ بے شک شہیدوں کی رو میں سبز رنگ پرندوں میں اُترتی ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں۔

سنن نسائی میں حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا:-

ان نسمة المؤمن طائر في شجرة الجنة حتى يبعثه الله الى جده يوم القيمة^۱
 ترجمہ۔ مومن کی روح باغِ خبت میں ایک پرندے کی صورت میں رہتی ہے یہاں
 تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسد میں قیامت کے دن (کاملتہ) لوٹا دے۔
 روح الامین بھی وحیہ کلبی کی صورت میں متجسد ہوتے۔ پھر اگر کاملین کی رو میں بھی کسی اور
 صورت میں متجسد کریں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔
 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی^۲ لکھتے ہیں۔

وان شئت قلت يتمثل الروح نفسها صورة لان الارواح في غاية اللطافة
 وفيها قوت التجسد كما يشعر به ظهور الروح الامين عليه السلام بصورة
 وحیہ الكلبي^۳

ترجمہ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روح خود پرندے کی صورت میں متمثل ہو گئی
 کیونکہ ارواح میں انتہائی لطافت ہوتی ہے اور ان میں قوت تجسد بھی ہے
 حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام کا وحیہ کلبی کی صورت میں متمثل ہونا
 اس کا پتہ دیتا ہے۔

روح کے اس کمال لطافت اور تجسد صورت کے باوجود اس کا تعلق کسی بدن مثالی
 سے ہو یا قبر کے بدن عنقریب سے ہو یا دونوں سے ہو تو روح کے اس اشراف کے لیے کوئی دلیل
 منع شرعی میں وارد ہے؟ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

لا مانع من تعلقها ببدن برزخی معانیر لہذا البدن الکثیر^۴

ترجمہ۔ روح کا تعلق کسی اور برزخی بدن سے بھی ہو جو اس بدن کثیر کے
 علاوہ ہو شرعی میں کوئی دلیل اس سے مانع نہیں ہے۔

جب یہاں کوئی مانع نہیں اور علیین میں ہونے کے باوجود روح کا تعلق کسی برزخی

بدن سے ہو سکتا ہے اور ارواح کی یہ وسعت وہاں تک اثر انداز سمجھی جاسکتی ہے تو قبر کے بدن عنصری سے اس کے تعلق میں کیا امر مانع ہے جس کا مشاہدہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کو ۱۱۱۱ھ کو روضہ نبوی پر بار بار ہوتا رہا ہے اور تاریخ کے مختلف موڑوں پر اگر کہیں شہداء کے اجسام کھلے تو ان میں زندگی کے اثرات دیکھے گئے۔

سو یاد رکھیے روح کا ملین کے اس درجہ لطافت اور تجسّد صورت کے باوجود ان کے تعلق بالبدن العنصری سے کوئی شرعی مانع موجود نہیں ہے۔ ارواح شہداء کو جو بدن عنصری میں آنے کی اجازت نہ دی گئی تو وہ اس عالم (عالم دنیا) میں اپنے ابدان عنصریہ میں لوٹنے کی گزارش تھی۔ تاکہ ایک دفعہ پھر وہ میدان جہاد میں آئیں اور اللہ کی راہ میں پھر شہید ہوں۔ ان کی تمنا عالم برزخ میں اپنے ابدان میں آنے کی نہ تھی۔ عالم برزخ میں تو ان کے وہ بدن از روئے نص قرآن زندہ ہیں اور وہ جہاں دار العمل نہیں دار البخر ہے۔ دار العمل صرف یہ دنیا ہے جس کے اعمال اگلے جہان میں پھل لاتے ہیں۔

عالم دنیا میں روحوں کے دوبارہ نہ لوٹنے کو عالم برزخ میں روحوں کے اپنے بدنوں میں نہ لوٹنے کی دلیل بنانا اگر علمی حیانت نہیں تو اور کیا ہے۔

اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ شہداء خود تمنا ہی عالم دنیا میں لوٹنے کی کریں گے۔ حدیث میں یہاں صریح طور پر دنیا کا لفظ موجود ہے اور ان کی جنت میں بھی جب کہ وہ وہاں ابدان عنصریہ سے پہنچے ہوئے ہوں گے یہی تمنا ہوگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء

الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات

ترجمہ۔ کوئی شخص جو جنت میں جائے اس بات کا خواہاں نہیں ہوتا کہ اسے دنیا میں پھر بھیجا جائے دنیا کی ہر چیز کا مالک بنا کر، مگر شہید وہ تمنا کرتا ہے کہ ایک دفعہ

پھر وہ دنیا کو جائے اور اسی طرح دس دفعہ وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے۔
 ارواح شہداء کے سبز پرندوں کی صورت میں آنے یا سفید پرندوں کی صورت میں آنے
 کی روایات مختلف ہیں، پھر یہ اختلاف بھی کہ ارواح خود ان صورتوں میں متجدد ہوتی ہیں یا تو اصل
 طیور میں اس طرح اترتی ہیں جیسے سوار سواری لے لے، الفاظ میں بہت اختلاف ہے، غالباً اسی
 اضطراب کے باعث امام بخاری باوجود آیت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا
 کا باب باندھنے کے آپ اس میں حدیث طیر خضر نہیں لائے، امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود
 کی روایت پیش کی ہے، امام نووی نے اسے حل کرنے کی بہت کوشش کی ہے مگر باتوں
 کی وہیں رہتی ہے۔

قال القاضي قال بعض المتكلمين على هذا الاشبه صحة قول من
 قال طيرا وصورة طيرا واكثر ما جاءت به الرواية.....
 واستبعد بعضهم هذا اوله ينكره اخرون وليس ما فيه ينكر ولا فرق
 بين الامرين بل رواية طيرا وجوف طيرا صح منقولة

ترجمہ: قاضی نے بعض متکلمین سے نقل کیا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی
 ہے کہ روح خود پرندوں کی شکل میں آئے اور زیادہ روایات میں یہی بات ملتی ہے
 اور بعض لوگوں نے اسے مستبعد جانا ہے اور دوسروں نے اس کا انکار نہیں کیا اور
 اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس پر شریعت میں انکار وارد ہو، اور دونوں اقوال میں
 کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور پرندے کی صورت یا پرندے کے پیٹ میں جا کی روایت زیادہ صحیح ہے
 یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت انس بن مالکؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ
 سے بھی مروی ہے اور ان میں سے کوئی بھی اُسے آیت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله
 کی تفسیر قرار نہیں دیتا، بیشتر روایات میں اس آیت کا ذکر تک نہیں ملتا، پھر ان روایات میں

کہیں یہ بات بھی نہیں ملتی کہ آخرت میں ارواح شہداء کو ان پرندوں سے کیسے رہائی ملے گی۔ جب وہ اپنے اصلی اجساد کے ساتھ انسانی شکلوں میں جنت میں جائیں گے جسٹر کے دن وہ کس وقت اپنی پرندوں کی قبائل میں گئے۔ اس کا کسی ضعیف حدیث میں بھی اشارہ نہیں ملتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ شہیدوں کی روحوں میں ارواح مجردہ کی صورت میں نہیں وہ پرندوں کی صورت میں متجسد ہیں۔ لیکن ان ارواح متجسدہ کا کسی اور برزخی بدن سے یا قبروں کے عنصری بدن سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اس سے یہ روایت بالکل خاموش ہے۔ سوائے حیات شہداء کی تفسیر قرار دینا یہ سمجھ میں نہیں آتا اور نہ اس آیت ولکن لا تشعرون کی تصریح اس کی تائید کرتی ہے۔

لا مانع من تعلّمها ببدن برزخی مغائر لهذا البدن الکتیف بلہ

ترجمہ۔ روح کا تعلق کسی برزخی بدن سے بھی ہو جو اس عنصری بدن کے علاوہ ہو اس سے شرعاً کوئی چیز مانع نہیں۔

مغائر لهذا البدن الکتیف بدن برزخی کی تشریح ہے۔ اس میں اس بدن عنصری سے

تعلق کی نفی کا دعویٰ نہیں ہے۔ جو علماء اسے بدن عنصری سے روح کا تعلق نہ ہونے کی دلیل بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں۔

ان میں تعلق روح بالجسم العنصری کا نام تک بھی نہیں بلکہ اس کی نفی صراحتاً مذکور ہے۔

وہ عبارت کو سمجھ نہیں پائے مغائر لهذا البدن بدن برزخی کی صفت ہے اس میں بدن

عنصری سے تعلق کی نفی نہیں جیسا کہ سمجھ لیا گیا ہے۔ فوا حسن تا علی ضیعة العلم۔

ارواح کا پرندوں کی شکل پانا کیا یہ ان کی زندگی ہے۔

قرآن کریم نے جس پر عظمت پیرا اور پریشک کہ الفاظ میں شہداء کا بعد قتل زندہ ہونا

بیان کیا ہے اور اس حیات کو اتنا لطیف اور مخفی بتایا ہے کہ تم اس کو پا نہیں سکتے۔ اس تک پہنچ نہیں سکتے (ولکن لا تشعرون) اس کی یہ شرح اتنی آسان کہ انہیں پرندوں کی شکلیں دے دی جاتی ہیں اور وہ سیر کرتے پھرتے ہیں بس یہی ان کی زندگی ہے۔ یہ بات غور طلب ہے۔

کیا حدیث میں جہنمیوں کا سیاہ پرندوں کی شکل جانا مذکور نہیں کیا وہ بھی زندہ ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو بتلائیے ان دو زندگیوں میں باعتبار زندگی کیا فرق ہے؟ باعتبار راحت اور عذاب بیشک فرق ہے مگر باعتبار زندگی کیا فرق ہے۔ وہ جنت میں سیر کرتے ہیں۔ یہ جہنم میں تڑپتے پھرتے ہیں مگر باعتبار زندہ ہونے کے ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارے پاس اس کا مثبت جواب ہونا چاہیے۔ اگر نہیں تو ہمیں ولکن لا تشعرون کے دبیز پردے کے پیچھے رہنا چاہیے۔

یہ سمجھ لینا کہ صحابہ کرام لا تشعرون پر قانع نہ رہے اور وہ اسے شعور میں لانے کی برابر کوشش کرتے رہے اور ان کے بارے میں پوچھتے رہے یہ بات غور طلب ہے۔ پھر حضورؐ نے بھی جواب میں آیت ولکن لا تشعرون نہ پڑھی۔ جواب میں شہیدوں کا پرندوں کی شکل میں آنا بیان کر دیا اور بس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مختلف مواقع پر قرآن کی آیات سے استدلال نہیں فرمایا۔ پھر یہاں آپ نے آیت ولکن لا تشعرون کیوں نہ پڑھ دی۔

شہداءِ سبز پرندوں کے روپ میں

ارواحِ شہداء کو سبز پرندوں میں اتار دیا جاتا ہے اور ارواحِ کفار کو سیاہ پرندوں کے قالب میں — فرق ہے تو یہ کہ —

① سبز پرندے جنت میں ہیں اور سیاہ پرندے دوزخ میں ہیں۔

② سبز پرندے سیر میں جلتے پھرتے ہیں اور سیاہ تڑپتے پھرتے ہیں۔

③ سبز پرندوں کی روایات اور سچی کتابوں میں اور سیاہ کی سخی کتابوں میں۔

یہ سب فروق سہی مگر جس بات کو نظریں تلاش کرتی ہیں وہ ان کی حیات ہے کیا زندگی

زندگی میں فرق ہے یا زندگی ایک ہی نوع کی ہے۔ جنت اور جہنم کی تقسیم تو ویسے ہی مومنین اور کفار میں قائم ہے۔ اس میں شہداء کی کوئی تخصیص نہیں۔ پھر خوشی سے چلنا پھرنا اور تڑپنا یہ نعیم و عذاب کے کوائف ہیں۔ زندگی دونوں میں برابر ہے۔ ہاں وہ حیات جو صحابہؓ کے شعور سے بھی بالا ہے وہ کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث میں اس کا بیان کہاں ہے؟ آپ نے تو اسے حیات شہداء کی کیفیت اور لا تشعرون کی تفسیر قرار نہیں دیا اور نہ ان سے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ آپ ارشاد الہی ولكن لا تشعرون کے خلاف اسے شعور میں لانے کی مثالیں بیان فرمائیں۔

کفار سیاہ پرندوں کے روپ میں

آیت النار یعرضون علیہا (مومن) کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں:-
 آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کی شکل میں ہر روز صبح و شام دو مرتبہ جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں اور جہنم کو دکھا کر ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ (۷۷۴ھ) لکھتے ہیں:-

فاما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتامله بسببه فليريدل عليه الا السنة
 في الاحاديث المرضية۔

یعنی۔ قرآن و حدیث کو ملا کر مسئلہ یہ ہوا کہ عذاب و ثواب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے اور یہی حق ہے۔۔۔۔۔ اور آل فرعون کی روحیں سیاہ رنگ پرندوں کے قالب میں ہیں۔ ابن کثیرؒ یہ بات پہلے ص ۳۷ پر کہہ آئے ہیں۔ ایک شخص نے امام اوزاعیؒ (۱۵۷ھ) سے کہا:-

ہم نے سمندر میں سے کچھ پرندے نکلنے دیکھے ہیں جن کے پروں پر سفیدی تھی اور ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جھنڈ کے جھنڈ اس سمندر (بھرتسم) سے نکلنے ہیں اور بھرتسم کے کنارے جاتے ہیں پھر جب تیسرے پہر کا وقت ہوتا ہے تو ویسے ہی سیاہ پرندے آکر سمندر میں گھس جاتے ہیں۔

اس پر امام اوزاعیؒ (۱۵۷ھ) نے فرمایا:-

ان پرندوں کے حواصل میں آل فرعون کی رو عین ہیں جو صبح و شام جہنم پر پیش کی جاتی ہیں..... یہ آل فرعون چھ لاکھ جنگی سوار تھے بلکہ علامہ نسفیؒ (۱۷۱ھ) بحر الکلام میں لکھتے ہیں:-

واما ارواح الکفار فی جوف طیر سود تحت الارض السابعة

ترجمہ۔ اور کافروں کی رو عین ساتویں زمین کے نیچے سیاہ پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں۔

سواگر پرندوں کے قالب میں آنا ہی زندگی ہے تو پھر شہداء کی کیا تخصیص رہی پرندوں کے قالب تو جہنمیوں کو بھی ملتے ہیں اور سبز اور سیاہ پرندوں کی دونوں قسم کی روایات حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے ہی مروی ہیں۔ سو یہ صرف ارواح کے تجسد کا بیان ہے ان کی حیات کی تفصیل نہیں اور نہ یہ روایات آیت لا تشعرون کو منسوخ کرتی ہیں کہ اب ہمیں ان کی حیات کا شعور حاصل ہو گیا ہے اور بات سمجھ میں آگئی ہے۔

غذائے روح کی ضرورت ہے یا بدن کی

کھانا پینا یہ بدن کی ضرورت ہے روح کی نہیں۔ روح کی غذا تسبیح و تقویٰ اور اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہیں۔ جنت میں شہداء کی رو عین اگر سبز رنگ کے پرندوں کی صورت میں متجسد

ہو کر سیر کرتی ہیں۔ تو ظاہر ہے انہیں کھانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ غذا ہمیشہ سے بدن کی طلب رہی ہے نہ کہ روح کی۔

قرآن کریم نے شہداء کو جو زندہ کہا تو اس کی دلیل میں میں سزا قون بھی فرمایا معلوم ہوا یہ ابدان کی زندگی ہے صرف روح کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں سزا قون ان کی دلیل حیات کے طور پر بیان فرمائے ہیں۔

علامہ ابو عبد اللہ القرطبی (۶۱۱ھ) فرماتے ہیں:-

بل احياء دليل على حياتهم وانهم يرزقون ولا يرزق الاحياء

ترجمہ۔ بل احياء (وہ زندہ ہیں) ان کی حیات کی دلیل ہے اور یہ کہ انہیں رزق

ملتا ہے اور رزق تو زندوں کو ہی دیا جاتا ہے نہ کہ مردوں کو۔

حیات شہداء بنص قرآن ایسی واضح ہے کہ معتزلہ جو عام عذاب قبر کو بدن سے متعلق

نہیں ملتے وہ بھی ملتے ہیں۔

بل احياء لادلة الكلام عليهما قوله تعالى يرزقون كما يرزقون الاحياء ياكلون

وليشربون وهو تأكيد لكونهم احياء وصف حالهم التي هم عليها

ترجمہ۔ وہ زندہ ہیں اللہ کے کلام میں رزقون کی دلالت اسی پر ہے جیسا کہ دوسرے

سب زندوں کی صفت ہے وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں اور یہ کہ ان کے

زندہ ہونے کی تاکید ہے ان کا وہی حال بتایا گیا جس میں کہ وہ ہیں۔

برزخ کی یہ غذا اسی جنس کی ہوتی ہے جو وہ اس دنیا میں کھاتا پیتا تھا گو نوع اس

کی دوسری ہو۔ ابن رسول صاحبزادہ ابراہیمؑ کی وفات ہوئی تو حضورؐ نے بتلایا کہ ابراہیمؑ کے

لیے اگلے جہان میں دودھ پلانے والی موجود ہے۔

اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگلے جہان میں میں رزقون کی شان شہداء سے خاص نہیں۔

عن عدی بن ثابت قال سمعت البراء قال لما مات ابراهیم قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان له مرضعاً في الجنة.

ترجمہ حضرت براء کہتے ہیں جب حضورؐ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی موجود ہے۔
دنیا میں ابراہیم کی غذا دودھ تھی تو آگے بھی دودھ ملا گو وہ دودھ اُس عالم کا تھا جو
ضروری نہیں کہ اس دودھ جیسا ہو۔

ایک سوال

اگلے جہاں کے رزق سے اگلے جہاں والے غذا پائیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن
یہاں کے ابدان جیسے شہداء کرام جو حیاتِ جسمانی سے فائز الحیات ہیں وہ اُس جہاں کے رزق
سے کیسی سیری حاصل کر سکتے ہیں؟

اجواب

کیا آپ نے یہ مطالعہ نہیں فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عالم دنیا میں بھی کبھی
غیبی رزق سے مستمتع ہوئے جو بدن میں تو قوت پیدا کرتا لیکن اسے منہ سے کھانے کی ضرورت
نہ ہوتی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صوم وصال (روزے جوڑ کر رکھے) تو بعض
صحابہؓ نے بھی ایسا کرنا چاہا حضورؐ نے انہیں منع فرمایا اور بات کھول دی :-
لست کا حدکم انی يطعموننی ولسیقینی۔

ترجمہ میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں۔ میرا پروردگار مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے
حضورؐ کا یہاں کا جبکہ اطہر اس عالم غیب کے کھانے سے سیری محسوس کرتا تھا۔ سو شہداء

بھی اگر جسمانی حیات سے زندہ ہوں اور اللہ رب العزت انہیں ان کے مناسب حال رزق پہنچائے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔

تیسری صدی کے علماء میں سے کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ ان دنیوی ابدان کا اس عالم غیب کے رزق سے سیری حاصل کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ سب اہل حق تسلیم کرتے تھے کہ اللہ کی قدرتوں کا احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہمارا فرض اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول برحق نے جو کچھ فرمادیا اس پر بے چوں و چرا ایمان لائیں۔

آیت حیاة شہداء کے تقاضے

آیت حیاتِ شہداء کے آخر میں یہ بات بڑی صراحت سے کہی گئی ہے ولکن لا تشعرون۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ تم اس حیاتِ شہداء کو اپنے شعور میں نہیں لاسکتے اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ قرآن کی یہ بات کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے کیا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ کرم فرما کہتے ہیں کہ یہ حصہ آیت اسی وقت تک کے لیے تھا جب تک حضور نے ارواحِ شہداء کے حوصلہ طیور میں آنے اور جنت میں داخلہ لینے کی بات نہ فرمائی تھی۔ جب آپ نے امت کو حیاتِ شہداء کا شعور بخش دیا تو اب آیت لا تشعرون منسوخ ہو گئی۔ استغفر اللہ العظیم۔

اب ان کی زندگی جنت میں اسی طرح کی ہے جس طرح اور مومنین کی ہوگی۔ ان کی بھی حیاتِ روحانی اور ان کی بھی حیاتِ روحانی — آیت حیاة شہداء میں جو ان کی جسمانی حیات کا بیان تھا سب کا سب ختم ہو گیا۔ اس سے زیادہ اس آیت کی تخریف اور کیا ہوگی۔ اعاذنا اللہ منہ۔

ہم قادیانیوں کو بار بار کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مدعی (انما قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ پٹ الشارح ۲۲) جس جسم کو قتل کرنے کے مدعی تھے اللہ نے اسی کو اٹھایا اسی کا رفع کیا۔ بل دفعہ اللہ الیہ میں بل اضرابیہ ہے۔ یہود کا جس چیز کے قتل کا

دعوت ہے۔ اللہ رب العزت کا اسی کے رفع کا دعویٰ ہے۔ سو حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع جسمانی کا عقیدہ ضروریات میں سے ہے۔

اب وہی بات ہمیں اپنے ان کرم فرماؤں کو کہنی پڑ رہی ہے کہ لمن یقتل فی سبیل اللہ میں جو زیر قتل آئے انہی بارے میں بل اضرابیہ البالیہ وارد ہے کہ وہ اموات نہیں۔ انہیں اموات نہ کہو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں سمجھ نہ آئے تو لا تشعرون کے تحت قبول کر لو۔ ضروری تو نہیں کہ عالم غیب کی ہر بات سمجھی جائے۔

ان کرم فرماؤں نے آیت کی جو تفسیر بنا رکھی ہے وہ بل اضرابیہ پر نظر رکھنے والوں اور لا تشعرون پر یقین رکھنے والوں کے لیے کسی طرح لائق فہم نہیں۔ ان کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ۔

وہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کی رو میں پرندوں کی صورت میں سیر کرتی ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں آ سکتی۔

جب وہ پرندوں کی شکل میں آگے تو سمجھ تو آگئی۔ جنت میں چلنے پھرنے والے کیا سب شہید ہوں گے یا شہداء کے علاوہ بھی وہاں کسی کو داخلہ ملے گا پھر ان کے بارے میں کیا وہی کہا جائے گا کہ ان کی زندگیوں کا بھی تم شعور نہیں رکھتے یا یہ اور شکلوں میں وہاں جائیں گے اور شہید پرندوں کی شکل میں — کچھ تو سمجھائے کہ ان میں ایک لا تشعرون کے تحت ہیں اور دوسرے شعور کے تحت۔ ان میں فارق آیت کون سی ہے؟

کچھ تو کہتے کہ لوگ کہتے ہیں

آج غالب غزل سرا نہ ہوا

قرآن کی آیت پکار پکار کہہ رہی ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور ان کے جو ابدان مقتول ہوئے انہیں مردے نہ کہو۔ ان کی زندگی تمہارے تمہارے سے بالا ہے تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔

ارواح کا مقدر علیین میں مانا کر کیا تم بہ تعلق روح ابدانِ مقتولہ کی زندگی نہیں مان سکتے جو یہاں کی آنکھوں سے تو پردے میں ہے لیکن لا تشعرون کے تحت ہمارے ایمان میں ہے۔ حدیث طیبہ کی بے شک تصدیق کرو لیکن ابدانِ شہداء کو ہرگز مُردہ نہ کہو۔ ان میں ایسی زندگی ہے جو تم سے پردے میں ہے۔ اور اس جہت سے وہ زندہ ہیں۔

قرآن کریم کے ان ظاہر معنوں کو کسی خبر واحد سے جو دلالت بھی مضطرب ہو پھیر دینا یہ علم کی کون سی خدمت ہے اور عوام میں اس خبر واحد کو متواتر اور قطعی الدلالت بنانا اس سے بڑھ کر عوام سے فریب کاری کیلئے ہے؟ جو مفسرین آیت ولا تذروا زمرۃ و زمرہ اخریٰ کو قبر سے متعلق قرار دیں ان کے سوا کون ہے جو برزخ میں شہداء کی حیاتِ جسمانی کا انکار کر سکے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے لا تذروا زمرۃ و زمرہ اخریٰ کوئی کسی کا بوجہ نہ اٹھائے گا۔

اب ہم ایسی تفسیرات کو کس طرح تسلیم کر لیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے کلام لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات کے مقابلہ میں ان کے ابدانِ مقتولہ کو اموات ہی کہنا ہے تو جسے قرآن کے انکار کی یہ روش پسند ہو وہ تسلیم کرے روح کے کو الف سن کہ ابدانِ مقتولہ کی زندگی جو نفسِ قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار ہمیں تو گوارا نہیں۔

بل احياء

حياة الشهداء ثابتة في الآيات والأحاديث وقد اختلفوا فيها وذهب كثير من السلف الى انها حياة حقيقية بالروح والجسد ولكن لا ندر كما ولا نعلم حقيقةهما ولا نهما من احوال البرزخ التي لا يطلع عليهما.

ترجمہ شہیدوں کی زندگی آیات اور احادیث سے ثابت ہے، اور (کرامیہ جیسے) لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے اور اسلاف کی اکثریت (اہل السنۃ و الجماۃ) اس طرف گئی ہے کہ شہداء کی یہ زندگی حیاتِ حقیقی ہے جو روح اور بدن کے ساتھ ان کو حاصل ہوتی ہے لیکن ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے اور نہ ہم اس کی حقیقت جانتے ہیں اور اس لیے بھی کہ یہ برنخ کے احوال میں سے ہے جس پر انسان مطلع نہیں ہوتا۔

ان الشهداء بعد موتهم وقتلہما احياء عند ربهم يرزقون فرحين
وهذه صفة الاحياء في الدنيا واذ كان هذا في الشهداء كان الانبياء
بذلك احوالاً

ترجمہ بیشک شہداء اپنی موت اور قتل ہونے کے بعد اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ خوش ہیں اور یہ دنیا میں زندوں کی صفت ہے جب شہداء کا یہ حال ہے کہ وہ زندہ ہیں تو انبیائے کرام تو اس شان کے زیادہ حقدار اور اہل ہیں۔

جماعتِ اہلحدیث کے بزرگ قاضی شوکانی (۱۲۵۵ھ) لکھتے ہیں:-

معنى الآية عند الجمهور انهم احياء حياة محققة ثم اختلفوا فمنهم
من يقول انها ترد اليهم ارواحهم في قبورهم فيتعمون وقال مجاهد
يرزقون من ثمر الجنة وذهب من عد الجمهور الى انها حياه مجازية
والصحيح الاول والمراد بالرزق المعروف في العادات على ما ذهب
اليه الجمهور

ترجمہ اور آیت حیاتِ شہداء کے معنی جمہور کے نزدیک یہ ہیں کہ وہ حیاتِ حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں، پھر اس میں اختلاف ہے کہ کیا ان کی رو میں قبروں میں ان کی

طرف ٹوٹائی جاتی ہیں اور وہ وہاں اور اک نعیم کرتے ہیں۔ امام تفسیر مجاہد (۱۱۸ھ) کہتے ہیں انہیں وہاں جنت کے پھل دیئے جاتے ہیں اور جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے سوا جو لوگ ہیں (جیسے معتزلہ اور کرامیہ) وہ کہتے ہیں کہ یہ حیات حقیقی نہیں مجازی ہے اور صحیح بات پہلی ہی ہے کہ یہ ان کی (قبر کی حیات) حقیقی حیات ہے اور رزق سے مراد وہی رزق ہے جسے عادتہ رزق کہا جاتا ہے جیسا کہ جمہور اہل اسلام کا مسلک ہے۔

مفسرین میں جب اختلاف ہو کہ ابدان شہداء میں رو میں لوٹتی ہیں یا نہیں تو کسی نے نہ کہا۔ جب حضور نے حیات شہداء کی تفسیر پر بندوں کی سیر سے کر دی ہے۔ اب تم ان بدنوں کو کیوں زیر بحث لا رہے ہو۔ ان بدنوں کے لیے حیات حقیقی کیوں ثابت کر رہے ہو اور پھر اسے جمہور اہل اسلام کا مسلک کہہ رہے ہو۔ کیا جمہور اسلام ارواح شہداء کے قنادیل عرش سے لٹکنے کے خلاف تھے؟ نہیں انہیں نہ اس حدیث سے انکار تھا نہ قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کی رو سے وہ شہداء کی حیات جسمانی کے بھی قائل تھے اور روح کے اپنے مقامات رنیعہ کا بھی وہ انکار نہ کرتے تھے جس کے اثر سے ابدان قبروں میں زندگی پاتے ہیں۔ قاضی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں۔

ورد النص فی کتاب اللہ فی حق الشہداء انہم احياء یرزقون و
ان الحیوة فیہم متعلقۃ بالجسد فکیف بالانبیاء المرسلین
ترجمہ قرآن کریم میں شہیدوں کے بارے میں نص موجود ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ انہیں
رزق دیا جاتا ہے اور ان کی حیات جسد کے ساتھ ہے۔ یہ حیات انبیاء و مرسلین
کو بدرجہ اولیٰ حاصل ہے۔

ہم نے قاضی صاحب کو اس لیے پیش کیا ہے کہ ایک قاضی ہمیں بھی پیش آئے ہیں وہ
تقلید سلف میں ہمارے خلاف تھے اور یہ قاضی تائب سلف میں ہمارے خلاف ہیں۔

یہ غیر معتد بزرگ تو اپنی بات کہہ چکے۔ اب تیرہویں صدی کے ایک معتد بزرگ سے بھی سن لیجئے۔ ان سے تمہک کئے بغیر آپ چودہویں صدی کے ان کرم فرماؤں سے نہیں بچ سکیں گے۔ علامہ محمود اکوسی (۱۲۷۰ھ) لکھتے ہیں:-

واختلف في هذه الحياة وذهب كثير من السلف الى انها حقيقية
بالروح والجسد ولكننا لا ندر كما في هذه النشأة واستد لو اسيق
قوله تعالى عند ربهم في زقون^۱

ترجمہ۔ اور اس زندگی میں اختلاف کیا گیا ہے۔ سلف کی اکثریت اسی بات پر ہے کہ ان کو حقیقی حیات حاصل ہے جو روح اور جسد کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ہم اسے اس جہان میں دیکھ نہیں پاتے اور ان صلت صالحین نے عند ربہم یرزقون سے استدلال کیا ہے۔

علامہ اکوسی نے سلف کا مسلک ہم تک پہنچا دیا ہے اور اسے جمہور کا مسلک کہاہے اس کے بعد اب کیا ترویج باقی رہ گیا۔

یرزقون لکنہما حیاء . . . . . والقول بان ارواحہم تتعلق بالافلاك
والکواکب فتلتذ بذلك وتکتسب زیادة کمال قولہ اابط الی الثری
ولا اظن القائل به قرع سمعہ الروایات الصحیحة والاخبار الصریحہ
بل لم یذق طعم الشریعۃ الفراء ولا تراخ^۲ له منهمج
المحجۃ وخبر القنادیل لا ینور کلامہ ولا یریل ظللہ فلمری
ان حال الشہداء وحیاء تمور^۳ ان ذلک^۴

شہداء کی حیات اور رزق کم روحانی رزق بتلانا اور سمجھنا کہ ان کے ارواح آسمانوں اور ستاروں پر ہوتے ہیں اور اس میں لذت محسوس کرتے ہیں

اور کمال بڑھاتے ہیں۔ یہ اپنی لوگوں کا کہنا اور سمجھنا ہو سکتا ہے جن کے کانوں میں صحیح اور صریح روایات اور اخبار کی آواز نہیں پڑی، بلکہ ایسے لوگ شریعتِ غرّٰ کی لذت سے آشنا نہیں ہیں اور ان کو صحیحہ بیعت کی راہ نہیں دکھلانی گئی۔ اللہ کی قسم شہداء کا حال اور ان کی زندگی روحانی رزق اور زندگی سے بالا و برتر ہے۔ — پھر آگے جا کر لکھتے ہیں :-

ان الآية دلت علی عرض الارواح علی النار غدوا و عشیا فی البرزخ و لیس فیہ دلالة علی اتصال تالہما بل جسادہا فی البرزخ اذ قد یكون ذلك مختصا بالبرزخ فاما حصول ذلك للمحدث فی البرزخ و تالہ فلم یدل علیہ الا السنۃ فی الاحادیث للرضیة الا فی ذکرہا بلہ شہداء کی امتیازی حیات یہ ہے کہ ان کی ارواح کو تجسد ہے (یہ سبز یا سفید پرندوں کی صورتیں ہیں) اور اس تجسد کو شہداء کے دنیوی اجساد سے اس قدر اقبال اور تعلق ضرور ہے کہ اس نے دنیوی اجساد کے اندر حیات پیدا کر رکھی ہے یہ شہداء کی زندگی کا بیان ہے کہ ارواح شہداء کا پرندوں کی صورت میں پرواز کرنے کے باوجود اپنے دنیوی اجساد سے ایک گونہ تعلق ضرور ہے اور اسی کے سبب ان کو حیاتِ جسمانی حاصل ہے۔ تاہم یہ حیات ایسی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا ادراک نہیں کر پاتے۔ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کے لیے برزخ کے پردے اٹھا دیں، عارفین نے جب کبھی شہداء یا انبیاء کو ان کی قبروں میں زندگی کے پورے آثار سے دیکھا وہ کشف کی آنکھوں سے دیکھا ورنہ وہ دنیا اس دنیا سے پردے میں ہے۔

پردہ اٹھانے کی مثالیں

برزخ کے پردے قبروں کی عام برزخی واردات پر ہیں، نعیم صالحین اور عذاب مجرمین

دولوں پردے میں ہیں۔ حضورؐ سے پردے اٹھے تو آپ نے دو قبروں میں دو مجرمین کو گھرے عذاب میں پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس گزے تو انہیں قبر میں نماز پڑھتے پایا۔

معتزلہ کی ایک غلط تاویل اور اس کا جواب

قرآن کریم نے شہداء کے زندہ ہونے کی جو خبر دی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور اس دن وہ ہمیشہ کی آرام کی زندگی پائیں گے۔ فرحین بما آتاهم من فضلہ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ یہی نہیں کافر بھی اس دن زندہ کئے جائیں گے مگر وہ اس دن انتہائی نکبت اور تکلیف میں ہوں گے۔

الجواب: آیت حیات شہداء کا جملہ ولکن لا تشعرون (اور لیکن تم زندگی کا شعور نہیں رکھتے) اس کی تردید کرتا ہے کیوں اس دن (قیامت کے دن) تو سب ایک دوسرے کی زندگی کا شعور رکھتے ہوں گے۔ ہر زندہ دوسرے کو زندہ نظر آتے گا اور اس دن کسی کی زندگی چھپی زندگی نہ ہوگی۔ یہاں ہمیں شہداء کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے ولکن لا تشعرون۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شہداء کی زندگی جس کی اس آیت میں خبر دی گئی ہے قیامت سے پہلے کی ہے ان کے مارا جانے اور قیامت کے باہن ان کا برزخ ہے اور اسی برزخ میں وہ حیات جسدی سے زندہ ہیں۔

حافظ ابو بکر جصاص رازی (۲۷۰ھ) لکھتے ہیں:-

فيه اخبار باحياء الله تعالى الشهداء بعد موتهم ولا يجوز ان يكون المراد انهم سيحيون يوم القيمة لانه لو كان هذا مراده لما قال ولكن لا تشعرون لان قوله ولكن تشعرون اخبار بفقد علمنا بحياتهم بعد الموت ولو كان المراد الحياة يوم القيمة لكان المؤمنون قد شعروا به وعرفوا قبل ذلك فثبت ان المراد الحياة الحادثة بعد موتهم قبل

يوم القيمة واذا جازان يكون المؤمنون قد احيوا فحق قبورهم قبل
يوم القيمة وهم المنعمون جازان يحيى الكفار في قبورهم فيعذبون
وهذا يبطل قول من ينكر عذاب القبر

ترجمہ۔ اس آیت میں شہداء کے مارے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ان کے زندہ کئے جانے کی خبر دی گئی ہے اور یہ صحیح نہیں کہ اس سے مراد
قیامت کے دن زندہ کیا جانا ہو ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے بلکہ لا تشعرون

کیونکہ یہ جملہ کہ تم ان کی اس زندگی کو دیکھتے نہیں ہمارے ان کی اس زندگی کو جاننے کی نفی کرتا ہے
اور اگر اس آیت سے یہی مراد ہو تو مومن تو اس دن ان کی اس زندگی کو دیکھ لیں گے۔ اور
پہچان لیں گے پھر لا تشعرون کیا؟

سوربات یہی ہے کہ اس سے ان کی وہ حیات مراد ہے جو ان کو مارا جانے کے
بعد قیامت سے پہلے حاصل ہوگی۔ اور جب یہ ممکن ہے کہ مومنوں کو ان کی قبروں میں زندگی
ملے اور وہ وہاں نعیم قبر پائیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ کافروں کو بھی ان کی قبروں میں زندہ
کیا جائے اور ان کو ان میں عذاب ملے۔ اس سے معتزلہ کا عقیدہ انکار عذاب قبر باطل ٹھہرتا
ہے وہ سمجھتے ہیں عذاب قبر کوئی شے نہیں۔ نہ وہاں کوئی زندگی ہے اور نہ عذاب۔

برزخ کا ایک اپنا حال ہے

برزخ کا ما قبل سے جدا اور ما بعد سے مختلف ایک اپنا حال ہے اس کا اثبات عقیدہ برزخ
کا اقرار اور اس کا انکار عالم برزخ کی کھلی نفی ہے۔ انسان انبیاء ہوں یا شہداء موت کا پل عبور کر کے
ہی اس جہان میں داخل ہوتے ہیں اور اس جہان کی ایک اپنی زندگی ہے جسے برزخی زندگی
کہا جاتا ہے یہ زندگی دنیوی ابدان سے متعلق ہوتی ہے جسے جسمانی حیات بھی کہا جاتا ہے گو یہ ہمارے شعور
اور ادراک سے بالا ہو حشر کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو وہ ایک کھلی حیات ہوگی۔

برزخ کی یہ حیات ماقبل کی وفات سے متصادم نہیں نہ یہ مابعد (عالم آخرت کی کھلی زندگی کے منافی ہے ماقبل کی وفات سے انبیاء اور شہداء کو عالم برزخ میں مردے نہیں کہا جاسکتا۔

انبیاء کرام کے لئے ان کی موت کا اقرار اور حالاً انہیں مُردہ کہنے سے انکار

یہ اس بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ انبیاء بے شک اپنے وقت میں موت کا ذائقہ چکھ آئے ہیں لیکن حالاً وہ اموات نہیں اجیاء ہیں۔ مردے ہونے نہیں زندہ نہیں۔ ہمارا یہ استدلال اسی منہاج پر ہے جس منہاج پر ہم نے حیات شہداء پر استدلال کیا تھا۔ ماضی میں دونوں (شہداء اور انبیاء) موت آشنا ہوئے۔ اب دونوں اموات نہیں اجیاء ہیں۔ ان دنوں ان کے میت ہونے کا فیصلہ درست نہیں۔ حالاً ان کے اجیاء ہونے کا عقیدہ ضروریات مذہب اہل سنت سے ہے۔

شہداء کے لئے موت وارد ہونے کا اقرار اور حالاً انہیں مُردہ کہنے پر انکار

قرآن کریم نے شہداء سے موت وارد ہونے کی نفی نہیں کی۔ ایسا ہوتا تو یوں فرماتے۔
وَلَا تَقُولُوا الْمَن قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُم مَاتُوا لَكِنِ الْيَا نَهُ كَمَا بَلَّغَهُ قَرَامَا انہیں اموات (مردے) نہ کہو انہیں مُردے نہ سمجھو۔ اب بعد وفات وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل (موت وارد ہونے) کے بعد حیات بخش رکھی ہے۔

عالم برزخ میں شہداء کی زندگی روحانی ہے یا جسمانی۔ اس کا فیصلہ من بعقل کو دیکھ کر کریں۔ زندگی کا حکم اسی پر ہے جس پر فعل قتل وارد ہوا اور ظاہر ہے کہ وہ جسم ہے جس پر قتل وارد ہوا۔ قرآن کریم نے اسی کے مُردہ ہونے کا ابطال کیا اور اس کے زندہ ہونے کا اثبات کیا ہے۔

بل اضرابہ البالیہ ما قبل کالبال کرتا ہے مابعد کاثبات کرتا یہاں بل سے شہداء کے مردے ہونے کی نفی کی ان کے زندہ ہونے کا اثبات کیا۔ سو ان کی زندگی حقیقی اور جسمانی ہے اور وہ روح اور جسم دونوں سے زندہ ہیں۔ گو ہمیں اس کا ادراک اور شعور نہ ہو۔ ولکن لا تشعرون اس پر قرآنی شہادت ہے

یہی جسمانی زندگی ان کا مخصوص اور امتیازی درجہ ہے۔ یہ قول حضرت ابن عباسؓ مجاہدؒ حسن بصریؒ اور دیگر کئی صحابہؓ اور تابعین کا ہے کہ وہ جسمانی حیات سے زندہ ہیں۔ لیکن اس میں پھر اختلاف ہوا کہ ان کی ارواح پر ندوں کی صورت میں متحد ہیں اور پھر ابدان پر سایہ فگن ہیں یا وہ اجساد مثالیہ میں اُتری ہوئی ہیں۔ صورتِ حال تو بھی ہو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا ان کے اصل دنیوی اجساد سے کوئی تعلق نہیں۔

علامہ محمود آلوسیؒ (۱۲۷۱ھ) لکھتے ہیں۔

ولا يعجز الله تعالى ان يحل به حياة تكون سبب الحس والادراك وان كنا
 نراه رمة مطروحة على الارض لا يتصرف ولا يرى فيه شيء من علامات الحياة
 فقد جاء في الحديث ان المؤمن يسبح له بعدى بصره ويقال له ثم نومته العرس
 مع انا لا نشاهد ذلك اذ البرزخ برزخ اخر بمعزل عن اذهانتنا
 وادراك قوانا.

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے عاجز نہیں ہے کہ شہداء کے دنیوی اجسام میں زندگی اُتار دے اگرچہ ہم اس کو زمین ہی میں گلا سٹرا دیکھیں اور حیات کے اثرات ان میں نہ دیکھ پائیں۔ اور یہ ہماری کمزوری ہوگی کیونکہ اصل حقیقت کچھ اور ہے گو ہم اسے پوری طرح سمجھنے میں ناکام رہیں اس کی مثال میں حدیث پیش کی جاسکتی ہے کہ مومن کے لیے اس کی قبر نظر کی حد تک کھول دی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں لہن

کی نیند کی طرح سو جاؤ۔ حدیث کی اس خبر کے باوجود ہم میت کی قبر کو اس حد تک کھلا ہوا نہیں دیکھتے نہ میت کو اس میں دلہن کی مانند سویا ہوا پاتے ہیں مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ خبر امر واقعہ نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برزخ اور عالم غیب کے احوال ہیں جن کا یہاں کی آنکھ سے دیکھنا بہت مشکل ہے۔
پھر آگے جا کر لکھتے ہیں:-

والذی یملئ القلب الیہ ان لہما تیک الابدان شہا تاما صویا ہذہ الابدان وان الموراد مختلفۃ
الاجزاء متفاوتۃ۔ اذ فرق بین العالمین شتان مابین البرزخین۔ ویکن حمل احادیث الطیر علی
تشبیہ ہذہ الابدان الغضۃ الطریۃ بسرۃ حرمک ما و خہا ہما حیث شاعت بالطیر الخضر
ترجمہ۔ اور جس بات سے میرے دل کو تسلی اور اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ برزخی
ابدان کو ان ابدان کے ساتھ پوری پوری صورت مشابہت ہے۔ اگرچہ دونوں
کے اجزاء متفاوت اور ان کے عناصر مختلف ہوں اس لیے کہ دونوں جہانوں میں
فرق ہے اور ہو سکتا ہے کہ حدیث میں سرعت حرکت کے اعتبار سے تشبیہ ہو۔

مولانا محمد اسماعیل صاحب (گوجرانوالہ) کہتے ہیں شہداء کو رزق دیا جانا ان کی حیاتِ جسمانی
کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کریم اس عطا کو غیر شہداء سے بھی متعلق کرتا ہے اور زندہ صرف
شہداء کو کہا گیا ہے۔ سو شہداء کو رزق دیا جانا ان کی جسمانی زندگی کی دلیل نہیں ہے۔ نیز اس رزق
کو عند ربہم کہا گیا ہے جو روحانی رزق کے لیے آتا ہے۔ سو جب رزق روحانی ہے تو ان کی
زندگی بھی روحانی ہوگی۔ مولانا نے اس سلسلہ میں اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیس زقتہم اللہ ذقاً

حسناً۔ (پاک: الحج ۸ آیت ۵۸)

ترجمہ۔ اور جو لوگ گھر چھوڑ آئے پھر اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مر گئے تو اللہ تعالیٰ

انہیں خاص رزق حسن عطا فرمائیں گے۔

یہاں عام مرنے والوں سے بھی رزق حسن کا وعدہ ہے کیا وہ بھی زندہ ہیں؟ اگر رزق دیا جاتا زندگی کی دلیل ہے تو چاہیے کہ وہ بھی زندہ ہوں؟

اجواب

اس آیت میں اوقاتوا (یا وہ مر گئے) کے الفاظ عام اموات کے بارے میں نہیں ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو اپنے گھروں سے اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر اسی راہ عمل میں مے وہ اور اس راہ عمل میں مارے جانے والے دونوں کے لیے اس آیت میں وعدہ رزق ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ متوفی فی سبیل اللہ بھی شہید کا درجہ رکھتے ہیں قتل فی سبیل اللہ اور متوفی فی سبیل اللہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ شہادت دیا ہے اور دونوں سے رزق حسن کا وعدہ ہے۔

فضالہ بن عبید (۵۷ م) نے دیکھا کہ لوگ قتل فی سبیل اللہ کے جنازہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا :-

فاما من قتل فی سبیل اللہ ... فانہ حتی عند ربہ یرزق .... واما من توفی فی سبیل اللہ من مہاجر
لو غیر مہاجر فقد تضمنت ہذہ الایۃ الکریمۃ مع الاحادیث الصحیحہ اجراء الرزق علیہ لہ

اس سے پتہ چلتا ہے کہ متوفی فی سبیل اللہ بھی شہید ہے وہ عام مرنے والوں میں سے نہیں۔ عام اموات کے مقابلہ میں یہاں قتل فی سبیل اللہ اور متوفی فی سبیل اللہ دونوں باجبر شہادت ماجر ہیں اور حیات جسمانی اور رزق حسن پاتے ہیں۔

مولانا اسماعیل صاحب کی قرآن پاک پر مآثر اللہ وسیع نظر ہے۔ لیکن حدیث میں آپ کا مطالعہ کمزور ہے اگر ان احادیث پر آپ کی نظر ہوتی تو آپ ایسی بات نہ کہتے۔

① — حضرت ابو مالک اشعریؓ روایت کرتے ہیں۔

جو اللہ کی راہ میں نکلا پھر فوت ہو گیا یا مارا گیا۔ اس کے گھوڑے یا اونٹ نے اسے مار ڈالا یا اس پر کوئی تکلیف آگئی وہ شہید ہے۔

② — حضرت معاذ بن جبلؓ (۱۸ ھ) روایت کرتے ہیں۔

جس نے اخلاص اور سچائی سے خدا سے مقام شہادت چاہا وہ طبعی موت پائے یا مارا جائے اس کے لیے مرتبہ شہادت ہے۔

③ — حضرت عمرؓ نے اثنار خطبہ میں فرمایا۔

لوگو! ایسا کہو جیسا حضورؐ فرمائے جو اللہ کی راہ میں مارا گیا یا فوت ہوا وہ جنت میں ہے۔

④ — سہیل بن حنیف اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔

جس نے سچے دل سے شہادت کو چاہا اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ دیں گے اگرچہ وہ اپنے بستر پر فوت ہو۔

مولانا اسماعیل صاحب قرآن کریم کے محاورہ عند رجمہم یرزقون کو بھی نہیں سمجھے۔ خواہ مخواہ

کہے جا رہے ہیں کہ انہیں روحانی رزق ملتا ہے۔ حضرت مریم کے پاس جب بیت المقدس میں خلاف

موسم پھیل آتے تو حضرت زکریا علیہ السلام اس پر حیران ہو گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا تو حضرت مریم

نے بتایا۔ ہومن عند اللہ (پ آں عمران ع ۴) یہ کوئی روحانی رزق نہ تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ

وہ خاص اللہ کے ہاں سے آتا تھا۔ حضرت مریم کا جسد دنیوی تھا اور یہ رزق بھی اس کے مناسب

دنیوی۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے انہیں مہیا فرمائیں تو محض اس وجہ سے انہیں روحانی

رزق نہیں کہہ دیا جاتا۔ ایسے مواقع پر خدا کی قدرت پر نظر رکھنی چاہیے۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں۔

خدا کی قدرت سے اسی طرح مجھے یہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا۔

فابتغوا عند الله الرزق (پہ العنکبوت آیت، ۱)

ترجمہ۔ تم اللہ کے ہاں سے رزق ڈھونڈو۔

معلوم ہوا کہ عند اللہ یا عند ربہم کچھ روحانی رزق سے ہی خاص نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے دنیوی رزق پر بھی یہ محاورہ استعمال کیا ہے۔ افسوس مولانا محمد اسماعیل صاحب اسے سمجھ نہیں سکے

حیاتِ شہداء کے شواہد

①۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں اُحد کے دن میرے والد نے مجھے کہا۔ شاید آج میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں۔ حضورؐ کے بعد کوئی مجھے تم سے پیدا نہیں میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔

حضرت جابرؓ کہتے ہیں واقعی سب سے پہلے میرے والد مارے گئے۔ اُس دن دو دو شہید ایک جگہ دفن کئے گئے تھے میں نے نہ چاہا کہ میرے والد کے ساتھ کوئی اور دفن ہو۔ میں نے چھ ماہ بعد اپنے والد کی قبر کو کھولا۔ تاکہ آپ کو علیحدہ دفن کر دوں۔

فکان اول قتیل دفنت معہ اخر فی قبرہ ثم لم تطب نفسی ان اترکہ مع اخر فاستخرجتہ

بعد ستہ اشھر فاذا هو کیوم ووضعتہ ہنیۃ غیر ذلک

ترجمہ۔ آپ جنگِ اُحد کے پہلے شہید تھے میں آپ کے ساتھ ایک اور شخص کو بھی آپ کی قبر میں دفن کر

دیا پھر مجھے یہ با اچھی نہ لگی کہ میں اپنے والد کو کسی اور شخص کے ساتھ رکھوں میں نے چھ ماہ کے بعد آپ کے

وہاں نکالا آپ اسی حال میں جیسا کہ میں نے آپ کو دفن کیا تھا صراحتاً ایک کان میں تھوڑا سا تغیر تھا۔

حضرت جابرؓ کے والد عبد اللہ بن عمرو انصاریؓ کے ساتھ آپ کے بہنوئی حضرت عمرو

بن اکبوحؓ دفنائے گئے تھے۔

②- تقریباً پچاس سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ حکومت میں مدینہ منورہ کے قریب نہرِ کھنصر کھودی گئی۔ اس کھدائی میں نسید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا جسدِ ملا وہ اسی طرح تھا جس طرح دفن کیا گیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی۔ پہلی انگلی پر لگ گیا تو خون بہنے لگا۔ حافظ ابن حجر (۸۵۲ھ) لکھتے ہیں:-

وما وجد فی صدر هذه الامة من شهداء احد وعین هم علی هذه الصورة ولم يتغيروا بعد الدهور الطويلة لحزة بن عبدالمطلب فانه وجد حین حفر معاویة العین صحیحاً لم يتغيرا صابت الناس اصبعه فدمیت له

ترجمہ۔ اور اس امت کے پہلے دور میں جو شہداء احد وغیرہ اسی صورت میں پائے گئے لیے زمانے گزرنے کے بعد بھی ان میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ ان میں حضرت حمزہؓ بھی ہیں۔ حضرت معاویہؓ نے جب اپنے دور میں ایک نہر کھودی تو انہیں حضرت حمزہؓ کو اسی طرح پایا گیا آپ میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ کام کرنے والے کا پہلی آپ کی انگلی پر لگ گیا تو اس سے خون جاری ہو گیا۔

③- حضرت عمرو بن الجموح اور عبد اللہ بن عمرو الصدیقیؓ ایک دفعہ پھر بوجہ سیلاب دوسری جگہ منتقل کیے گئے:-

فوجد المیتغیرا کما تمما ماتا بالامس وكان احدہما قد جرح فوضع یدہ علی جرحہ فدفن وهو کذلک فارسلت یدہ عن جرحہ ثم ارسلت فرجعت کما كانت له

ترجمہ۔ وہ دونوں اس طرح پائے گئے گویا کل فوت ہوئے ہیں ان میں سے ایک احد کون زخمی ہوا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ اپنے زخم پر رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں وہ دفن

کر دیا گیا میں آپ کا ہاتھ زخم سے ہٹایا اور پھر چھوڑ دیا۔ وہ وہیں جا لگا جہاں کہہ رہے تھے۔
 ④ حضرت عمرؓ کے زمانے میں بخران کے ایک آدمی نے ایک جگہ جہاں قبریں تھیں، زمین
 کھودی تو حضرت عبداللہ بن تاملر کا جسد ملا۔ ہاتھ سر پر رکھا ہوا تھا۔ راوی کہتا ہے:-
 فاذا اخرت يده عنها تنبث دما واذا ارسلت يده سدها عليها
 فلمسكت دما۔^۱

ترجمہ: جب میں آپ کا ہاتھ زخم سے ہٹاتا تو اس زخم سے خون پھوٹ پڑتا
 اور جب میں آپ کے ہاتھ کو چھوڑ دیتا تو وہ وہیں جا لگتا اور اس کے خون کو روک دیتا۔
 ⑤ ولید بن عبدالملک کے زمانہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کی دیوار
 گر گئی جب اسے بنانے لگے تو ایک قبر سے قدم ظاہر ہوا۔ لوگ گھبرا گئے کہ یہ حضورؐ کا قدم نہ ہو
 حضرت عروہؓ نے وہ قدم پہچان لیا اور بتایا یہ حضرت عمرؓ کا قدم ہے۔^۲

⑥ حضرت امیر معاویہؓ کے دور حکومت میں جب نہر نظامہ کھودی گئی اور درمیان میں شہداء
 کی قبریں کھلیں تو دیکھا کہ ان کے جسد تروتازہ ہیں اور بال بٹھے ہوئے ہیں۔ اتفاقاً ایک شہید
 کے پاؤں پر کدال لگی تو خون جاری ہو گیا۔ جب وہ جگہ کھودی گئی تو سب طرف مشک کی خوشبو
 پھیل گئی۔^۳

⑦ حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزارات دریائے دجلہ کے
 کنارے تھے۔ ۶۹۳۰ء کے قریب کی بات ہے۔ دریازمین کاٹتا ان کے مزارات کے قریب آ
 پہنچا۔ حکومت عراق نے حکم دیا کہ ان مزارات کو حضرت سلمان فارسیؓ کے احاطہ میں منتقل کر دو
 اور پھر ایسا ہی کیا۔ پھر جنازے ہوئے اور آٹھ دس ہزار آدمیوں نے ان میں شرکت کی۔ ایک
 صاحب اللطاف حسین جوان جنازوں میں شریک ہوئے تھے۔ ان کا بیان ہے:-

۱۔ سیرت ابن ہشام جلد ۲ ص ۲۵ و تفسیر فائز جلد ۱ ص ۲۲۸ ۲۔ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۸۶

قبر سے نکلے ہوئے جنازوں کی موجودگی اور خلق کی آہ و بکا نے قیامت کا نمونہ
برپا کر رکھا تھا۔ اکثر آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ نعشیں تیرہ سو سال
گزرنے کے بعد بھی بالکل سالم تھیں۔ کفن ہاتھ لگانے سے بوسیدہ تھا۔ ایک
صاحب کی وارثی سفید تھی اور ایک کی سیاہ۔

یہ واقعہ ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی کی اگست ۱۹۶۴ء کی اشاعت میں اسی طرح منقول
ہے اور اس کا عنوان ہے:-

ناقابل انکار صداقت

قصبہ سلمان پاک جو بغداد سے بہرہیل کے فاصلے پر ہے، زمانہ قدیم میں جس کا نام ”مدائن“ تھا۔
جہاں اکثر صحابہ کرامؓ گورنری کے عہدے پر فائز رہے یہاں ایک شاندار مقبرے میں حضرت سلمان فارسیؓ
مشہور صحابی مدفون ہیں اور آپ کے گنبد مزار سے متصل نبی آخر الزمانؐ کے دو صحابہ حضرت حذیفہ الیمانیؓ
اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ کے مزارات ہیں۔ ان دونوں اصحاب رسولؐ کے مزارات پہلے سلمان پاک
سے دو فرلانگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر تھے۔

ہوایا کہ حضرت حذیفہؓ نے خواب میں ملک فیصل اول شاہ عراق سے فرمایا کہ ہم دونوں کو
موجودہ مزاروں سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے تھوڑے سے فاصلہ پر دفن کر دیا جائے۔ اس
لیے کہ میرے مزار میں پانی اور جابرؓ کے مزار میں نمی شروع ہو گئی ہے۔

شاہ یہ خواب مسلسل دو راتوں میں دیکھتا رہا اور شاید بے پروائی یا انہماک امپور سلطنت
کے باعث ٹھہل گیا، تیسری شب حضرت موصوف نے عراق کے مفتی اعظم کو خواب میں یہی ہدایت
فرما کر کہا۔ ہم دو راتوں سے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں لیکن اس نے اب تک انتظام نہیں کیا۔ اب یہ
ہمہارا کام ہے کہ اس کو متوجہ کر کے اس کا فوری بندوبست کراؤ۔

چنانچہ اگلے روز صبح ہی صبح مفتی اعظم نوری السعید پاشا وزیر اعظم کو ساتھ لے کر بادشاہ سے

ٹے اور اس سے اپنا خواب بیان کیا۔ شاہ فیصل نے کہا، میں بھی دو راتوں سے خواب میں یہی دیکھ رہا ہوں۔

آخر کافی غور و مشورے کے بعد شاہ نے مفتی اعظم سے کہا کہ آپ مزارات کھولنے کا فتویٰ دے دیں تو میں اس کی تمیل کے لیے تیار ہوں۔ جب مفتی اعظم نے مزارات کے کھولنے اور لاشوں کو منتقل کرنے کا فتوے دے دیا تو یہ فتوے اور شاہی فرمان دونوں اس اعلان کے ساتھ اخبارات میں شائع کر دیئے گئے کہ بروز عید قربان بعد نمازِ ظہران دونوں اصحابِ رسول کے مزارات کھولے جائیں گے۔

اخبارات میں یہ حال شائع ہونا تھا کہ تمام دنیائے اسلام میں یہ خبر سبلی کی طرح پھیل گئی۔ ریٹر اور دوسری خبر رساں ایجنسیوں نے اس خبر کو تمام دنیا میں پہنچا دیا۔ حسن اتفاق دیکھئے کہ ان دنوں موسم حج ہونے کے باعث تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے حرمین شریفین (مکہ مدینے) میں جمع ہو رہے تھے۔ جب انہیں یہ حال معلوم ہوا تو انہوں نے شاہِ عراق سے یہ خواہش ظاہر کی کہ مزارات حج کے چند روز بعد کھولے جائیں تاکہ وہ بھی شرکت کر سکیں۔ اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلجاریہ، افریقہ، روس، ہندوستان وغیرہ ملکوں سے شاہِ عراق کے نام بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی جنازوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز بڑھا دی جائے۔

چنانچہ دنیا کے مسلمانوں کی خواہش پر یہ دوسرا فرمان جاری کر دیا گیا کہ اب یہ رسم حج کے دس دن بعد ادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی خواب میں اہل مزارات کی عجلت کی تاکید کے پیش نظر احتیاطی تدابیر بھی کی گئیں کہ پانی مزارات تک پہنچنے نہ پائے۔

آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کی آرزو میں لوگ جوق در جوق سلمان پاک میں جمع ہو گئے۔ دو شنبہ کے دن، بارہ بجے کے بعد لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفۃ الیمانیؓ کے مزار میں کچھ پانی آچکا تھا اور حضرت جابرؓ کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔

حالانکہ دریائے دجلہ وہاں سے کم از کم دو فرلانگ دور تھا۔

تمام ممالک کے سفیر، عراقی حکومت کے تمام ارکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ الیمانیؓ کی نعش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی نعش کرین پر نصب کئے ہوئے سٹریچر پر خود بخود آگئی۔ اب کرین سے سٹریچر کو علیحدہ کر کے ہز میجٹی شاہ فیصل، مفتی اعظم عراق، وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور پرنس فاروق ولی عہد مصر نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے ایک شیشہ کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی نعش مبارک کو مزار سے باہر نکالا گیا۔

نعش ہائے مبارک کا کفن، حتیٰ کہ ریش ہائے مبارک کے بال تک بالکل صحیح حالت میں تھے نعشوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ یہ تیرہ سو سال قبل کی نعشیں ہیں، بلکہ گمان یہ ہوتا تھا کہ شاید انہیں رحلت فرمائے دو تین گھنٹے سے زائد وقت نہیں گزرا سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں اتنی پراسرار چمک تھی کہ بہتوں نے چاہا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں لیکن ان کی نظریں اس چمک کے سامنے ٹھہرتی ہی نہ تھیں اور ٹھہر بھی کیسے سکتی تھیں؟

بڑے بڑے ڈاکٹر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے ایک جرمن ماہر چشم جو بین الاقوامی شہرت کا مالک تھا، اس تمام کارروائی میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا۔ اس نے یہ منظور دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا، وہ اس سے کچھ اتنا بے اختیار ہوا کہ ابھی نعش ہائے مبارک تابوتوں میں ہی رکھی گئی تھیں کہ آگے بڑھ کر مفتی اعظم عراق کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آپ کے مذہب اسلام کی حقانیت اور ان صحابہؓ کی بزرگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ لایے مفتی اعظم! ہاتھ ڈھانکے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

اس موقع پر ایک جرمن فلم ساز کمپنی نے کمال کیا کمال کیا کیا بلکہ وہ دور دراز سے آئے ہوئے مشتاقانِ دید پرا حسان کیا کہ اس نے شاہ عراق کی منظوری سے اپنے خرچ پر عین مزارات

کے اوپر دو سو فٹ بلند فولاد کے چار کھمبوں پر کوئی تیس فٹ لمبا اور بیس فٹ چوڑا ٹیلی ویژن کا سکریں لگا دیا۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ کھمبوں کے چاروں طرف بھی پھت سے ملحق چار سکریں لگا دیئے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہر کوئی اپنی جگہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مزارات کے کھننے کے وقت سے لے کر آخر وقت تک تمام کارروائی دیکھتا رہا۔ زیارت کے جوش میں کوئی ریل پیل نہیں ہوئی۔ اور اس طرح ہزاروں لوگ اس ہٹر بونگ میں پس کر مرنے سے بچ گئے۔ مردوں، عورتوں اور بچوں نے نہایت اطمینان سے پوری کارروائی دیکھی۔

دوسرے دن بغداد کے سینماؤں میں اس واقعہ کے فلم دکھائے گئے۔ اس واقعہ کے فوراً بعد بغداد میں کھلبلی مچ گئی اور بے شمار یہودی اور نصرانی خاندان بلا کسی حیرت کے اپنے جہل و گمراہی پر افسر وہ، اپنے گناہوں پر نادم، ترساں و لرزاں جوق در جوق مسجدوں میں قبول اسلام کے لیے آتے تھے اور مطمئن شاداں و قرعماں واپس جاتے تھے۔ اس موقع پر مشرف بہ اسلام ہونے والوں کی تعداد اتنی تھی کہ اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔

یہ ”چشم دید واقعہ“ کسی کتاب میں لکھا ہوا اگلے زمانے کا تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہی زمانے کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اس کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا۔ ۱۹۳۲ء میں اس معجزہ کا ظہور ہوا ہے۔ اس کو ہر مذہب و ملت اور کئی ممالک کے اشخاص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کی دنیا کے اخباروں نے جلی عنوانات سے تشہیر کی ہے اور اس کے ہر جگہ چرچے رہے ہیں۔ یہ مزارات گناہم افراد کے بھی نہ تھے۔ یہ نبی اسرا الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور و معروف صحابہؓ کے مزار تھے جن کو پہلے بھی لوگ جانتے اور مانتے تھے اور جو اب بھی مرجع خلافت بنے ہوئے ہیں۔

ہر شخص ٹھنڈے دل سے غور کرے کیا علم و عقل قیاس اور سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کیا کوئی صاحب عقل و ہوش جس کے دل میں ذرا سی بھی شائبہ حق و انصاف ہے اس کا انکار کر سکتا ہے کہ ان صحابہؓ رسول کو یہ حیات برزخی جس نسبت سے حاصل ہوئی وہ مکین گنبد خضریٰ بھی اسی جسد اطہر سے حیات برزخی رکھتے ہیں۔

یہاں مزارات سے کون سی قبریں مراد ہیں؟ یہی وہ جو یہاں محسوس و مشاہدہ ہیں یا کہیں عالم غیب میں تھیں اور اللہ رب العزت نے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں اور ان کے اجساد مدفونہ کو جو عزت اور کرامت بخشی، کیا وہ انہی گڑھوں سے متعلق نہ تھی جو یہاں زمین میں کھودے گئے اور انہی میں یہ اجساد کریمہ اس شان سے سالم اور محفوظ رہے۔ ان میں آثار حیات اگر ہمیں محسوس نہ ہوں تو آیت قرآنی لا تشعرون کے تحت ہمیں اس پر ایمان لانے میں کون سی چیز مانع ہے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

دنیا نے جن صحابہؓ کی حیات بزدخی کا یہ مشاہدہ کیا وہ حضرت حذیفہؓ اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ رضی اللہ عنہما تھے۔ یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھیوں میں اور ان کی خلافت تسلیم کرنے والوں میں سے تھے۔ ان کی یہ حیات اگر ایک طرف اسلام کا اعجاز ہے تو دوسری طرف حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافتوں کے برحق ہونے کا آسمانی نشان بھی ہے۔

جو لوگ صحابہؓ پر بستے ہیں اور انہیں ان کی خلافتوں میں صادق اور امین نہیں جانتے وہ اپنے ان ابدان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیئے جلتے ہیں اور انہیں ان کے ان کے مثالی اجساد میں رکھا جاتا ہے اور ان کا حشر بھی ان کی انہی مثالی صورتوں میں ہوگا۔

امول قمر کی مشہور کتاب مسلم الثبوت کی شرح ذواتح الرحمت جو قم سے شائع ہوئی ہے میں ہے:-

انهم مثل هذه الاقاريل خرجوا عن ربيعة الاسلام ولذا رام بعض اهل رضوان الله

تعالیٰ علیہم اجمعین علی صورة الخنازیر كما هو مشروح فی الفتوحات المکیة للشیخ الاکبر

وارد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بل حکم بعض اهل الله تعالیٰ رضوان الله

علیہم انهم یحشرون علی صورة الخنازیر لہ

ماصل یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ اور ان کے ساتھیوں پر زبان درازی کرنے والے اور

انہیں حق پر تسلیم نہ کرنے والے آخرت میں خنزیریوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔

حیاتِ انبیاء کی ایک جھلک

جب صور پھونکا جائے اور حشر کی گھڑی آپہنچے

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى ا ما بعد :-

جب قیامت کا بگل بجے گا اور صور پھونکا جائے گا کل روئے زمین اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں ہوگی اور ساتوں آسمان کاغذ کی طرح اس کے ایک ہاتھ میں ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور اس کی مثال نہیں دی جاسکتی۔

اس دن جب سب مردے قبروں سے اٹھیں گے انبیاء کرام کا احیاء ہوگا یا ان کا طویل بے ہوشی سے افاقہ ہوگا بصورتِ ثانی وہ پہلے سے زندہ سمجھے جائیں گے۔ جواب اس نغمہ ثانیہ سے ہوش میں آگئے۔ اس بات کی تحقیق کے لیے ہمیں قیامت کی خبروں میں لفظ افاقہ کی تلاش ہوگی۔

یہ گھڑی جس کے واقع ہونے کا وقت اللہ ہی کو معلوم ہے کیسے قائم ہوگی۔ قرآن کریم میں اس کی اس طرح خبر دی گئی ہے :-

ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله
ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ۵ واشرقت الارض بنور ربها
ووضع الكتاب وحي بالنبئين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم
لا يظلمون ۵ (پ ۱۲۴: الزمر: ع ۷، آیت ۶۸)

ترجمہ۔ اور پھونکا جائے گا صور۔ پھر بے ہوش ہو جائے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ مگر جس کو اللہ چاہے پھر پھونکا جائے دوسری بار تو وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہر طرف۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے

جگہ گامٹھے گی اور لایا جائے گا نبیوں کو اور شہیدوں کو اور فیصلہ ہو گا لوگوں میں انصاف سے۔ اور ان پر ظلم نہ ہو گا اور سبھی کو جو اس نے کیا پورا ملے گا اور وہ خوب جاننے والا ہے جو یہ کہتے رہے۔

علماء محققین کے نزدیک کل دو دفعہ نفعِ صوم ہو گا۔ پہلے مرتبہ میں سب کے ہوش اڑ جائیں گے پھر زندے تو مردے ہو جائیں گے اور جو مر چکے تھے ان کی ارواح پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی بعد میں دوسرا نفع ہو گا جس سے مردوں کی ارواح ابدان کی طرف واپس آجائیں گی اور بے ہوشوں کو افاقہ ہو گا اس وقت محشر کے عجیب و غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر تکتے رہیں گے پھر خداوند قدوس کی پیشی میں تیزی سے حاضر کئے جائیں گے۔۔۔۔۔ اس وقت حق تعالیٰ کی تجلی اور نور پر کیفیت سے محشر کی زمین چمک اٹھے گی حساب کا دفتر کھلے گا اور اعمال نامے سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔

عربی میں صعق کا لفظ غشی اور موت دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

صعق الرجل اذا غشي عليه وصعق الرجل اذا مات۔

صوم پھونکا جانے پر جو صعق ہو گا وہ موجود زندوں کے لیے پیغامِ موت ہو گا اور جو پہلے مر چکے ہیں اور بعد الوفات زندہ تھے ان کے لیے یہ صعق غشی کا ہو گا وہ یہ آواز سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔

اب سارے اولین و آخرین موت کی آغوش میں ہیں جو پہلے مر چکے ہیں وہ تو زیرِ زمین تھے ہی۔ جو اب مرے وہ بھی سب پہلوں کے ساتھ موت کے پردے میں ہیں۔ چار مقرب فرشتے یا حملہ العرش پر شاید اس نفع کا اثر نہ ہو اور وہ الامن شاء الله کا استثناء پالیں لیکن جو طبقہ قیامت قائم ہونے سے پہلے حیات بعد الوفات پا چکا اس پر اس صعق کا اثر بے ہوشی کا ہو گا

— نفخہ سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔

پھر دوسرا صعقہ ہوگا اور سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جو موت کی آغوش میں گئے تھے۔ وہ سب زندہ ہو گئے اور جو بے ہوش ہوئے وہ ہوش میں آجائیں گے۔ قبروں میں انبیاء کا مقام کیا ہے؟ مقام حیات ہے ہو تو وہ بیہوشی سے افاقہ میں آئیں گے۔ اموات ہوں تو زندہ کئے جائیں گے۔ مُردوں پر تو واذا النفوس زحبت کا عمل ہوگا اور بے ہوشی والے تو پہلے ہی روح و بدن کے ساتھ ہیں۔ ہاں اس دن روح و بدن کامل صورت میں جمع ہوں گے۔

انبیاء کرام اس دن بیہوشی سے اٹھیں گے۔ وہ موت سے حیات میں نہیں بیہوشی سے افاقہ میں آئیں گے۔ اُن کا بزخ ختم ہو جائے گا اور آخرت شروع ہو جائے گی۔ اب ان کی زندگی پردے کی نہیں کھلی ہوگی اور وہ ایک دوسرے کے سامنے کھلی اور کامل حیات میں ہوں گے حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون فاكون اول من يفيق فاذا

موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان فيمن صعق فافاق قبلي

او كان ممن استثنى الله عز وجل له

ترجمہ: تم مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں پہلا ہوں گا جسے بیہوشی سے افاقہ ہوگا تو میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا پایہ کچے کھڑے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بیہوش ہوئیوں میں تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا بیہوش ہی نہ ہوئے تھے، ان میں تھے جنہیں اللہ عزوجل نے اسی آزمائش سے مستثنیٰ رکھا۔

یہ آپ کا بیہوشی سے افاقہ دوسرے نفخہ کے بعد ہوگا، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں:-

اني اول من يرفع رأسه بعد النفخة الاخيرة له

ترجمہ: میں پہلا شخص ہوں گا جو نفخہ ثانیہ کے بعد سر اٹھائے گا

اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفعہ اولیٰ اور نفعہ ثانیہ کے باہم کچھ وقت ضرور ہوگا۔ کتنا ہوگا، اس میں کوئی قطعی بات نہیں کہی جاسکتی لیکن اتنی بات ہے ایک فاصلہ ضرور ہے اور اصل قیامت وہی ہے جو دوسرے نفعہ کے بعد قائم ہوگی قرآن کریم میں ہے:-

ثم نفع فيه اخري فاذا هم قيام ينظرون ۰ (پ ۲۴: الزمر، آیت ۶۸)
ترجمہ: پھر دوسری بار نفعہ ضرور ہوگا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھتے۔

یہ برزخ اور آخرت میں فرق ہے۔ برزخ میں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں اور آخرت میں سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔

صحیح احادیث میں لفظ افاقہ کی تلاش تھی۔ انبیاء کرام کے لیے نفعہ ثانیہ ہر لفظ افاقہ من قبلی اور اول من یئق کے الفاظ صحیح بخاری سے مل گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام عالم برزخ میں اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس عالم کے اعتبار سے وہاں ان کی نیند ایک ہمیشی کی سی ہوگی جو نفعہ ثانیہ پر ختم ہو جائے گی اور اب سب ایک کھلی زندگی میں آجائیں گے۔ یہ دوسرے نفعہ پر آپ کا اٹھنا کہاں سے ہوگا؟ مدینہ منورہ کی قبر مبارک سے — حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضورؐ نے فرمایا :-

فان الناس يصعقون يوم القيمة فاكون من تنشق عنه الارض فاذا انا هم مني اخذ بقائمة من قوائم العرش فلا ادري كان فيمن صعقوا حسب بصعقة الاولى. ۱۰

ترجمہ: سو سب انسان (جو زمین پر زندہ ہوں گے) قیامت کے دن (صور پھونکا جانے سے) مرجائیں گے۔ اس کے بعد میں پہلا ہوں گا جس سے قبر پھٹے گی (کھلے گی اور میں نکلوں گا) کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا پایہ پکڑے

کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوشی میں آئے یا انہیں وہی بہشتی کافی ہوگئی۔ جو انہیں پہلے (کوہ طور پر) پیش آچکی ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا نفعہ اس وقت ہوگا جب انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے اور دنیا آباد ہوگی۔ پہلا نفعہ قیامت کا بگل ہوگا اور دنیا کے سب انسان مر جائیں گے پھر جب دوسرا نفعہ ہوگا تو پہلے مرے ہوئے لوگ جو اپنی قبروں میں یا ذرات منتشرہ میں ہوں گے سب زندہ ہو جائیں گے اور جو پہلے نفعہ سے مرے تھے اور ان کے دفن ہونے کی ذبت نہ آئی تھی وہ پھر زندہ ہو جائیں گے اور اولین و آخرین سب کا حشر ہوگا۔
عافظ ابن کثیر دمشقیؒ لکھتے ہیں:-

ترجمہ نفعہ اولیٰ وہ ہے جس سے زمین و آسمان میں زندہ نفوس سب مر جائیں گے مگر جن کو اللہ چاہے۔ اور دوسرے نفعہ سے سب مرے ہوئے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کے ہولناک مناظر کا سامنا کریں گے۔

رہا انبیاء کرام کا معاملہ وہ پہلے نفعہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور دوسرے نفعہ سے ان کی بے ہوشی جاتی رہے گی اور وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے گی اور آپ ہوش میں آئیں گے۔ اچانک عرش پر نظر پڑے گی تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ پچھے نظر آئیں گے معلوم ہوتا ہے وہ پہلے نفعہ پر قبر میں بے ہوش ہی نہ ہوئے ہوں گے۔

یہ صورت حال کیا بتا رہی ہے؟ اوروں کا موت سے حیلہ۔ میں آنا اور انبیاء علیہم السلام کا بہشتی سے افاقہ میں آنا اور ان کی قبروں کا کھلنا اور پھر کل نبی نوح انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جانا۔

نفعہ اولیٰ اور ثانیہ کے مابین کتنا وقت ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ

روایت کرتے ہیں جنور نے فرمایا اور بت آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے شروع کی — آپ فرماتے ہیں :-

يُخْرِجُ الدَّجَالَ فِي أُمَّتِي فَيَلْبِثُ فِيهِمْ أَرْبَعِينَ فَيُبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ... فَيَطْرُقُ فِيهِمْ لَيْلَةً ثُمَّ يَلْبِثُ النَّاسَ بَعْدَهُ سَنِينَ سَبْعًا لَيْسَ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قَبْلِ الشَّامِ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ الْاِقْبَضْتَهُ... وَيَبْقَى شَرَارُ النَّاسِ فِي خَفَةِ طَيْرٍ وَاحِلَامِ السَّبَاعِ... وَهِيَ فِي ذَلِكَ دَارَةٌ اسْرَاقَهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا صَغِيَ لَهُ بِهِ

اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا آپ دجال کو قتل کریں گے پھر شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور جس کے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو گا وہ اس کے جھونکے سے مرجائے گا صرف اہل شرہ جائیں گے طیور کی طرح ان میں توہم نغور اور اضطراب ہو گا فسق و فجور کے دلدادہ اور فساد پر آمادہ ہوں گے خیالات ان کے بُرے ہوں گے اور حالات بے وقار ہوں گے عقلیں ناقص ہوں گی اور علم و علم سے خالی ہوں گے قلتِ رحم، اہلاک، اتلافِ غضب اور وحشت ان کی زندگی ہوگی۔ نہ نیکی کو نیکی جانیں گی نہ بُرائی کو بُرائی مانیں گے۔ شیطان کے اُگسانے اور ترغیب پر وہ شرک کریں گے رزق ان کا وسیع ہو گا۔ صاحبِ مال اور صاحبِ حیثیت ہوں گے ایسے وقت اور ایسے حالات میں صور پھونکا جائے گا۔

ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطْرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ فَتَنْتَبِهُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ أُخْرَى فَاذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ قَالَ ثُمَّ يَقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلِمُوا الْخُبْرَ وَبِكُمْ وَقُفُّوهُمْ

انہم مسؤلون۔

پہلے نَفخہ کی جس کے کان میں آواز پڑے گی وہ مرجائے گا کوئی زندہ باقی نہ رہے
 گا سب مرجائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شبنم کی طرح بارش برمائے گا جس سے اجسام
 آگ آئیں گے۔ پھر دوسرا نَفخہ ہوگا اور سب اُٹھ کھڑے ہوں گے اس وقت
 سب ننگے ہوں گے اور کہا جائے گا چلو اب اپنے رب کی طرف چلو۔ اوجسما
 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نَفخہ اولیٰ اور نَفخہ ثانیہ کے درمیان کچھ وقت ضرور ہوگا۔ اہل
 قیامت وہی ہے جو دوسرے نَفخہ پر قائم ہوگی۔
 قرآن کریم کہتا ہے:-

ثم نَفخ فیہ اُخریٰ فاذا ہم تیار ینظرون ہ (پ ۲۴: الزمر)
 ترجمہ۔ پھر دوسری بار نَفخہ صور ہوگا تو وہ سب کھڑے ہو جائیں گے ایک دوسرے
 کو دیکھتے۔

اس صورتِ حال میں انبیاء کرام کا اپنی قبروں سے اُٹنا ہمیشی سے اقلے کی صورت میں ہو
 گا۔ موت سے حیات کی صورت میں نہ ہوگا جس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں پہلے
 سے زندہ ہیں جو نَفخہ اولیٰ سے صرف ہمیشی میں جائیں گے اور دوسرے نَفخہ سے وہ ہوش میں
 آجائیں گے اور ان کی قبریں کھل جائیں گی۔ امام نوویؒ (۶۰۷ھ) فرماتے ہیں:-

وهذا من اشکل الاحادیث لان موسیٰ قدمات فکیف تدرکہ الصعقۃ
 انما تصعق الاحیاء ۛ

ترجمہ۔ یہ مشکل ترین احادیث میں سے ہے موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہونے
 ہیں صور پھونکا جانا ان پر کیا اثر کہے گا (وہ تو پہلے سے فوت شدہ ہیں) صور پھونکا

ۛ قبروں کے اندر انسانی ڈھانچوں کے ریزے سب یکجا ہونے لگیں گے۔ بدن پھر سے بن جائیں گے

جانے سے تو جو زندہ ہیں وہ مریں گے (نہ کہ وہ جو پہلے سے بزخ میں حیات پائے ہوئے ہیں)۔

پھر آگے چل کر آپ قاضی عیاضؒ (۴۴۵ھ) سے اس کا حل پیش کرتے ہیں۔
 قال القاضی فیحتمل ان هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث حين
 تنشق السموات والارض فتنتظر حينئذ الآيات والاحاديث و
 يؤيد قوله صلى الله عليه وسلم فافاق لانه انما يقال افاق من
 الغشي واما الموت فيقال بعث منه وصعقة الطور لم يكن موتا و
 اما قوله صلى الله عليه وسلم فلا ادري افاق قبلي فيحتمل انه
 صلى الله عليه وسلم قاله قبل ان يعلم انه اول من تنشق عنه الارض
 ان كان هذا اللفظ على ظاهره وان نبينا صلى الله عليه وسلم اول
 شخص تنشق عنه الارض على الاطلاق له

ترجمہ ہو سکتا ہے صعقة سے مراد جب آسمان اور زمین مھپٹ چکے ہوں گے
 صعقة فزع مراد ہو اس کے تمام آیات اور احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے اور حضورؐ کا ارشاد
 بھی اس کی تائید کرتا ہے جب آپ نے کہا کہ موسیٰ افاق میں آئے تو یہ اسے ہی
 کہا جاتا ہے جو بے ہوشی سے ہوش میں آئے۔ موت سے جو اٹھا یا جلے
 اسے بعث کہتے ہیں طور کی بیہوشی موت نہ تھی اور حضورؐ کا یہ کہنا میں نہیں
 جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش آئے ہو سکتا ہے یہ اس سے پہلے کی بات ہو
 جب آپ کو علم دیا گیا کہ سب سے پہلے آپ کی قبر کھلے گی۔

یہاں یہ بات معلوم رہے کہ نفع اولیٰ جس سے ہر ایک زندہ (باستثناء من شاء منہ) مر
 جائے گا اس وقت انبیاء کرام کس حال میں ہوں گے، وہ اس وقت نہ مریں گے۔

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ (۸۵۲ھ) لکھتے ہیں:-

ان الذين يصعقون هم الاحياء واما الموتي فهم في الاستثناء في قوله
تعالى الامن شاء الله..... ولا يعارض ما ورد في هذا الحديث ان
موسى ممن استثنى الله لان الانبياء احياء عند الله وان كانوا في صورة
الاموات بالنسبة الى اهل الدنيا وقد ثبت ذلك للشهداء ولا شك
ان الانبياء اعلى رتبة من الشهداء ورد النص صريح بان الشهداء من
استثنى الله به

ترجمہ جو لوگ زندہ ہیں پہلے صعقہ میں مرے گئے اور جو پہلے سے مرے ہیں وہ
الامن شاء اللہ کے استثناء میں داخل ہیں..... اور یہ بات اس حدیث کے
خلاف نہیں جس میں موسیٰ ان میں شمار ہیں جو استثنیٰ کئے گئے کیونکہ انبیاء
سب اللہ کے ہاں زندہ ہیں اگرچہ وہ اہل دنیا کی نسبت سے اموات کی صورت
میں ہیں اور یہ مرتبہ شہداء کو حاصل ہے اور انبیاء کو بلاشک شہداء سے کئی درجہ
اعلیٰ ہیں اور ان کے مستثنیٰ ہونے کی تصریح موجود ہے۔

انبیاء علیہم السلام الامن شاء اللہ کے استثناء میں داخل ہیں جیسے کہ پہلے سے فوت
شدہ لوگ اس استثناء میں شامل تھے۔

سوف نفتح اولیٰ میں موت صرف زندوں کے لیے ہے اور جو پہلے سے مُردہ ہیں وہ اس
صعقہ الموت میں نہیں آئیں گے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اللہ کے ہاں زندہ ہیں گو عام اہل
دنیا کے مقابل وہ اموات کی صورت میں ہیں تاہم (حقیقتاً وہ اموات میں نہیں ہیں) جب شہداء
کے لیے اس صعقہ سے استثناء موجود ہے تو انبیاء تو اس سے بھی اُوپر کے درجے میں ہیں۔

انبیاء کرام صعقہ اولیٰ سے مستثنیٰ ہیں اور وہ نفتح ثانیہ میں اٹھیں گے۔ اس وقت ان

پر اس صعقہ سے ایک گھبراہٹ کی صورت پیدا ہوگی۔ یہ صعقہ ان کے لیے صعقہ فزع ہے جس سے سب سے پہلے آپ کو افاقہ ہوگا۔ جو مردہ ہیں وہ اس صعقہ ثانیہ سے زندہ ہو جائیں گے انبیاء علیہم السلام جو پہلے اپنی قبور میں زندہ رہے ان کی قبریں کھلیں گی اور وہ اس صعقہ سے گھبراہٹ میں ہوں گے۔ پھر سب انسان زندہ ہوں گے اور انبیاء کرام بھی افاقہ میں آجائیں گے اور پھر سب خدا کی طرف چل دیں گے۔

حیات انبیاء کی یہ ایک کھلی جھلک آپ کے سامنے ہے اور یہ اس حدیث کے عین مطابق ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ وہاں مصروف طاعات بھی ہیں اس حدیث کی پوری بحث انشاء اللہ آگے آئے گی۔

قرآن کریم اور عقیدہ حیات النبی

قرآن کریم کا یہ کھلا عنوان آپ کے سامنے ہے کہ شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو۔ علماء کرام نے اس حیات شہداء سے بدلاتہ النص حیات انبیاء بھی ثابت کی ہے بجائے مخالفین کو بھی اس کا اقرار ہے۔ پھر معلوم نہیں وہ کون سا داعیہ ہے جو عقیدہ حیات انبیاء کے انکار کے لیے نہیں قرآن کے گردے آیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اس مسئلہ کی کہیں صراحت نہیں ہے۔ پھر ان نادانوں کا بار بار کہنا کہ اس عقیدے کے اثبات میں کتاب اللہ پیش کرو۔ اگر خود اپنے اکابر سے بغاوت نہیں تو اور کیا ہے۔ قاضی شمس الدین صاحب لکھتے ہیں:-

قرآن کریم میں اس مسئلہ کی صراحت کہیں بھی نہیں۔ ہاں شہداء کے حق میں ارشاد ہے بل ہم احياء ولكن لا تشعرون، اس سے بطور دلالتہ النص سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جن کا درجہ شہداء سے بھی بہت بڑا ہے وہ بعد الوفاۃ زندہ ہیں اور اس طرح علماء کرام نے زاد ہم اللہ شرفاً یہ مسئلہ قرآن کریم سے نکالا۔ دلالتہ النص اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز مذکور ہو اور دوسری اس سے بطور اولیٰ سمجھ میں آئے۔ اس دور میں (پہلے دور میں) اس کے ساتھ اتنا ایمان لانا کافی تھا کہ یہ حضرات زندہ ہیں جس زندگی کا ہمیں شعور نہیں اور بس یہ

بلہ مسالک العلماء ص ۱۹ معلوم نہیں قاضی صاحب نے بل ہم احياء کے الفاظ قرآن میں کہاں دیکھے ہیں۔

قاضی صاحب کی بس یہاں آکر رُک رہی ہے کاش کہ ان کے نوجوان ساتھی بھی اپنی بس یہیں پر روک دیتے اور بات آگے نہ بڑھتی۔ مگر افسوس کہ انہوں نے مجتہدین کو قرآن کریم سے نئے سرے سے امتنباط کرنا شروع کر دیا اپنے مقلد ہونے کو مہجول گئے اور دعویٰ کر دیا کہ انبیاء کرام کی بعد الوفاۃ زندگی کی نفی قرآن کریم میں صراحت سے موجود ہے (استغفر اللہ العظیم) قرآن کریم پر یہ مشق ظلم اس دور کی علمی بے راہروی کی انتہا ہے۔

قاضی شمس الدین صاحب نے اپنی اس مذکورہ عبارت میں پانچ باتوں کا گھلا اقرار ہے۔

- ① حیات النبی ایمانیات میں سے ہے۔
- ② قرآن میں اس مسئلے کی کہیں صراحت نہیں ہے۔
- ③ جس طرح شہداء بعد الوفاۃ زندہ ہیں انبیاء کرام بعد الوفاۃ بطریق اولیٰ زندہ ہیں۔
- ④ جس طرح علماء حیات النبی کے قائل ہوئے ان کے لیے زادہم شرفاً کی دُعا ہے۔
- ⑤ جن علماء نے قرآن سے مسئلہ حیات النبی نکالا اس دور میں ان کی کسی نے مخالفت نہ کی تھی۔

ہمیں ان نادانوں سے شکوہ نہیں جو اس مسئلہ میں بار بار قرآنی آیات کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہ قاضی صاحب کی اس بات کو غلط کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس مسئلے کی کہیں صراحت نہیں ہم یہاں یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان کا قاضی صاحب کو غلط کہنا خود غلط ہے۔

ہاں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ قرآن کریم میں حیاتِ انبیاء کے کسی اقتضاء موجود ہیں۔

① واسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا۔ (پ: الزخرف آیت ۲۵)

② ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه۔

(پ: الم سجدہ آیت ۲۳)

قرآن کریم میں اگر بقول قاضی صاحب اس مسئلے کی کہیں صراحت نہیں تو اس صورت میں احادیث صحیحہ کیا اس مسئلے کا فیصلہ نہ کر سکیں گی؟ صحابہ کا اس صورت میں علمی پیمانہ کیا تھا؟ وہ مسائل کس ترتیب سے حل کرتے تھے؟

کاش اہل علم کے نادان دوست اس مسئلے کو سمجھے ہوتے۔

پھر اتنی ہی بات نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ شہادتِ حیات شہدار کے عنوان سے بھی زندہ ہیں اور یہ تو قرآن کی عبارتہ النص ہے جس کا منکر مسلمان نہیں رہ سکتا۔
اب آئیے دیکھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شہادت پائی۔ میں خیبر کے دن ایک یہودی نے آپ کو زہر دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کے اثر کو روک لیا۔
روکنے میں یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حضور سے وعدہ تھا کہ آپ حق بات کہتے رہیں میں آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا۔ وہ تبلیغ رسالت کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ اللہ کے رسول غالب آکر رہتے ہیں۔ ارادہ خداوندی ہوا کہ اس وعدے کا خلاف نہ ہو۔ اس زہر کا اثر روک لیا گیا جب آپ جملہ فرائض ادا کر چکے اس زہر کا اثر عود کرنے لگا۔

یہ اسی طرح ہے کہ جب غار ثور میں سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اڑی کو ڈسنا تو اس زہر کو اثر کرنے سے روک دیا گیا۔ حضور آپ کو اللہ کی طرف سے ان اللہ معنا کا وعدہ حفاظت دے چکے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس زہر کے اثر سے محفوظ رہے اور جب تک حضور کی معیت رہی سانپ کے زہر کا اثر نہ کارہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر اس زہر نے اثر دکھانا شروع کیا یہاں تک کہ آپ اسی تکلیف سے حیات شہدار کے ایوان میں داخل ہو گئے۔
علامہ شعبی (۱۰۳ھ) قسم کھا کر کہتے ہیں حضرت ابوبکر زہر سے شہرہ قتل سے شہید ہوئے۔

آنحضرت کا مرتبہ شہادت

فتح خیبر کے بعد آپ چند دن وہیں ٹھہرے ایک یہودی عورت زینب بنت عمارت نے ایک بھئی بکری جس میں اس زہر ملا تھا آپ کی خدمت میں پیش کی آپ نے تھکے ہی اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمایا اس بکری میں زہر ملا ہوا ہے اس وقت تو آپ اس کے اثر سے محفوظ رہے لیکن آخر میں یہ اثر پھر عود کر آیا۔ آپ مرض الوفات میں فرماتے تھے یہ اسی کا زہر ہے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ سو آپ کا مرتبہ شہادت برحق ہے۔

ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ابدان جن پر کفار قتل وارد کرنے کے مدعی ہوئے زندہ ہیں اور ان کی یہ جسمانی زندگی ہمارے شعور سے بالا ہے اور وہ اسے پرندوں کی سی زندگی نہیں کہتا۔ صرف روح کا تجسد بنز پرندوں یا سفید پرندوں کی صورت میں مانتا ہے اور کافروں کی روح کا تجسد سیاہ پرندوں میں تسلیم کرتا ہے وہ کس درجے کا مجرم ہے؟ کیا اس منفقہ عقیدہ سے نکل گیا جس کے بارے میں اوپر کہا گیا ہے کہ حیاۃ انبیا میں نزاع نہیں وہ تو بالاتفاق ثابت ہے۔

اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انبیاء اور شہداء، حالاً اموات ہیں احواء نہیں قرآن کی آیت اموات غیر احواء انہی کے متعلق ہے۔ وہ موت کا پل عبور کرنے کے بعد اب زندہ نہیں تو کیا وہ اوپر کے بیان کردہ عقیدہ حیاۃ النبی کا قائل سمجھا جاسکے گا۔

ہم ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہمارے کرم فرما اوپر بس کہ چکے ہیں۔ ہم بات کو کیوں آگے بڑھا میں ان کی بس یہاں رکھی ہے۔

اتنا ایمان لانا کافی تھا کہ یہ حضرات زندہ ہیں جس زندگی کا ہمیں شعور نہیں اور بس۔

قاضی شمس الدین صاحب ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں :-

عزیزان من! حیاۃ الانبیاء میں نزاع نہیں وہ تو بالاتفاق ثابت ہے ہم اس کے جواب میں اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں۔

بزرگان من! جب حیاۃ النبی میں کوئی نزاع نہیں۔ یہ مسئلہ اہل سنت میں بالاتفاق

طے شدہ ہے تو جنہوں نے اسے اختلافی بنا دیا آپ نے ان کے خلاف بھی کبھی کچھ کہا ہے؟ کم از کم اتنا ہی ہمیں بتادیں کہ اتفاق میں جو شخص اختلاف پیدا کرے اس کا حکم کیا ہے؟

آپ نے عقیدہ حیاۃ النبی کا اقرار جن واضح گواہوں میں کیا ہے اسے پھر دیکھیں۔

مسئلہ حیات النبی کا تعارف

آنحضرتؐ بوجہ شہادت فی سبیل اللہ قرآن کی عبارت النفس کی رو سے زندہ ہیں اور بطور نبی اور رسول بھی آپ قرآن کی دلالت النفس سے زندہ ہیں۔ قاضی شمس الدین صاحب کا یہ کہنا عجیب ہے کہ حیات الانبیاء میں نزاع نہیں۔ انبیاء بالاتفاق زندہ ہیں۔

جب ہمارا اور ہمارے دوستوں کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم میں یہ مسئلہ صراحت سے کہیں مذکور نہیں اسے قرآن کریم کی دلالت النفس سے ثابت کرنے کے بعد اگر ہم ان احادیث صریحہ کو دیکھ پائیں جن میں انبیاء کو اسی طرح احیاء کہا گیا ہے جس طرح قرآن کریم نے شہداء کو احیاء کہا ہے۔ تو کیا مسلمان کا جذبہ ان احادیث کی تصنیف ہونی چاہیے یا ان احادیث سے قرآن کی تائید ہونی چاہیے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے وہ جواب کبھی نہ ہو سکیں گے۔

حيات بعد الوفاة لسيد الكائنات

الباب الاول وفيه خمسة فصول

حدثنا هارون بن عبد الله اخبرنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصلوة فان صلواتكم معروضة على قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلواتنا عليك وقد ارميت قال يقولون بليت فقال ان الله عز وجل حرم على الارض الاجساد الانبياء.

سنن ابي داود جلد ١٥ ص ٢١٢ ، سنن نسائي جلد ١٥ ص ١٥٢ ، سنن ابن ماجه ص ٤٤ ص ١١٩
 سنن دارمي ص ١٩٥ ، مستدرک ، حاکم جلد ١ ص ٢٤٥ ، جلد ٣ ص ٥٢ ، مسند امام احمد جلد ٥
 سنن کبريٰ بيهقي جلد ٣ ص ٢٢٨ ، والطبراني کما في نيل الاوطار جلد ٣ ص ٢١١ ، ص ٢١١ و احمد کما
 في التفسير لابن کثير جلد ٣ ص ٥١٤ ، وابن خزيمه و ابن حبان و سعيد بن منصور في سننه و
 وابن ابی شيبة في مصنفه کما في شرح العلامة البرسودي ص ٨ مصر ، المصنف جلد ٥
 و لائل التبرت ، لابی نعیم ص ٣٩٦ مصر

له قال ابن حبان في صحيحه حدثنا ابن جزيمة حدثنا ابو كريب حدثنا حسين بن علي حدثنا
 عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فصرح بالتماع منه (جلاء الاضواء للحافظ ابن القيم ص ٢٤ طبع امرتسر)

ترجمہ: حضرت اوس بن اوس کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمام دلوں میں سے افضل جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم کی تخلیق ہوئی۔ اسی دن ان کی روح قبض ہوئی۔ اسی دن صور ٹھونکا جائے گا اور اسی قیامت کی بے ہوشی ہوگی پس جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود بے شک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! جب آپ قبر میں گھل چکے ہوں گے تو اس وقت ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اہلبیاء کے جسموں کو مٹی بنائے۔

① صحابہ کرامؓ کا یہ سوال کہ بعد الوفا ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا دراصل آنحضرتؐ کے اس ارشاد سے پیدا ہوا تھا۔
فان صلوتکم معروضۃ علیؐ۔

ترجمہ: بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے، اس زندگی میں آپ پر صلوٰۃ و سلام بلا ریب روح مع الجسد پر پیش ہوتا تھا۔ اس حیات میں یہ تصور بھی نہیں کہ روح اور جسم کبھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ اس پر یہ سوال یہ پیدا ہوا کہ بعد الوفا یہ عرض صلوٰۃ و سلام صرف روح مجرد پر ہوگا یا بدستور روح مع الجسد ہی پر پیش ہوتا ہے گا۔ آنحضرت کا ارشاد فان صلوتکم معروضۃ علیؐ جملہ اسمیہ میں ہے۔ صحابہؓ نے جب اس استمرار پر متعجب ہو کر قبل الوفا اور بعد الوفا میں فرق معلوم کرنا چاہا، تو آپ نے ہر دو میں فرق کرنے کے بجائے ایک اصولی بات بتادی کہ پیغمبروں کی وفات کے بعد وہ حالت نہیں ہوتی جو عام دوسرے انسانوں کی ہوتی ہے۔ آپ نے جو کچھ فرمایا، وہ اسی کا جواب تھا۔
ارشاد ہوا۔

” زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی بنائے۔“

گویا آپ نے قبل الوفات اور بعد الوفات کے عرض صلوٰۃ و سلام کو برابر دکھا۔ اب ظاہر ہے کہ قبل الوفات یہ عرض صلوٰۃ و سلام روح مع الجسد پر پورے شعور سے ہوتا تھا۔ پس اس یقین سے چارہ نہیں کہ بعد الوفات بھی یہ عرض صلوٰۃ و سلام روح الجسد پر پورے ادراک و شعور سے ہو رہا ہے، ورنہ بنائے سوال اور جواب میں کوئی تطابق نہیں رہتا۔

② ————— آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ” زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی بنائے“ صرف ادمت (آپ مٹی میں گھل چکے ہوں گے) کے مقابلہ میں نہیں، بلکہ کیف تعرض صلوٰۃ و سلام کے جواب میں ہے۔ یعنی ارشاد نبوت صرف یہ نہیں کہ انبیائے کرام کے اجسادِ مطہرہ مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہوتے۔ بلکہ آپ کا منشاء یہ ہے کہ انبیائے کرام کے اجسادِ مطہرہ اس طرح محفوظ ہوتے ہیں کہ ان پر صلوٰۃ و سلام برابر پیش ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اصل سوال یہ تھا۔

کیف تعرض صلوٰۃ و سلام وقت ادمت۔

ترجمہ۔ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جب کہ آپ مٹی میں گھل چکے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہاں جواب میں یہ مراد ہرگز نہیں کہ اجسادِ مطہرہ صرف اس طرح محفوظ ہیں کہ اپنی اپنی قبور میں محض بے حس و شعور پڑے ہیں۔ بلکہ منشاء رسالت میں ایسی محفوظیت مراد ہے کہ ان پر صلوٰۃ و سلام پیش ہو سکے۔ اگر اجسادِ محفوظہ پر صلوٰۃ و سلام پیش نہ ہوتا ہو اور انہیں اس صلوٰۃ و سلام کا بالکل شعور نہیں ہوتا۔ تو حدیث کے دونوں جملوں میں کوئی ربط نہیں رہتا۔ سوال و جواب کا اقتضایہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسدِ اطہر محض بے حس و شعور اگر نا محفوظ نہ ہو، اس میں ایسی حیات ہو کہ اس پر صلوٰۃ و سلام پیش ہو سکے۔

③ ————— صحابہ کرام کے سوال میں ” ادمت“ اور اس کے جواب میں ” اجساد الانبیاء“ کے اطلاق قطعاً اور یقیناً اس دنیا والے جسدِ عنصری سے متعلق ہیں۔ یہاں اس شبہ کی قطعاً

گنجائش نہیں کہ شاید اجسادِ مثالیہ مراد ہوں پس اس یقین سے چارہ نہیں کہ اب صلوٰۃ و سلام روضہ منورہ کے اسی جسدِ عنقریب پر پیش ہو رہا ہے جس پر درودِ موت ہوا تھا اور جسے صحابہؓ نے دفن کیا تھا جسدِ اطہر وہاں مع الروح ہے، تو عرضِ صلوٰۃ و سلام کا محل بنا ہوا ہے محض بے جان جسم پر درود پیش کرنے کا تو کوئی معنی ہی نہیں۔ اگر اس کا کچھ امکان ہوتا کہ بے جان بدن یا اجزائے بدن پر بھی عرضِ صلوٰۃ و سلام ہو سکے تو صحابہ کرامؓ کبھی یہ سوال پیدا نہ کرتے۔

كيف تعرض صلوٰتنا عليك وارحمنا.

اور اگر بے جان بدن پر ہی یہ عرضِ صلوٰۃ و سلام ہے، تو پھر سارے بدن کے یک جا ہونے یا ذراتِ بدن کے منتشر ہونے میں کیا فرق ہے۔ پھر اتنے اہتمام سے کیوں کہا گیا کہ انبیاء کے اجساد محفوظ رہتے ہیں، مٹی نہیں ہوتے۔ فتفكر فان ذلك من مدارك الاذكياء۔
مولانا محمد بشیر قنوجی تفہیم المسائل فارسی ص ۸۵ پر اس حدیث خفیہ اجساد سے اسی طرح استدلال فرما رہے ہیں۔

کشف

بعض حیران کن واقعات یا تصورات جب لطفِ طبع کے لیے کہے یا سنے جاتے ہیں، تو انہیں لطیفہ کہتے ہیں۔ ایسے لطائف اچھے جا سے ذوقِ طبع کا سامان ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی بعض اوقات جہالت کی انتہا، نظر کے فریب یا تاویل کے فساد کو بھی علمی لطیفوں کے طور پر ذکر کر دیتے ہیں۔ جو واقعہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ بھی فسادِ تاویل کی انتہائی مثال ہے۔ چونکہ اُسے نقل کرنے میں بھی طبیعت پر گرائی ہوتی ہے، اس لیے اسے لطیفہ کے بجائے کشف کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے۔

پچھلے چند ماہ کا واقعہ ہے، ایک تقریر کے سلسلہ میں ضلع کیمبل پور جانا ہوا، وہاں چند روز پہلے کے ایک جلسہ کی روئیداد بعض لوگوں سے سُنانے کا اتفاق ہوا۔ ایک عالم نے اس حدیث پر بحث

کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ قبور میں اجساد کا محفوظ رہنا نبوتِ صادقہ کی علامت ہے۔ سچے مدعی نبوت اور اور تھوٹے مدعی نبوت کا اس طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ قبر کھول کر دیکھ لو، تھوٹے مدعی کی لاش گل ٹھڑ کہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہوگی اور سچے پیغمبر کا جسد بالکل محفوظ ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ "مزمین پر حرام ہے کہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے" سچے اور تھوٹے نبیوں کا امتیاز کرنے کے لیے تھا۔ (معاذ اللہ) اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قبروں کو کھول کر سچے نبیوں کی پہچان ہوتی ہے، اس کے سوا ان کی صداقت کا کوئی نشان نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔

اگر یہ بیان دلفکارِ صحیح ہے تو غور کیجئے کہ کس طرح منشائے نبوت کو مسخ کرنے کی کس طرح بے باک کوشش کی گئی ہے۔ ارشادِ نبوت کو سیاق و سباق سے بے نیاز کرنے اور اسے ایسا معنی پہنانے پر، جو آج تک کسی شارح حدیث کو نہیں سونپھے، حیرت درحیرت ہوتی ہے۔

الا یا قومنا انتبهوا فاننا

مخاسب فی القیمة عند ربک

اگرچہ یہ ارشادِ نبوت اجسادِ انبیاء کی محفوظیت — ایسی محفوظیت کہ اس پر صلوات و سلام پیش ہو سکے — اور ایسا صلوات و سلام پیش ہونا جیسا کہ قبل الوفا ہوتا تھا یعنی روح و جسد کے مجموع پر — پر دلیل ناطق اور شاہد صادق ہے — تاہم تائید مزید کے لیے یہ بھی سنیئے۔

تائید مزید

سنن ابن ماجہ میں حضرت ابوالدرداء سے یہ روایت اس طرح منقول ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبى الله حتى يرزق به

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی بنائے
پس اللہ کا پیغمبر زندہ ہوتا ہے اور اُسے رزق بھی ملتا ہے۔

لیجئے، جو مضمون حضرت اوس بن اوسؓ کی روایت سے اس طرح ثابت ہوتا تھا۔
فان صلوتکم معروضۃ علی۔۔۔ بنائے سوال کیف تعرض صلوتنا
علیکم و قد امنت۔

ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔۔۔ جواب برائے صورت عرض
صلوة و سلام بعد الوفات۔

نتیجہ۔۔۔ بعد الوفات حیات جسمانی

حضرت ابوالدرداءؓ کی روایت میں وہی نتیجہ خود الفاظ نبوت بن کر سامنے آگیا۔
فنبی اللہ حتی یرزق۔۔۔ اللہ کا پیغمبر زندہ ہوتا ہے اور اُسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔
اس جزو کے متعلق بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مدرج من الراوی ہے۔ محدثین میں سے
کسی نے یہ تصریح نہیں کی۔ یہ ادعا اور حکم ادراج کہاں تک صحیح ہے۔ یہ اس کی تفصیل کا موقع
نہیں۔ ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ انبیاء کے اجسادِ مطہرہ کے محفوظ ہونے اور ان پر صلوة و سلام
کے پیش ہوتے رہنے سے، حیاتِ انبیاء کا جو استدلال ہم نے پیش کیا ہے، وہ دوسری روایت
میں بعینہ جزو حدیث کے طور پر موجود ہے اور اگر یہ راوی حدیث کی اپنی تفسیر اور ادراج ہے تو
بھی اس میں ہماری ہی تائید ہے کہ حدیثِ نخط اجساد کا اس کے پورے سیاق و سباق کے ساتھ
جو مطلب ہم نے سمجھا تھا، اس حدیث کے روایت کرنے والے بھی وہی مطلب لے رہے ہیں
مقامِ تعجب ہے کہ اجسادِ الانبیاء کے واضح سیاق کے باوجود فتنی اللہ حتی یرزق کا مطلب یوں
بیان کیا جائے کہ اس میں مطلق حیات کا ثبوت ہے۔ حیاتِ جسمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں
علمی دنیا میں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔

والبغی یصرع اہلہ والظلم مرتقہ الوخیم
حضرت ابوالدرداءؓ کی یہ روایت ایک اور سلسلہ اسناد سے بھی طبرانی میں موجود ہے۔

رجال اسناد روایت ابی الدرداءؓ

- ① حافظ ابن حجر عسقلانیؒ — قلت رجالہ ثقات (تہذیب جلد ۳ ص ۴۹۸)
- ② ابنحنی حاشیہ عزیزی شرح جامع صغیر — رجالہ ثقات (السراج المنیر جلد ۱ ص ۲۹ مصر)
- ③ علا علی قاریؒ — باسناد جید نقلہ میرک عن المنذری ولہ طرق کثیرة
بالفاظ مختلفہ (مرقات جلد ۳ ص ۲۲۲)
- ④ قال الدمیری رجالہ ثقات. (فیض القدر للناوی جلد ۲ ص ۸۷)
- ⑤ رواہ ابن ماجہ. رجال ثقات (ذرقانی شرح مواہب جلد ۵ ص ۲۳۶)
- ⑥ قال المنذری. اسنادہ جید (ترجمان السنۃ جلد ۳ ص ۱۹۷)
- ⑦ علامہ سہروردیؒ — رواہ ابن ماجہ باسناد جید. (خلاصۃ الوفا ص ۴۸)
- ⑧ قاضی شوکانیؒ — اخرج ابن ماجہ باسناد جید (نیل الاوطار جلد ۳ ص ۲۱)
- ⑨ مولانا شمس الحق عظیم آبادیؒ — باسناد جید. (عون المعبود جلد ۱ ص ۲۰۵)
- ⑩ تنقیح الرواۃ ص ۲۵۵ باسناد جید (وترکنا البقايا مخافة التطويل)
تلك عشرة كاملة.

الفصل الاول

وفيه ستة من المباحث

المبحث الاول : احوال رُوَاةِ حَدِيثِ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ

پہلا راوی جس پر تمام ائمہ حدیث کا اشتراک ہو جاتا ہے، حسین بن علیؑ کا ہے، اس کے بعد عبدالرحمن بن زید بن جابر، پھر ابوالاشعث صنعانی اور ان کے بعد حضرت اوس بن اوسؑ منقر کے صحابی ہیں۔ اندریں صورت صرف حسین بن علیؑ، عبدالرحمن اور ابوالاشعث کے منقر تراجم پیش کیے جاتے ہیں۔

حسین بن علی — ثقہ عابد. (تقریب ص ۱۳، کشف الاستار ص ۲۶)

عبدالرحمن بن زید

عبدالرحمن بن زید دو ہیں، ایک عبدالرحمن بن زید بن تمیم۔ دوسرے عبدالرحمن بن زید بن جابر ابن تمیم کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن ابن جابر ثقہ اور قوی ہے۔ اس حدیث کے سلسلہ اسناد میں عبدالرحمن بن زید بن جابر ہے، ابن تمیم نہیں بعض حضرات نے ان اسانید کو دیکھ کر جہاں صرف عبدالرحمن بن زید تھا، اُسے ابن تمیم سمجھ لیا اور حدیث کی تضعیف کر دی۔ حالانکہ ابوداؤد اور نسائی

ابو داؤد حدیثا ہارون بن عبد اللہ اخبرنا حسین بن علی (جلد ۱ ص ۱۵۱) قال
النسائی اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدیثا حسین بن علی (جلد ۱ ص ۱۵۲) قال احمد
حدیثا حسین بن علی (ابن کثیر جلد ۳ ص ۵۱۳) قال ابن ماجہ۔ حدیثا ابوبکر بن ابی شیبہ
حدیثا حسین بن علی (ص ۱۱۹) قال ابن خزمیہ حدیثا ابوکریب حدیثا حسین بن علی حدیثا
عبدالرحمن (جلد ۱ ص ۱۵۱) قال ابن القیم (ص ۱۱۹)

کے متن میں ابن جابر کی تصریح موجود ہے۔

نہایت افسوس کا مقام ہے کہ بعض لوگ ان دونوں کو خواہ مخواہ غلط فہم کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کی رسائی اصل کتب حدیث تک نہیں ہوتی، ان کی نادانانہ قنیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں مغالطہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی سُننے میں آیا ہے کہ سچے راوی حسین بن علی نے یوں ہی ابن جابر کہہ دیا ہے۔ (معاذ اللہ، استغفر اللہ) صد اور تعصب نے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہر صداقت مشتبہ نظر آتی ہے۔

وقد تركتني لا اعمى لمحدث

حديثاً وان ناجيته و نجاني

سُنئے، حافظ ابن قیم فرماتے ہیں:-

وقوله ان ظن انه ابن جابر وانما هو ابن متمم وغلط في اسم جده بعيد فانه لم يكن يشبهه علي حسين هذا بهذا القدر و علمه بهما و سماعه منهما.

ترجمہ بعض لوگوں کا یہ گمان کہ یہ راوی ابن متمم ہے، اسے ابن جابر کہنے میں غلطی ہو گئی ہے، صحیح نہیں۔ حسین بن علی جیسے راوی حدیث پر ایسا شک بہت بعید ہے۔ حسین بن علی کا معیار تنقید اور دونوں عبدالرحمن نامی راویوں کو ذاتی طور پر جاننا اور ان سے سُننا ہرگز اشتباہ کی گنجائش نہیں دیتا۔
رأيت الدارقطني قد ذكر ذلك نصاً.

ترجمہ میں نے دیکھا ہے کہ دارقطنی نے اسے بطور نص ذکر کیا ہے۔

عبدالرحمن بن یزید بن جابر نے کحول، زہری، عطیہ بن قیس، عمیر بن ہانی، ابوالاشعث، صنعانی اور عطاء ثمرسانی سے احادیث سُنیں اور ان سے ان کے بیٹے عبداللہ، حسین بن علی لکھنی

اور دوسرے کئی لوگوں نے روایات لیں، آپ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارکؓ کے بھی شیخ حدیث تھے۔

امام یحییٰ بن معین، ابن سعد، امام نسائی اور دوسرے کئی محدثین نے عبدالرحمن بن یزید بن جابر کو ثقہ قرار دیا ہے۔

ابن المدینی کہتے ہیں کہ یہ صحابہؓ کے بعد فقہائے شام کے دوسرے طبقہ میں سے تھے یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ جابر کے بیٹے عبدالرحمن اور یزید دونوں ثقہ ہیں۔

ابوداؤد کہتے ہیں "ہومن ثقات الناس" ان کے بیٹے ابو بکر نے کہا ہے "ثقة مامون" ابو حاتم کہتے ہیں "صدوق لا بأس بہ ثقة"۔

وفات ۱۵۲ھ، عمر تقریباً ۸۴ سال۔ ابن جابر کے اساتذہ میں ابواللیث الصنعانی کا اہم گرامی ذکر ہو چکا۔ یہی استاد اس حدیث حفظ اجساد انبیاء کو روایت کر رہے ہیں۔ ابن تمیم کے اساتذہ میں کہیں ابوالاشعث کا نام نہیں ملتا۔

پیش نظر ہے کہ وہ شخص جسے عبدالرحمن بن یزید کے دادا کے نام پر اشتباہ ہوا اور ابن تمیم کے بجائے ابن جابر کہہ گیا تھا، درحقیقت ابواسامہ ہے، حسین بن علی نہیں۔ اس پر علل رجال کے ماہر فن دارقطنی نے نص فرمائی ہے۔

خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ عبدالرحمن بن یزید بن جابر ہے اور ثقہ صدوق راوی حدیث ہے۔ مقام افسوس ہے کہ وہ لوگ، جو طبقات رواۃ اور علل رواۃ پر نظر نہیں رکھتے، از خود جرح و تعدیل میں امام بن بیٹھتے ہیں۔

ابوالاشعث الصنعانی — شرح جلیل بن آدہ

ثقة من الثانية شهد فتح دمشق ۵ھ

۱۔ جلاء الافہام ص ۴۴ ۲۔ تہذیب جلد ۶ ص ۲۹۸ ۳۔ ایضاً جلد ۶ ص ۲۹۸

۴۔ دیکھئے تہذیب التہذیب جلد ۱۰ ص ۲۱۵ ۵۔ تقریب التہذیب ص ۲۲۱

ثقة راوی ہیں۔

امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے ان سے احتجاج کیا ہے عجبی انہیں ثقہ کہتے ہیں۔ ابن حبان نے بھی آپ کو ثقات میں لکھا ہے۔

المبحث الثانی

صرف راویوں کی ہی توثیق اور ان کا باہمی انقال نہیں۔ ائمہ فن جس حدیث کو صحیح قرار دے دیں، ہم راویوں کی بحث میں گئے بغیر بھی ان پر اعتماد کریں گے۔ سہرن میں اس فن کے ائمہ کی پیروی کی جاتی ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کن کن ائمہ کبار اور محدثین کرام نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور اُسے قبول کیا ہے۔ ہم صرف ۳۲ ناموں پر اکتفا کرتے ہیں۔ ورنہ اُسے قبول کرنے والے ائمہ علم کی تعداد سو سے متجاوز ہے۔

- ۱۔ امام احمد (۲۴۱ھ) ۲۔ امام ابو داؤد (۲۴۵ھ) ۳۔ امام نسائی (۳۰۳ھ) ۴۔ امام
- ابن خزیمہ (۳۱۱ھ) ۵۔ ابن حبان (۳۵۴ھ) ۶۔ دارقطنی (۳۸۵ھ) ۷۔ امام بیہقی (۴۵۸ھ)
- ۸۔ حاکم (۴۰۵ھ) ۹۔ ابونعیم الاصفہانی (۵۳۰ھ) ۱۰۔ بغوی (۵۱۶ھ) ۱۱۔ نووی (۵۶۶ھ) ۱۲۔
- ابن وحید (۵۷۰ھ) ۱۳۔ علامہ منذری (۶۵۲ھ) ۱۴۔ حافظ عبدالغنی النابلسی (۶۴۲ھ) ۱۵۔ حافظ ابن کثیر
- (۷۴۴ھ) ۱۶۔ حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) ۱۷۔ حافظ ابن القیم (۷۵۱ھ) ۱۸۔ خطیب بئر زئی (۷۴۳ھ)
- ۱۹۔ حافظ ذہبی (۸۴۸ھ) ۲۰۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) ۲۱۔ حافظ عینی (۸۵۵ھ) ۲۲۔ حافظ
- سخاوی (۹۰۲ھ) ۲۳۔ علامہ سبکی (۹۶۱ھ) ۲۴۔ علامہ ابن عبدالہادی (۹۴۴ھ) ۲۵۔ علامہ طیبی
- ۲۶۔ علامہ سمہودی (۹۱۱ھ) ۲۷۔ امام ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) ۲۸۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۱ھ)
- ۲۹۔ قاضی شوکانی (۱۲۵۰ھ) ۳۰۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۶۶ھ) ۳۱۔ شاہ اسماعیل شہید
- (۱۲۹۶ھ) ۳۲۔ حجۃ الاسلام علامہ نور شاہ کشمیری (۱۳۵۱ھ) وغیرہم من الاکابر رحمہم اللہ تعالیٰ۔

ان سب حضرات کی عبارات پیش کرنے کی گنجائش نہیں تاہم بعض عبارات پیش خدمت ہیں:

توالجات از بعض توالجات

① شیخ الاسلام حافظ ذہبیؒ

تلخیص المستدرک للعلامة الذهبی «علی شرط البخاری»

② حضرت امام نوویؒ

روینافی سنن ابی داؤد والنسائی وابن ماجہ بالاساتید الصحیحة عن

اوس بن اوس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم... الحدیث

علامہ منذری نے اسے حسن الاسناد قرار دیا ہے۔

اس حدیث کے کئی طرق ہیں جنہیں علامہ منذری نے جمع کیا ہے جن سے حدیث بہت قوی ہو

جاتی ہے۔ وللحدیث طرق جمہرہا المنذری فی جزء فقعد الطرق یشد بعضها بعضاً۔

علامہ نابلسی فرماتے ہیں حسن صحیح۔

③ خاتمة الحفاظ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ

الف: ورد الامر باكثر الصلاة عليه الجمعة من حديث اوس بن

اوس وهو عند احمد وابي داؤد وصحيحه ابن حبان۔

ب: ورد الامر باكثر منها يوم الجمعة في حديث صحيح كما تقدم۔

ج: عند ابی داؤد والنسائی وصحيحه ابن خزيمة وغيره عن اوس

بن اوس رفعه۔

۱۔ تلخیص المستدرک جلد ۱ ص ۲۶۸، جلد ۴ ص ۵۶۔ ۲۔ کتاب الاذکار کتاب الصلوة علی رسول اللہ ص ۴۸۔
۳۔ القول البدیع للبخاری ص ۱۱۹۔ ۴۔ تنقیح الرواة جلد ۱ ص ۲۵۵۔ ۵۔ ترجمان السنۃ جلد ۱ ص ۲۹۔ ۶۔
فتح الباری جلد ۱ ص ۲۶۔ ۷۔ کتاب الدعوات ص ۵۵۔ ۸۔ فتح الباری ۱ ص ۱۸۷۔ ۹۔ کتاب الانبیاء ص ۵۹۔

④ شیخ الاسلام علامہ عینیؒ

الف: صحیح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض لا تأکل اجساد
الانبياء علیہم الصلوٰۃ والسلام۔^۱

ب: وهو اليوم رای والحال انه اليوم، كما وضع لان الارض لا تأکل اجساد
الانبياء علیہم السلام۔^۲

⑤ حافظ ابن کثیرؒ

قد صحح هذا الحديث ابن جوزیمة وابن حبان والدارقطنی و
النووی فی الاذکار۔^۳

ان پانچوں حوالوں کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت اوس بن اوسؓ کی یہ روایت کہ انبیائے کرام
کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے اور یہ کہ ان پر صلوٰۃ و سلام پیش ہوتا رہتا ہے، بالکل
صحیح الاسناد ہے اور یقیناً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے۔

⑥ حافظ ابن قیمؒ

ومن تأمل هذا الاسناد لم يشك في صحته لشدة روايته وشهرته
وقبول الائمة حديثهم۔^۴

ترجمہ: اور جس نے بھی اس حدیث کی سند میں غور کیا، اُسے اس حدیث کی صحت
میں کوئی شک نہ رہا، کیونکہ اس کے سب راوی ثقہ اور مشہور ہیں اور ائمہ حدیث
نے ان سب کی روایات قبول کی ہیں۔

قد صحح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض لا تأکل اجساد الانبياء
... الى غير ذلك مما يحصل من جملة القطع بان موت الانبياء انما

۱۔ یعنی علی البخاری جلد ۶ ص ۶۹ ۲۔ بنایہ جلد ۱ ص ۱۰۹ ۳۔ تفسیر لابن کثیر جلد ۳ ص ۵۱۴
۴۔ جلاء الافہام ص ۴۴

هو راجع الى ان غيبوا عنا بحيث لا ندرکهم وان كانوا موجودين احياء۔^۱

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ زمین انبیائے کرام کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ ایسے دلائل سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ انبیائے کرام کی موت کا معنی یہ ہے کہ وہ ہم سے اس طرح غائب کر لیے گئے ہیں کہ ہم ان کا اور اک نہیں کرتے، ورنہ وہ تو موجود اور زندہ ہیں۔

④ علامہ ابن عبد الہادی (۴۴۴ھ)

حدیث صحیح لان روا تہ کلہم مشہورون بالصدق والاملنة والثقة والعدالة ولذلك صحیحہ جماعة من الحفاظ کابی حاتم بن حبان والحقاف عبد الغنی النابسی وابن دحیہ وغیرہم ولم یات من تکلم فیہ وعللہ بحجہ یدینہ۔^۲ ترجمہ۔ یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کے سب راوی صدق و امانت اور عدالت میں مشہور ہیں۔ حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور کسی شخص نے اس حدیث پر کوئی مدلل اعتراض نہیں کیا۔

⑤ امام الحدیث والفقہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری

قال میرک ورواہ ابن حبان فی صحیحہ والمحاکم وصحیحہ وزاد ابن حجر بقولہ وقال صحیح علی شرط البخاری ورواہ ابن خزیمہ فی صحیحہ قال النووی اسنادہ صحیح وقال المنذری لہ علة دقيقة^۳ اشار الیہما البخاری نقلہ میرک قال ابن وحیة انه صحیح بنقل العدل

۱ کتاب الروح ص ۴۴ ۲ الصارم المنکی ص ۱۱۱ ۳ یہ علت غالباً عبدالرحمن بن زید کے ابن تمیم یا ابن جابر ہونے کی وجہ سے ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ عبدالرحمن بن زید بن جابر ہے، ابن تمیم نہیں جو محل جرح تھا۔ پس سند بالکل بے غبار رہی۔ واجاب المحافظ عما ذکر فیہ من العلة وراجع لہ جلاء الافہام ص ۴۵، ص ۴۶

عن العدل ومن قال انه منكرا وغریب بعلة خفية فقد استروح
لان الدار قطنی ردها۔^۱

یعنی جس شخص نے اس حدیث کو "منکر" یا "غریب و معتل" کہا ہے، اس نے نہایت
پجریات کہی، کیونکہ امام دارقطنی جیسے ماہرین نے اس علت کو مردود قرار دیا ہے۔

⑨ شیخ عبدالحق محدث دہلوی

در حدیث صحیح آمدہ است کہ بسیار گوئید در روز جمعہ درود بر من زیرا کہ صلوة
شما معروضے گردد بر من۔ انہیں جا معلوم ہے کہ حیات انبیاء حیات جسمی
دنیاوی است نہ بجز بقائے ارواح۔^۲

ترجمہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو
کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی حیات
اس دنیا والے جسم سے ہے نہ کہ فقط ارواح کے زندہ رہنے سے۔

⑩ حافظ عبد الغنی النابلسی

قال الحافظ عبد الغنی النابلسی انه حسن صحیح۔^۳

⑪ خاتم المحدثین حضرت العلامة محمد انور شاہ کشمیری

ومما كفر به الفقهاء الحجاج۔۔۔ لان في هذا الكلام تكذيباً
لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من اعتقاد ذلك فانه صحیح
عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل حرم على الارض
ان تأكل اجساد الانبياء رواه ابو داؤد۔^۴

۱۔ مرتقات جلد ۲ ص ۱۱ مصرکہ مدرج النبوت جلد ۲ ص ۹۲ ۲۔ ترجمان السنۃ جلد ۳ ص ۲۹۶
۳۔ وراجع له الكامل للمبرد جلد ۱ ص ۱۱ بحاشیہ الدكتور کی مبارک جلد ۱ ص ۱۵۳
بحاشیہ ابراہیم ۴۔ خزائن الکرار ص ۱۹

ترجمہ فقہائے کرام نے جن وجوہ کی بنا پر حجاج کی تکفیر کی تھی۔ ایک اُن میں سے اس ارشاد پیغمبر کی تکذیب بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہو چکی ہے اور اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

ابن عربی (۵۴۴ھ) کہتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں۔ اُن کے ذہن میں غالباً یہ بات ہوگی کہ اس حدیث کا مرکزی راوی عبدالرحمن بن یزید بن تمیم ہے جو مکہ الحدیث ہے۔ امام بخاری اُسے عبدالرحمن بن یزید بن جابر نہیں مانتے؟

جواب : آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس روایت میں عبدالرحمن بن یزید کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابوالاشعث الصنعانی سے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابوالاشعث عبدالرحمن بن یزید بن جابر کے ساتھ میں مذکور ہے یا عبدالرحمن بن یزید بن تمیم کے ساتھ میں۔ ہم پہلے کہہ آئے ہیں کہ ابن تمیم کے ساتھ میں کہیں ابوالاشعث کا نام نہیں ملتا۔

دارقطنی نے امام بخاری پر کئی تعقیبات کئے ہیں اور ان کی بعض آراء کی سختی سے تردید کی ہے۔ امام بخاری کا جو معیار صحیح بخاری میں ہے وہ ان کی دوسری کتابوں میں نہیں۔ یہ بات کہ یہ راوی ابن تمیم ہے ابن جابر نہیں، صحیح بخاری میں نہیں۔ ابن عربی نے غالباً اسے اُن کی تاریخ کبیر سے لیا ہوگا۔ حسین بن علی جیسے ناقد سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی، کہ اُن پر اُن کا استاد ہی مشتبہ رہے کہ وہ ابن جابر ہے یا ابن تمیم۔ امام دارقطنی نے امام بخاری کی اس رائے کی تردید کی ہے۔

شارح صحیح بخاری حافظ ابن حجر نے فتح الباری کتاب الانبیاء میں امام بخاری کی غلط فہمی کا پُورا تعاقب کیا ہے۔ خطیب بغدادی (۴۶۴ھ) بھی اس بحث میں دارقطنی کے ساتھ ہیں۔ حافظ سخادی (۹۰۲ھ) لکھتے ہیں:-

لكن قدرد هذه العلة الدار قطنى وقال ان سماع حسين عن ابن جابر
ثابت والى هذا، جنم الخطيب

ترجمہ۔ لیکن اس علت کو دارقطنی نے تسلیم نہیں کیا وہ کہتے ہیں حسین کا سماع
ابن جابر سے ثابت ہے اور خطیب بغدادی بھی اسی طرف تھکے
ہوتے ہیں۔

المبحث الثالث

ان بزرگوں کی عبارات، جنہوں نے اس حدیث کا مطلب روضہ منورہ کی حیات یقین کیا ہے
نہ من تنہا دریں مے خانہ مستم جنید و شبلی و عطار ہم مست

۱۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ؟ ۲۔ حافظ ابن القیم؟ ۳۔ علامہ طیبی؟ ۴۔ علامہ سید جمال الدین

۵۔ علامہ سندھی؟ ۶۔ امام ملا علی قاری؟ ۷۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی؟ ۸۔ قاضی شوکانی؟

۹۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن؟ ۱۰۔ حضرت مولانا غلیل احمد سہارنپوری وغیرہم من الاکابر۔

پیش نظر ہے کہ ان جوابات سے ان ائمہ و اکابر کے اپنے اپنے مذہب بیان کرنا مقصود

نہیں بلکہ ارشاد نبوت کا صحیح مفہوم متعین کرنے کے لیے یہ اہل فن کی وہ بے لاگ شہادتیں ہیں جن
کے مقابلے میں کسی احتمال ثانی کی گنجائش نہیں۔

① آنحضرت کے ارشاد پر کہ "مہتارادرو دمجھ پر پیش کیا جاتا ہے" صحابہ کرام کا یہ سوال کہ

"بعد الوقات یہ کیسے پیش ہوگا" اور اس پر آپ کا یہ جواب کہ وفات کے بعد پیغمبروں کے جسموں

کے ساتھ عام دوسرے انسانوں جیسا معاملہ نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اس طرح محفوظ رہتے ہیں کہ ان پر

صلوٰۃ و سلام پیش ہوتا رہتا ہے۔ ان تمام امور کا تذکرہ کرتے اور سوال و جواب کے باہمی ربط کو

حل کرتے ہوئے علامہ طیبی ۴ اس حدیث کا نتیجہ یوں بیان کرتے ہیں :-

وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَسْرُدُ فِي الْحَدِيثِ الثَّلَاثِ قَوْلَهُ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَىٰ يَرْزُقُ ۞

ترجمہ: حدیث حفظِ اجسادِ انبیاء کے اس مطلب کی تائید میں دوسری حدیث میں صریح الفاظ بھی مل جاتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی ملتا ہے۔
 (۲) عمدۃ المحققین حضرت علامہ سندھیؒ حاشیہ نسائی میں اس حدیث حفظِ اجسادِ انبیاء

پر رقمطراز ہیں:-

والجواب بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على الارض اجساد

الانبياء كناية عن كون الانبياء احياء في قبورهم ۞

ترجمہ: آنحضرتؐ کا یہ ارشاد فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ پیغمبروں

کے جسموں کو کھائے، یہ اس کا کنایہ ہے کہ انبیاء کے کرام اپنی اپنی قبروں

میں زندہ ہوتے ہیں۔

(۳) شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ:-

قال اكثر وا على من الصلوة يوم الجمعة فان صلوتكم معروضة

على فقالوا كيف تعرض صلوتنا عليك وقد اومت اى بليت قال ان

الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فاخبر انه يسمع

الصلوة من القريب ويبلع ذلك من البعيد ۞

ترجمہ: حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ

تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ پیغمبروں کے جسموں کو مٹی بنانا زمین

پر حرام ہے اور اس حدیث میں حضورؐ نے یہی بات بتلائی ہے کہ آپ قبر کے

قریب پڑھے جانے والے درود کو خود سنتے ہیں اور دور کا پڑھا ہوا درود

(بتوسط ملائکہ) پہنچایا جاتا ہے۔

تنبیہ

یہاں فاخبر انہ لسمع الصلوة من القریب میں دو احتمال ہیں :-
 اول یہ کہ یہ پہلی حدیث حفظ اجساد انبیاء کا مفہوم اور نتیجہ ہے، یعنی جسد اطہر اس طرح
 محفوظ ہے کہ اس پر صلوٰۃ و سلام پیش ہوتا رہتا ہے اور آپ قبر مبارک میں اس طرح زندہ ہیں کہ
 قریب کے درود کو خود سُننے ہیں مطلب یہ کہ وہاں آپ کو حیاتِ جسدی حاصل ہے۔
 ثانیاً ہو سکتا ہے کہ شیخ الاسلام کی مراد ان الفاظ سے وہ دوسری حدیث ہو جو حضرت
 ابو ہریرہ سے بالفاظِ مختلف اصہبائی، ابن حبان اور بیہقی نے روایت کی ہے۔ اس میں من
 صلی علی عند قبری... الحدیث کے الفاظ میں قریب و بعید درود پڑھنے کے احکام صحت
 سے منقول ہیں۔ اس صورت میں امام ابن تیمیہ کا دونوں حدیثوں کو فاخبر سے جوڑنا اس
 بات کا اشارہ ہے کہ حفظ اجساد انبیاء والی روایت اور روضہ اطہر کے قریب سے درود
 شریف خود سُننے کی روایت مآل کار ایک ہیں اور مضمون دونوں کا روضہ منورہ کی حیاتِ جسمانی
 ہے۔

④ شیخ الاسلام حافظ ابن قیم :-

ومعلوم بالضرورة ان جسده صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض طری
 مطراً وقد سألہ الصحابة کیف تعرض صلواتنا علیک وقد
 اذمت فقال ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ولو
 لم یکن جسده فی صریحہ لما اجاب بهذا الجواب وقد صح عنہ ان اللہ
 تعالیٰ وکل بقبرہ الملائکة یبلغون عن امتہ الاسلام و صح عنہ
 انه خرج بین الحج وکرو عمر وقال فکذا انبعث هذا مع القطع
 بان روحہ الکریمۃ فی الرفیق الاعلیٰ فی اعلیٰ علیین مع ارواح

الانبیاء . . . فالروح هناك ولهما اتصال بالبدن في القبر واشراف
عليه وتعلق بحيث يصلي في قبره ويرح سلام من سلم عليه وهي
في الرفيق الاعلى .

ترجمہ یہ عینی طور پر معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بالکل تروتازہ روضہ
منورہ میں تشریف فرما ہے۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ وفات کے بعد آپ پر صلوٰۃ
وسلام کیسے پیش ہوتا رہے گا، اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے
کہ پیغمبروں کے جسموں کو کھلے۔ اگر آپ کا جسد اطہر قبر شریف میں نہ ہوتا تو ہرگز یہ جواب
ارشاد نہ فرماتے، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی صحیح طور پر ثابت
ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے روضہ منورہ کے ساتھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں

۱۔ کتاب الروح ص ۵۴ حیدرآباد ۱۸۷۰ء یہ غالباً اس نظریے کی تردید ہے جو علامہ قزوینی کا ہے کہ انبیاء کرام
کے اجساد مطہرہ، دفن کے کچھ دنوں بعد اپنی قبروں میں باقی نہیں رہنے دیتے جاتے، وہاں سے انہیں اعلیٰ
علیین یا خیرہ قدسیہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ گویا انبیاء کرام کی حیات جسمانی انہیں قبور میں نہیں ہوتی۔ بلکہ
اعلیٰ علیین میں وہ اسی جسد عنصری سے زندہ ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس اختلاف کا اصل
یوں بیان کرتے ہیں: پس محصل اختلاف در دوام واستمرار است در قبول سجیاتی کہ پیش از وفات بود
(جذب القلوب ص ۱۸۷) امام بیہقی نے ایک احتمال کے درجے میں اس طرف اشارہ کیا ہے وقد یحتمل ان
یکون المراد به رفع اجسادهم مع ارواحهم (حیات انبیاء امام بیہقی ص ۴۷ مصر) حافظ ابن قیم اس نظریے
کی احادیث کی روشنی میں تردید فرماتا ہے اور ثابت کر رہے ہیں کہ انبیاء کرام کو ان کی قبور ہی میں حیات
جسدی حاصل ہوتی ہے، ہاں یہ روح کی وسعت اور کمال ہے کہ اس کا استقرار علیین میں بھی ہوا اور
اتصال جسد اطہر کے ساتھ بھی ہو۔ یہاں تک کہ وہ قبور شریفہ میں نمازیں بھی پڑھتے ہوں۔ لہٰذا اس حدیث
سے واضح ہوا کہ عرض صلوٰۃ وسلام روح ہی پر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جسد عنصری وہیں ہے،
اگر اس پر فیضان حیات نہ ہو تو فرشتے مقرر کرنے کا کیا فائدہ؟

جو آپ کو آپ کی امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں اور یہ بھی آپ سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے باہن تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ ان سارے حقائق کے ساتھ بات قطعی ہے کہ آپ کی روح مبارک اعلیٰ علیتین میں رفیقِ اعلیٰ میں ہے۔ جہاں کہ دوسرے انبیاء کرام کی ارواحِ مقدسہ ہیں۔ پس روح تو وہاں ہے اور وہیں سے اسے روحِ منورہ میں رکھے جسداطہر کے ساتھ اتصال ہو رہا ہے روح و بدن کا ایسا قوی تعلق قائم ہو چکا ہے کہ آپ اپنی قبر شریف میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔

وہذا التعلق رای موسیٰ قائماً یصلیٰ فی قبرہ ۛ

ترجمہ: روح و بدن کے اسی تعلق کی بنا پر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا تھا۔

ماقظ ابن قیمؒ کے کلام کا خلاصہ یہی ہے کہ انتقال بہ برزخ کے بعد روح کو اس قدر وسعت حاصل ہو جاتی ہے کہ رفیقِ اعلیٰ میں استقرار کے باوجود قبور شریفیہ کے اجسامِ مطہرہ اس کے اتصال سے زندہ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ وہاں روح اور حیات میں تلازم نہیں۔ تقویم حیات کے لیے فقط اتنی تاثیر اور اتنا اتصال ہی کافی ہے۔ واللہ اعلم

⑤ شیخ الاسلام حضرت علامہ عینیؒ:

صحیح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض لا تأکل اجساد الانبیاء
 .... فتحصل من جملة هذا القطع بانکم غیبوا عنا بحیث لا ندرکم و
 ان کانوا موجودین احياء وذلك كالحال فی الملكة علیہم الصلوٰة و
 السلام فانکم موجودون احياء لا یراہم احد من نوعنا الا من خصه

اللہ تعالیٰ بکرامتہ واذا تقرروا نملوا حیاءاً... ۱۰۰۰

ترجمہ: آنحضرتؐ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ زمین انبیائے کرام کے جسموں کو نہیں کھاتی، ایسے ارشادات سے یہ نتیجہ قطعی طور پر حاصل ہوتا ہے کہ انبیائے کرام زندہ ہیں۔ صرف وہ ہم سے غائب کر لیے گئے ہیں کہ ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ بیساکہ فرشتوں کا معاملہ ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں اور موجود بھی، لیکن ہم ان کو پا نہیں سکتے۔ ہاں جن پر اللہ تعالیٰ کرامت فرمادے، وہ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیائے کرام زندہ ہیں۔

یہ مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ اس سے صرف یہی نہ سمجھیں کہ ان کے ابدان محفوظ ہیں۔ سوال صرف حفاظت کا نہیں، اس احساس کا تھا کہ دُرد و سلام کس وجودِ اقدس پر پیش ہوا کہے گا۔ سو بدنِ اطہر صرف اس طرح محفوظ نہیں کہ صرف مٹی نہ ہو۔ اس میں تازگی اور نرمی آج بھی اسی طرح ہے جو وفات کے وقت تھی۔ وقت گزرنے سے بدنِ طیب میں کسی قسم کا اکڑاؤ پیدا نہیں ہوا۔ صاحبِ ہدایہ لکھتے ہیں کہ وہ آج بھی اسی طرح ہے جیسے قبر مبارک میں رکھا گیا تھا۔ اس پر علامہ عینیؒ لکھتے ہیں :-

وهو اليوم (ای والحال انه اليوم) كما وضع لان الارض لا تاكل اجساد الانبياء عليهم السلام۔

ترجمہ: اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح ہیں جیسے اس وقت جب آپ کو قبر مبارک میں اتارا گیا تھا کیونکہ یہ مٹی پنخیروں کے اجساد کو ریزہ ریزہ نہیں کرتی۔

② حضرت امام ملا علی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری :-

قال ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ای منعها و فیہ مبالغۃ لطیفۃ اجساد الانبياء ای من ان تأکلہا

فان الانبياء في قبورهم احياء . . . . . فمحصل الجواب ان الانبياء
 احياء في قبورهم فيمكن لهم سماع صلوة من صلى عليهم . تاامل
 ترجمہ: آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے
 جسموں کو کھائے، یہ اسی لیے تھا کہ انبیائے کرامؑ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے
 ہیں (صحابہؓ کے اس سوال کے کہ بعد الوفاات یہ صلوة وسلام کیسے پیش ہوگا)
 جواب میں یہ ارشاد فرمایا، اس کا ماہصل ہی یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبور شریفہیں
 اس طرح زندہ ہوتے ہیں کہ جو ان پر صلوة وسلام پڑھے، اُسے وہ خود
 سن سکتے ہیں۔

آگے جا کر لکھتے ہیں:-

ان الصحابة رضوا الله عنهم سألوا ابيان كيفية العرض بعد اعتقاد
 جواز ان العرض كائن لا محالة لقول الصادق فان صلواتكم معروضة
 علي لكن حصل لهم الاشتباه ان العرض هل هو على الروح المجرد او على
 المتصل بالجسد وجسوا ان جسد النبي كجسد كل احد فكفى الجواب ما
 قاله علي وجه الصواب به

ترجمہ: صحابہؓ نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے (بعد وفات) آپ پر درود و
 سلام پیش ہونے کی کیفیت پوچھی، یہ ان کا اعتقاد پہلے سے تھا کہ درود و سلام
 تو ہر حال میں پیش ہوتا ہے۔ آپ فرما چکے تھے تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے
 نہیں اشتباہ اس میں تھا کہ یہ پیش ہونا درود کا صرف روح مجرد پر، یا اس روح پر جو
 متصل بالجسد ہو اور وہ (صحابہ کرامؓ) یہ سمجھے تھے کہ پیغمبر کا جسد ہر ایک کے جسد کی طرح
 ہے سو آپ نے جو جواب دیا وہ درستگی (عقیدہ کی اصلاح) میں کافی ہے۔

لَا شَكَّ أَنْ حَفِظَ أَجْسَادَهُمْ مِنْ أَنْ تَتَمَّ خَرَقَ لِلْعَادَةِ الْمَسْقُورَةِ فَكَمَا أَنَّ اللَّهَ
تَعَالَى يَحْفَظُهَا مِنْهُ فَكَذَلِكَ يُمْكِنُ مِنَ الْعَرَضِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِسْتِغَاةِ مِنْهُمْ
صَلَوَاتُ الْأُمَّةِ ۞

ترجمہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کے اجساد کا بکھرنے سے محفوظ رہنا عام عباد
زمانہ کے خلاف ہے پس جیسے اللہ تعالیٰ ان اجساد کی ریزہ ریزہ ہونے سے حفاظت
فرما رہا ہے اس طرح یہ بھی ناممکن نہیں کہ ان (اجساد کریمہ) پر درود پیش بھی
ہو اور وہ امت کا درود بھی امت سے کسُن پائیں۔

علامہ عینی کی طرح تاج علی قاریؒ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے یہ قطعی عقیدہ اختیار
کرتے ہیں کہ حیاتِ انبیاء میں اب کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ حافظ ابن حجرؒ بھی کہتے ہیں:-
قال ابن حجر وما افاده من ثبوت حياة الانبياء حياة بها يتعبدون و
يصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام والشراب كما للملائكة
امر لا مورية فيه ۞

ترجمہ۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں انبیاء کی (بعد وفات) ایسی حیات جس سے وہ
تعبدی امور سجالا تے ہوں اور اپنی قبور شریفہ میں نمازیں بھی پڑھیں
اور فرشتوں کی طرح اس جہان کے سے کھانے پینے سے مستغنی رہیں۔
(حاجت مند نہ ہوں) یہ ایسا امر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔
امر لا مورية فيه (یہ ایسی بات ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جاسکتا) کے الفاظ
پر غور کریں اور دیکھیں کہ دسویں صدی کے اس مجدد کی نظر میں اس مسئلے کی اساس کتنی مضبوط ہے
④ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ:-

اس حدیثِ مختصرِ اجسادِ انبیاء کا مفہوم یوں بیان فرماتے ہیں:-

۱۔ ازیں با معلوم ہے کہ حیاتِ انبیاء حیاتِ جسمی و دنیوی است نہ بحسب تدقیق
بقائے ارواح^۱

۲۔ کنایہ است از حیات..... و حیاتِ انبیاء متفق علیہ است، بیچ کس را دروے
خلوے نیست حیاتِ جسمانی دنیوی حقیقی..... و دریں حدیث کہ فرمود،
ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء اثرات است یاں^۲

۳۔ کنایہ عن حیاتہم کما یأخذ من حدیث ابی الدرداء والمذہب
ان الانبیاء احياء حیوة حقیقیہ^۳

۴۔ بدانکہ در حیاتِ انبیاء علیہم السلام، و ثبوتِ این صفت مرایشاں را در ترتیب
آثار و احکامِ اہل بیچ کس را از علماء خلوے نیست^۴

۵۔ انبیاء علیہم السلام کو موت نہیں، وہ زندہ اور باقی ہیں، اُن کے واسطے وہی
ایک موت ہے، جو ایک دفعہ آپکی اس کے بعد اُن کی روحیں بدن میں لوٹا
دی جاتی ہیں اور جو حیات اُن کو دنیا میں تھی، وہی عطا فرماتے ہیں۔
متعدائے فرقہ اہل حدیث فاضلِ حلیل قاضی شوکانی^۵ لکھتے ہیں :-

والاحادیث فیہا مشروعیۃ الا کثیر من الصلوۃ علی النبیؐ یوم
الجمعة وانما تعرض علیہ وانه حی فی قبرہ..... قال ان الله
حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء وقد ذهب جماعة من
المحققین الی ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم حی بعد وفاتہ^۶

ترجمہ۔ احادیث سے ان امور کی شرعی حیثیت ثابت ہے۔ ۱۔ جمعہ کے دن آپ
پر درود کثرت سے پڑھا جائے۔ ۲۔ درود شریف آپ پر پیش ہوتا ہے۔

۱۔ مابیح النبوت جلد ۲ ص ۹۲ طبع قدیم ۲۔ اشعۃ اللمعات جلد ۳ ص ۶۱۳ ۳۔ لمعات التفتیح ص ۲۳۱

۴۔ جذب الثلوب ص ۱۸۶ لکھنؤ ۵۔ تکمیل الایمان مترجم ص ۵۸ ۶۔ نیل الاوطار جلد ۲ ص ۲۱، ص ۲۱۱

۳. آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ چنانچہ حضورؐ نے فرمایا کہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیائے کرام کے جسوں کو مٹی بنائے اور محققین کی ایک پوری جماعت اس تحقیق پر پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات شریفہ کے بعد پھر زندہ ہیں۔

⑨ پیشوائے اہل حدیث محقق عظیم آبادیؒ بھی فرماتے ہیں :-

اجساد الانبیاء (ای من ان تأکلها) فان الانبیاء فی قبورهم احياء
فان الانبیاء فی قبورهم احياء۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسوں کو کھائے۔ اس ارشاد نبوت کی بنا یہ ہے کہ انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بدل میں ہے۔

کہا یہاں بھی کسی مخالف کا منہ بند کرنے کے لیے انبیاء کی حیاتِ قبریہ کا بیان ہو رہا ہے۔

یا محدث سہارنپوری ارشاد نبوت کا منشا واضح کرنے کے لیے حدیث کی شرح فرما رہے ہیں اور ان سے پہلے بھی اس حدیث کی شرح میں یہی کچھ کہا جاتا رہا ہے۔ فتوٰۃ دایا اولی الالبصار۔

حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ اور فرقہ اہل حدیث نے اس ارشاد نبوت کا مطلب کیا سمجھا، اور کس وضاحت سے اس کا مدلل رد و فتنہ اطہر کی حیاتِ عنصری قرار دیا۔ یہ سب آپ کے سامنے ہے اب آئیے حقیقہ کرام کے طبقہ دیوبند سے بھی استفادہ کیجئے :-

⑩ صدر المحققین رئیس المتحدثین شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن حاشیہ ابنی داؤد میں تصحیح

فرماتے ہیں :-

ان الصعابة سألو ابیان كيفية العرض بعد اعتقادهم بانہ كائن

لامحالة لقول الصادق دفعا للاشتباه ان العرض هل هو على الروح

المجرد او على المتصل بالجسد حسبوا ان جسد النبي كجسد كل احد
فكفى في الجواب ما قاله على وجه الصواب ۱۵

ترجمہ صحابہ کرامؓ کا یہ اعتقاد تو یقینی تھا کہ درود آپ پر پیش کیا جاتا رہے گا کیونکہ
آپ یہ ارشاد فرما چکے تھے پس ان کا سوال صرف پیش ہونے کی کیفیت سے متعلق
تھا کہ وفات شریفہ کے بعد یہ درود صرف روح مجرد پر یا روح متصل بہ جسد
پر اس کا عرض ہوگا حضور اکرمؐ کا جواب کہ انبیائے کرام کے اجسادِ مطہرہ مٹی نہیں
ہوتے اس سوال کی کیفیت کا کافی جواب تھا۔

خلاصہ یہ کہ جسد اطہر اس طرح محفوظ ہے کہ اس پر صلوة و سلام برابر پیش ہوتا رہتا ہے
اور روح مبارک کا اس جسد سے اتصال ہے یہ کہنا کہ قبر مبارک میں جسد اطہر بالکل بے جان اور
بے شعور پڑا ہے یہ عقیدہ اہل بدعت کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا وہ معتزلہ ہوں یا کرامیہ اہل السنۃ
والجماعۃ میں سے کوئی حیاتِ انبیاء کا منکر نہیں رہا۔

حضرت شیخ الہندؒ نے یہاں اپنی بات نہیں کہی صحابہ کرامؓ کا عقیدہ پیش کیا ہے وہ حضرت
قدسی صفات عرض صلوة و سلام میں کیا عقیدہ رکھتے تھے یہ آپ دیکھ چکے ہیں ان کا یہ اعتقاد محض
ایک ظنی درجے کا تھا یا وہ اس عقیدے کو یقینی درجے میں اپنائے ہوئے تھے اس کے لیے آپ
ان الفاظ کو بار بار پڑھیں۔

جو لوگ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے اس بیان کو کہ انبیاء کے
سماع عند القبر میں کسی کو اختلاف نہیں پٹنر و استہزار سے پڑھتے ہوں ان کے لیے حضرت
شیخ الہندؒ کی شرح حدیث کو ٹھکانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ و اصحاب الشمال ما
اصحاب الشمال۔

والی اللہ المشتکی وهو المستعان وعلیہ التکلان۔

المبحث الرابع

حدیث ابی الدرداء و احوال رواته

حدثنا عمرو بن سعد المصري ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث
عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن ايمن عن عبادة بن نسي عن ابي
الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر والصلوة على

لعمرو بن سعد المصري ابو محمد المصري ثقة من الحادية عشرة. ثقته راوي حديث ہیں. (تقریب ص ۳۹۲)
عبد الله بن وهب بن مسلم مولاہم ابو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة
(تقریب ص ۳۹۵) ثقته فقيه حافظ من السابعة (تقریب ص ۳۹۸) ثقته الليثي مولاہم ابو العلاء المصون
قيل مدني الاصل قال ابن يونس بل نشاء بها صدوق. (تقریب ص ۱۹۵) صدوق راوي
حديث ہیں. ابن خزم سے پہلے کسی نے ان پر جرح نہیں کی اور ابن خزم کی جرح کا منشأ ان کا اپنا
اعتقاد تھا۔ وہ عذاب قبر کے قائل نہ تھے اور اجسادِ قبریہ کی کسی قسم کی حیات کا انہیں اقرار نہ تھا۔
ابوداؤد کی روایت جس میں عمر در روح کا بیان ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی منہال بن عمرو
تھے، ان پر بھی ابن خزم نے جرح کر دی تھی۔ تنقیح الرواة ص ۳۱۴ میں ہے۔ ولعمارة ابن خزم
حديث المنہال رادہلی معتقدہ فی انكار عذاب الاجساد فی قبورہا طعن فیہ و طعنہ
مردود والحديث صحيح. (جلد ۳ ص ۳۱۴) ثقہ زيد بن ايمن روى عن عبادة بن نسي
وعنه سعيد بن ابي هلال ذكره ابن حبان في الثقات روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في
فضل الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم قلت رجاله ثقات.

(تہذیب جلد ۳ ص ۳۹۸)

یوم الجمعة فانه مشهور قشده اللشكة وان احد الن یصلی علی الا
 عرضت علی صلواته حتی یفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت
 ان الله حرم علی الارض ان تأكل اجساد الانبیاء فنبتی الله حی یرزق
 ترجمہ: عباد بن نسئ حضرت ابوالدرداء سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو کو
 دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور
 کوئی مجھ پر درود نہیں پڑھتا۔ مگر یہ کہ اس کے فداغ ہوتے ہی وہ مجھ پر پیش کر دیا
 جاتا ہے۔ ابوالدرداء کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا وفات کے بعد بھی آپ پر درود
 پیش ہوتا رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وفات کے بعد بھی اسی طرح پیش ہوتا رہے
 گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرم کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ پس اللہ کا
 پیغمبر زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔

عبادہ بن نسئ

مشہور تابعی ہیں۔ وفات ۳۸ھ میں ہوئی۔ حضرت اوس، عبادہ بن صامت، ابوالدرداء
 اور دوسرے کئی صحابہ سے احادیث سنیں۔ زید بن امین اور سعید بن ابی ہلال وغیرہ نے ان سے
 روایات لیں۔ امام احمد، یحییٰ بن معین، امام نسائی اور ابن سعد انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔ ابامخالدی
 نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:-

ثلاثة نفرینزل بهم الغیث وینص بهم علی الاعداء عبادہ بن نسئ
 رجاء بن حیاء وعدی بن عدیؓ

ترجمہ: تین ایسی عظیم شخصیتیں ہیں کہ ان کے وسیلے سے بارشیں برستی ہیں اور ان کی
 برکتوں سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی رہی ہے۔ ان میں سے پہلے عبادہ بن نسئ
 ہیں (توسل بالذوات)

متہذیب الکمال، میں بھی حضرت ابوالدرداءؓ سے اُن کی حفظ اجساد انبیاء والی روایت منقول ہے۔ اس کے آخر میں بھی فتبی اللہ حتی یرزق کے الفاظ موجود ہیں۔
عبادہ بن نسی سے اگلے راوی حضرت ابوالدرداءؓ ہیں۔ ان کا ترجمہ نقل کرنے اور اُن کی تعدیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ وہ ایک نہایت جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ عبادہ بن نسی سے سچے سب راوی ثقہ ہیں اور ان کے تراجم حاشیہ میں پیش ہو چکے ہیں اور اس پوری سند پر ماہرین حدیث کی ایک پوری جماعت "استادہ جمید" کا حکم لگا چکی ہے۔ کما تقدم قبیل المبحث الاول قال الحافظ المنذرى اسنادہ جید۔

عراقی شرح ترمذی میں لکھتے ہیں کہ زید بن امین اور عبادہ بن نسی کے باہین القطاع ہے۔ جو ابا عرض ہے کہ اصل القطاع اس حدیث کی طبرانی کی سند میں ہے جو سعید بن ابی ہلال عن ابی الدرداءؓ کے طور پر منقول ہے، وہاں رجال بھی محل کلام ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن قیمؒ نے جلاء الافہام میں تصریح کی ہے۔ زید بن امین اور عبادہ کے باہین دعویٰ انقطاع ثابت نہیں۔ اس پر دلیل مطلوب ہے محض نقل دعویٰ ہی کافی نہیں۔ پھر بتایا جائے کہ یہ کون سی قسم کا انقطاع ہے، مفسر ہے یا غیر مفسر پھر بصورت حضرت کن کن محدثین نے اس روایت کو رد کیا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں، زید بن امین کا عبادہ بن نسی سے روایت کتنا ثابت ہے اسی طرح سعید بن ابی ہلال عبادہ سے روایت کرتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ عبادہ بن نسی کی روایت حضرت ابوالدرداءؓ سے ثابت ہے یا نہیں؟ سو اس کا جواب بھی اثبات میں ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے تصریح کی ہے کہ عبادہ کی روایت حضرت ابوالدرداءؓ سے ثابت ہے۔

محدثین نے اس حدیث کو قبول کیا ہے اور اس کی سند کو جمید کہا ہے۔ سند جمید بھی ہوتی ہے کہ ضعف رواۃ اور انقطاع سے پاک ہو۔ سو اس عام قبولیت کے مقابل ان شاذ اقوال میں وہ قوت نہیں جاتی کہ روایت کو رد کیا جاسکے۔

اگر یہ روایت مُرسل ہے تو پیش نظر ہے کہ ہم اس سے بالکستقلال استدلال نہیں کر رہے
بلکہ اسے حضرت اوس بن اوسؓ کی مذکورہ سابقہ روایت کی تفسیر میں پیش کیا جا رہا ہے اور یہاں اس
کا قبول کسی کے ہاں محل اعتراض نہیں۔ جن محدثین کو احتجاج بالمرسل میں کلام ہے۔ وہ بھی تفسیر المتصل
بالمرسل میں مرسل کا اعتبار کرتے ہیں۔ ترمذیؒ کی متصل روایت (بالفاظ تدریب) خیر نساؓ تھا
فاطمہ کی تفسیر سند عمارت بن ابی اسامہ کی روایت میں خیر نساؓ تھا عالمہا و فاطمہ خیر
نساؓ تھا عالمہا کے ساتھ اسی اصول پر کی گئی ہے۔ حالانکہ ثانی الذکر صحیح سند کے باوجود مرسل ہے اور
سند میں انقطاع ہے۔ مگر چونکہ تفسیر و توضیح میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس لیے محدثین شافعیہ بھی جو
احتجاج بالمرسل کے قائل نہیں، اسے قبول کر رہے ہیں۔ تعجب ہے کہ تفسیر المتصل بالمرسل کے باب میں
بھی اس ابن ماجہ کی جید الاسناد حدیث کا اعتبار نہ کیا جائے۔

وكل من تأمل فيه علم وتيقن ان العلم بالارسال من الدقيق الذي لا يستدرکه

الالموفق او الطالب المتحقق۔

المبحث الخامس

تدقیق الکلام فی عرض الصلوة والسلام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان صلواتکم معروضۃ علی دہمبارا درود
مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ آپ نے کب فرمایا؟
یہ آپ کی حیات طیبہ کی بات ہے۔ اس وقت آپ پر درود و سلام کس طرح پیش
ہوتا تھا؟ جو اب ظاہر ہے کہ جو قریب آکر آپ پر سلام کہے، آپ خود سنتے تھے اور جو دُور سے
پڑھا جائے یا دوسرے بلاد و ممالک میں ہو وہ آپ کو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ بات اتنی ظاہر ہے
کہ اس کے کسی پہلو میں کوئی علمی تشکیک نہیں۔

فرشتے آپ پر امت کا درود و سلام کیسے پہنچاتے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانیں، وہ فرشتے
جاتیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وہ درود و سلام پیش ہوتا تھا اور آپ نے اس کی اپنی امت کو
بائیں بالاعلا (ان صلواتکم معروضۃ علی) اطلاع دی تاہم یہ صحیح ہے کہ یہ ایک بزرخی کیفیت تھی۔
جسے دوسرے لوگ نہ دیکھ پاتے تھے اور نہ سنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دنیوی حیات
میں ان بزرخی کیفیات سے بالکل مانوس تھے۔ معراج کی رات آپ اس دنیوی جسد سے ہی اس بزرخی
سیرگاہ میں لے جائے گئے تھے۔ یہاں حضور کے دنیوی جسد اور بزرخی نظاروں کا اجتماع تھا۔ قرآن
پک کی رُو سے امراء کے جلووں میں لفظ من ایامنا (تاکہ ہم اپنے بندے کو نشان دکھائیں) کی
شان ہی توجیہ کرتی تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہر طرف ہزاروں کی تعداد میں پھیلے تھے اور پھر ہر ایک امتی
آپ پر سینکڑوں بار درود بھیجتا تھا اور یہ سارا درود و سلام حضور پر ہر ایک ایسے لطیف پیرایہ میں پیش

ہوتا تھا کہ ہم اسی دادی کے نا آشنا اس باب میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔

درد و سلام آپ پر کسی مرنی شکل میں پیش ہوتا تھا یا آپ صرف اس پر اطلاع پاتے تھے آپ نے اس کی تفصیل نہیں بتائی تاہم یہ صحیح ہے کہ آپ نے اپنی اس دنیوی حیات میں اعمال امت کے بہت سے برزخی جلوے دیکھے ہیں۔

ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضور کے سینہ مبارک پر اپنی قدرت کا ہاتھ رکھا تو آنحضرت مدینہ منورہ میں بیٹھے طار اعلیٰ (اوپر کے جہان) کی باتیں سننے لگے۔ فرشتے کفارات کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا:-

فَمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ كَسْ بَاتٍ مِنْ أُوْدٍ دَالَةٍ حَبْكًا أَوْ رِبِيًّا

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا:-

عَرَضَتْ عَلَيَّ اجْرُؤُ امْتِي . . . . . وَعَرَضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ امْتِي فَلَمْ ارْذُ نَبِيًّا

اعظم من سورة من القرآن او آية او يتم ارجل ثم نسيمها

ترجمہ مجھ پر میری امت کے انعامات پیش کئے گئے . . . . . اور مجھ پر میری امت کے گناہ بھی پیش کئے گئے۔ سب بڑا گناہ میں نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص قرآن کریم کی کوئی سورۃ یا آیت یاد کر کے بھلا دے۔

اجر و ذنوب کن امور کی صدائے بازگشت ہے۔ یہ کس چیز پر مرتب ہونے؟ اعمال پر۔

سو اگر اجر و ذنوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہو سکتے ہیں تو امت کے اعمال آپ پر کیوں پیش نہیں ہو سکتے؟ اس کا ثبوت بھی حدیث میں مل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تَعْرِضُ عَلَيَّ اَعْمَالُكُمْ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ حَمْدًا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ سَيِّئٍ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهُ لَكُمْ

ترجمہ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر۔ اس مہلت میں تمہارے اعمالِ نیک پر پیش کئے جائیں گے جو اچھے ہوں گے، اس پر میں اللہ کی حمد کہوں گا اور جو میرے ہوں گے ان پر میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار مانگوں گا۔ آپ اپنی امت کے نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آپ پر امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہوں۔ قاضی شوکانی (۱۲۵۰ھ) لکھتے ہیں :-

انہ یسر بطاعات امتہ وان الانبیاء لا یبلون۔^۱

ترجمہ: آپ اپنی امت کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کے اجماع پرانے نہیں ہوتے۔

درود و سلام کا آپ پر پیش ہونا احادیث میں اس کثرت سے وارد ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کیفیت اس کی اللہ کو ہی معلوم ہے لیکن بعض روایات میں اس کے اوقات بھی دیئے گئے ہیں، حضرت امام شافعی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا :-

اذا کان یوم الجمعة و لیلۃ الجمعة فاكثروا الصلوة علیؑ

ترجمہ: جب جمعہ کا دن ہو یا جمعہ کی رات تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔

یہ تو کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب ہے۔ اب پیش کیے جانے کا موقعہ بھی معلوم کر لیں۔

سعید بن منصور اپنی سنن میں یہ روایت لائے ہیں :-

اکثر و الصلوة علی فی کل یوم جمعة فان صلوة امتی تعرض علی

فی کل یوم جمعة۔^۲

ترجمہ: مجھ پر جمعہ کے روز درود کثرت سے پڑھو کیونکہ میری امت کا درود

مجھ پر ہر جمعہ کے دن پیش ہوتا ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ پر کس پیرائے میں صلوٰۃ و سلام پیش ہوتا تھا۔ صحابہؓ نے اس کی آپ سے کبھی کیفیت نہ پوچھی۔ البتہ انہیں یہ اشکال پیش آیا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ عرض صلوٰۃ و سلام جب اظہر پر کیسے ہوگا۔ جب کہ آپ مٹی میں گھل چکے ہوں گے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ انبیاء کے اجساد کبھی مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہوتے، محفوظ رہتے ہیں۔

اس جواب سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وفات کے بعد آپ پر عرض صلوٰۃ و سلام نئے سرے سے شروع نہ ہوگا بلکہ اسی عرض کا تسلسل ہے جو آپ کو اس دنیا میں حاصل تھا۔ جب یہاں یہ عرض روح و جسد کے مجموع پر مختار و ہاں بھی یہ عرض صلوٰۃ و سلام اس جسد اظہر پر ہوتا ہے جس کے محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روح اقدس کو اس طرف متوجہ کر دیتا ہے عرض صلوٰۃ و سلام پہلے ہے اور رد اللہ علی روحی (روح اقدس کا اس طرف متوجہ ہونا) اس کے بعد ہے۔ حدیث کی ترتیب یہی ہے۔

حیوة الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام متفق علیہا لا خلاف لاحد فیہ فقال
المحافظ معناه رد اللہ علی نطقی بے

ترجمہ۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات اہل اسلام میں متفق علیہ ہے کسی شخص کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں روح لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ پر میرے لطف کو لوٹا دیتا ہے جس سے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان رد اللہ علی روحی کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو اس وقت زندہ کیا جاتا ہے۔ آپ کی حیات تو اپنی جگہ متفق علیہ ہے۔ یہاں مراد رد اللہ علی نطقی ہے۔ — چوتھی توجیہ ہے جو حافظ ابن حجر نے کی ہے۔ یہ ہے :-

المراد بالروح النطق فتجوز فیہ من جملة خطابنا بما نفہمہ بے

ترجمہ۔ یہاں روح سے مراد نطق ہے۔ یہ ہمارے خطاب کی جہت سے کہ ہم اسے

سمجھ پائیں درست ہے (ایسے معنی ہو سکتے ہیں)۔

طبرانی میں ہے آپ فرماتے ہیں۔۔

ليس من عبد يصلي على الابغنى صلواته — قلنا وبعد وفاتك قال وبعد

وفاتي ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء

ترجمہ۔ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ وہ مجھ پر درود نہ بھیجے مگر یہ کہ اس کا درود مجھے پہنچتا ہے

(ہم نے پوچھا) اور وفات کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا اور میری وفات کے

بعد بھی۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے

آپ کو صلوٰۃ و سلام پہنچتا ہے۔ یہ دونوں صدقوں کو شامل ہے۔ قریب سے ہو تو براہ راست

اور دُور سے ہو تو توسط ملائکہ — یہ بات یقینی ہے کہ آپ کو صلوٰۃ و سلام پہنچتا ہے۔

اس حدیث میں پہلے روح کا ٹونا ذکر نہیں کیا گیا معلوم ہوا حیات آپ کو پہلے سے حاصل

ہے۔ جب کوئی شخص آپ پر سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح اقدس کو جوہرہ وقت اللہ تعالیٰ

کی ذات و تجلیات میں حالت استغراق میں ہے کچھ ادھر بھی توجہ فرمادیتے ہیں اور آپ کو اس کا

درود و سلام پہنچا دیا جاتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں اسی روح اقدس کی جہات تو بہ کتنی کہڑوں

ہیں جو ہر امتی کا صلوٰۃ و سلام لے لیتی ہیں۔ بلکہ سلام کرنے والوں کو آپ جواب بھی دیتے ہیں۔ احادیث

میں اس سلسلے میں رد اللہ علی روحی کے الفاظ ہیں رد اللہ الی روحی کے الفاظ نہیں۔ پہلے جملہ کا ترجمہ

ہے مجھ پر روح لوٹائی جاتی ہے۔ دوسرے جملہ کا ترجمہ ہے، روح میری طرف لوٹائی جاتی ہے۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی ایک خط کے جواب میں لکھتے ہیں۔۔

اگر لفظ الی روحی فرمایا گیا ہوتا تو آپ کا شبہ وارد ہو سکتا ہے الی اور علی

کے فرق سے آپ نے ذمہ ل فرمایا۔ علی استعلاء کے لیے ہے اور الی نہایت

طرف کے لیے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلوٰۃ و سلام سے پہلے روح کا

اس جہت میں، استعلاء نہ تھا نہ یہ کہ وہ جسم اطہر سے بالکل خارج تھی اور اب اس

کہ جسم اطہر کی طرف لٹایا گیا ہے۔

حضرت مولانا محمد منطوق نعمانی لکھتے ہیں :-

اکثر شارحین نے رد روح کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قبر مبارک میں آپکی روح پاک کی تمام تر توجہ دوسرے عالم کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی جمالی اور جلالی تجلیات کے مشاہدہ میں مصروف رہتی ہے۔۔۔۔۔ پھر جب کوئی امتی سلام کرتا ہے اور وہ فرشتہ کے ذریعہ یا براہ راست آپ تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ کی روح (ایک جہت سے) اس طرف بھی متوجہ ہوتی ہے اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں بس اس روحانی توجہ و التفات کو روح سے تعبیر فرمایا گیا۔

سلام پیش کرنے والوں کی طرف روح اقدس کی ہزاروں جہات متوجہ، عجیب اور متبدن (کبھی کسی طرف اور کبھی طرف) ہیں۔ مگر اس سے روح اقدس کا ذات و تجلیات الہی میں استغراق متاثر نہیں ہوتا۔ اس میں فرق نہیں ہوتا۔ آپ ہمہ وقت جمال و جلال کے مشاہدہ میں مستغرق ہیں۔ آٹھویں صدی کے مشہور محدث حافظ ابن الملتن (۸۰۴ھ) فرماتے ہیں :-

المراد برد الروح النطق لانه صلى الله عليه وسلم تحت في قبره و روحه

لا تفارقه لما صح ان الانبياء احياء في قبورهم۔

ترجمہ۔ روح (روح کے بدن کی طرف لوٹنے) سے مراد نطق ہے (کہ آپ جواب دے سکیں) کیونکہ حضورؐ تو اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کی روح اقدس تو کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوتی یہ بات صحیح سند ثابت ہو چکی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) نے رد روح سے پیدا ہونے والے اشکال کے متعدد

جواب دیئے ہیں۔

الخامس انه يستغرق في امور الملاء الاعلى فاذا سلم اليه رجع اليه فلهذا
ليجيب من سلم عليه ۛ

ترجمہ: پانچویں بات یہ ہے کہ آپ ملا را علی کے جلووں میں مستغرق رہے ہیں پس
جب کوئی شخص آپ پر سلام بھیجتا ہے تو آپ کا فہم آپ کی طرف واپس لٹتا
ہے تاکہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں۔
پھر اس پر ایک اور اشکال وارد کرتے ہیں اور پھر اس جواب پر یہ بحث ختم کر دیتے ہیں۔
ان امور الاخرة لا تدرك بالعقل واحوال البرئوخ اشبه باحوال الاخرة
والله اعلم ۛ

ترجمہ: آخرت کے حالات عقل سے جانے نہیں جاسکتے اور عالم برزخ کے حالات
آخرت کے حالات سے بہت ملتے جلتے ہیں۔
حافظ ابن حجر کے شاگرد محدث سخاوی (۷۹۰۲ھ) علامہ تفتی الدین السبکی سے روروح کا
معنی نقل کرتے ہیں۔

يحتمل ان يكون ردا مغزيا وان تكون روحه الشريفة مشتغلة
بشهود الحضرة الالهية والملاء الاعلى عن هذا العالم فاذا سلم عليه اقبلت
روحه الشريفة على هذا العالم ليدرك سلام من يسلم عليه ويرد عليه ۛ
ترجمہ: یہاں روروح سے مراد روح کا حسا لٹوٹنا نہیں معنوی طور پر لوٹنا ہے
وہ اس طرح کہ آپ کی روح شریفہ اس عالم سے ہٹ کر دوبار الہی اور
ملا را علی کے شہود میں مشغول رہے۔ پھر جب کوئی شخص آپ پر سلام کہے
تو آپ کی روح شریفہ اس عالم پر ظہور کرے تاکہ سلام کرنے والے کے سلام
کا ادراک کرے اور اسے جواب بھی دے۔

علامہ جلال الدین سیوطی (۹۱۱ھ) جملہ رد اللہ علی سراجی کو جملہ عالیہ قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں عربی قاعدہ ہے کہ جملہ عالیہ حب ماضی کے طور میں ہوتا ہے اس میں قد مقدر نکالنا پڑتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے ..

اوجاؤك حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم.

(پٹ، النساء، ع ۱۲ آیت ۹۰)

ترجمہ: یادہ آئے تمہارے پاس اور عالیہ تنگ آچکے ہیں ان کے دل تمہاری لڑائی سے یا یہ کہ اپنی قوم سے لڑیں۔

حصرت فعل ماضی ہے جیسے ساد فعل ماضی ہے۔ اس صورت میں حدیث معنی اس طرح واضح ہوگی۔

ما من احد يسلم على الا وقد رد الله علي روحى قبل ذلك واد عليه.

ترجمہ: کوئی ایسا شخص نہیں کہ وہ مجھ پر سلام بھیجے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مجھ پر میری طرف کوٹا دیں اور یہ کہ میں اس کا جواب دوں۔

آب آئے گیارہویں صدی کے مصر کے نامور عالم علامہ احمد بن محمد الخفاجی (۱۰۶۹ھ) کا جواب بھی ملاحظہ کیجئے ..

لان الكون لا يخلو من مسلم يسلم عليه في كل لحظة.

ترجمہ: کیونکہ جہاں کسی ایسے وقت سے خالی نہیں کہ مسلمان وہاں ہر لحظہ عرض سلام نہ کر رہے ہوں۔

اب بارہویں صدی میں چلئے حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی سر کر سلام اسی روئے تہذیب کو ہی سمجھتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں اور جہاں زائرین لاکھوں کی تعداد میں ماضی دیتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں ..

وارواح الکل اذا فارقت اجسادها صارت كاللوج المكفوف لا يهزها
 اراجه متجدده وداعيه سانحة ولكن النفوس التي هي دونها ملتصقة
 بالعممة فتجلب منها لوس او هيئة مناسبة للارواح وهي المكفی عنه
 بقوله عليه السلام ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحه حتى يرد عليه
 السلام وقد شاهدت ذلك ما لا احصى في مجاورتي المدينة سنة الف
 ومائة واربع واربعون ۛ

ترجمہ اور کالمین کی ارواح جب اپنے اجساد سے جدا ہوتی ہیں تو وہ ایک رُکی ہوئی
 موج کی صورت میں بچھاتی ہیں۔ اب انہیں کوئی نیا ارادہ اور پیش آنے والا داعیہ
 حرکت نہیں دے سکتا۔ ہاں وہ نفوس جو درجہ میں ان سے کم ہوتے ہیں وہ (اپنی روح
 کی) ہمت سے ان سے جا بچھتے ہیں اور ان سے نور اور سعیت جو اپنی ارواح کے
 مناسب ہو جلب کرتے ہیں (اپنی طرف کھینچتے ہیں) حضور کے اس ارشاد میں کہ
 جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لٹا دیتا ہے
 (مترجمہ کرتا ہے) حتیٰ کہ میں اس پر سلام لٹا دیتا ہوں اسی طرف اشارہ ہے
 اور میں نے ۴۴ھ میں جب میں مدینہ کی مجاورت میں تھا۔ میں نے اس سلام
 و جواب کا اتنی دفعہ مشاہدہ کیا کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔

اس سے پتہ چلا کہ روح اقدس عالم بالا میں ہو کہ جب اطہر پر اس طرح تجلی رہتا ہے کہ آپ
 نازین کا سلام سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں اور جو لوگ آرام گاہ نبوت اور مزار پر الوار پر مجاورت
 اختیار کئے بیٹھے ہیں وہ دن رات ان جلووں سے متمتع اور فیضیاب ہوتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی (۱۲۹۶ھ) تفرد اختیار نہیں کرتے۔ آپ لکھتے ہیں :-

جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے تو خداوند کریم آپ کی روح

پُرفتح کو اس حالت استغراق فی ذات اللہ و تجلیات اللہ سے بوجہ محبوبیت
و محبتیت تامہ جو آپ کو حاصل رہتی ہے اپنے ہوش و ادھر دھیان کرنا عطا فرما
دیتا ہے۔

اب چودہویں صدی میں بھی یہی معنی حدیث سنیں اور یقین کریں الاسم اللہ علی روحی
کے الفاظ ہرگز یہ نہیں کہتے کہ سلام سے پہلے بدن اطہر روح سے بالکل بے تعلق تھا حضرت مولانا
خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ (۱۳۴۶ھ) لکھتے ہیں:-

قال القاضي لعل معناه الى روحه المقدسة في شان ما في حضرة الالهية
فاذا بلغه سلام احد من الامة رد الله تعالى روحه المطهرة من تلك
الحالة الى رد من سلم عليه.

ترجمہ: قاضی عیاض کہتے ہیں یہ معنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی روح اقدس اللہ تعالیٰ
کے حضور حاضر ہو اور جب کبھی آپ کو امت میں سے کسی کا سلام پہنچے تو اللہ تعالیٰ
آپ کی روح اطہر کو اس حالت سے اس کی طرف لوٹا دیتے ہیں جس نے آپ
پر سلام عرض کیا۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے فتح الملہم کی پہلی جلد میں اس پر پوری بحث کی ہے۔ یہ چودہ سو
سال کا علمی سرمایہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ چودہ سو سال کے اعیان امت میں
ایک ایسا عالم نہیں ملتا جس نے الاراد اللہ علی روحی سے یہ استدلال کیا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں ہیں اور روح اسی وقت لوٹتی ہے جب کوئی آکر آپ پر سلام کرے۔

اب ہم اس بحث کو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا دامت برکاتہم کے بیان پر ختم کرتے ہیں
آپ فرماتے ہیں حضور پر عرض صلوات و سلام جب اطہر اور روح اقدس دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ
اس کا تعلق صرف روح سے ہو اور جب اطہر کسی شعور اور ادراک کے بغیر قبر مبارک میں بے جان پڑا

ہو۔ آپ حدیث ان صلواتکم معروضتہ پر لکھتے ہیں:-

اور حدیث پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ درود روح مبارک اور بدن مبارک
(دونوں) پر پیش ہوتا ہے۔

اس بات سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں بھی صلوٰۃ و سلام پیش ہوتا تھا اور
آپ کو یہاں کئی برزخی مناظر دکھادیئے جاتے تھے اور یہ کہ آپ کبھی عذابِ قبر کی آوازیں بھی سن لیتے
اور کبھی بغیر کھائے پئے روزوں میں وصال فرماتے اور دل آپ کا کبھی نہ سوتا تھا۔ ہمیشہ بیدار رہتا تھا۔
یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ:-

آپ کی دیکھنے کی قوت اور روں جیسی نہ تھی۔ آپ کی سننے کی روحانی قوت اور لوگوں کی طرح
نہ تھی۔ آپ کا مادی غذا کا احتیاج اور لوگوں کی طرح کا نہ تھا۔ آپ کا قلب مبارک نرالی شان کا حامل
تھا اور آپ کا بدن اطہر عام ابدان سے مختلف تھا۔

حسبوا ان جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کجسد کل احد فکفی فی الجواب
ما قالہ علی وجہ الصواب۔

ترجمہ۔ انہوں نے گمان کیا تھا کہ نبی پاک کا جسد اطہر بھی دوسرے لوگوں کے جسد کی طرح
ہوگا۔ سو حضور نے جو جواب دیا۔ وہ صحیح صورت بتانے کے لیے کافی تھا۔

ہم یہ بات صرف اپنی عقیدت سے بیان نہیں کر رہے صحابہ کرامؓ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش ہوتا ہے۔ اسود بن یزید کہتے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
(۳۱ھ) فرمایا کرتے تھے:-

اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسبوا الصلوٰۃ علیہ فانکم
لا تدرون لعل ذلك یرض علیہ۔

ترجمہ۔ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو بڑے اچھے پیرایہ میں پڑھو

تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے وہ (قبولیت کے ساتھ) آپ پر پیش کیا جا رہا ہے۔
 ثنا گردوں نے کہا پھر آپ ہمیں سکھائیں ہم کیسے اپنے درود کو اچھا بنائیں۔ تو آپ
 نے فرمایا یوں کہہ۔

اللہم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين و امام
 المتقين وخاتم النبیین محمد عبدك ورسولك امام الخیر وقائد
 الخیر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبط به الاولون و
 الآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم
 وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل
 محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.

نوٹ :-

قارئین سے درخواست ہے کہ آپ بھی ایک دفعہ پوری توجہ کے ساتھ اس پیرایہ میں حضورؐ
 پر درود بھیجیں۔ گے قبول اُفتد زبے عز و شرف۔ جمعہ کے دن یہ عمل کریں تو انشاء اللہ زیادہ
 فائدہ مند رہے گا۔

درود پہنچانے والے کارکنان الہی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان الله ملكة سياحين في الارض يبلغوني من امتي السلام۔

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے سیاحتِ ارض پر مقرر ہیں وہ میری امت کا

سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں۔

درود پڑھنے والے تو بے شک زمین پر ہیں۔ اب درود جسے پہنچانا ہے وہ اگر آسمانوں پر

ہو یا اعلیٰ علیین میں تو وہ فرشتے جو اس کام پر کارکنان الہی لگے ہوئے ہیں۔ سیاحین فی الارض (زمین پر پھرنے والے) کیسے تصور ہوں گے۔ اگر وہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور پر پہنچاتے ہوں تو بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ یہیں سے لیتے ہیں اور یہیں پہنچاتے ہیں اور اسی سبب سے وہ سیاحین فی الارض ٹھہرتے ہیں اور وہ زمین و آسمان میں چکر لگانے والے نہ ہوتے۔ لیکن اگر درود روضہ انور پر پیش نہیں ہوتا تو سیاحین فی الارض میں خطرناک تاویل کرنی پڑے گی۔ حضور جب اس دنیوی زندگی میں تھے تو اس وقت حضور کو جو فرشتے درود پہنچاتے تھے وہ بھی تو یہی سیاحین فی الارض تھے۔ آپ کی وفات سے اس نظام میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب سیاحین فی الارض حضور کے امتیوں کا سلام اپنے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض کرتے ہوں گے یا وہاں ان کا سردار کوئی اور فرشتہ ہو گا جو ساری دنیا میں دور رہنے والے امتیوں کے سلام ان سے لے گا اور ان امتیوں کی طرف سے حضور کو پہنچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پیش ہونے کی روایات اس قدر ہیں کہ ان پر تو ترجمہ معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی مسلمان نہیں جو حضور پر خلوص دل سے صلوٰۃ و سلام کہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش نہ ہوتا ہو۔ آپ نے فرمایا :-

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اکثر والصلوة علی یوم الجمعة فانه مشہود تشہدہ الملكة وان احدا
لن یصلی علی الاعرضت علی صلوتہ حتی یفرغ منها۔

ترجمہ جمعہ کے دن مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کر۔ یہ یوم مشہود (حاضری کا دن) ہے
اس دن فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ کوئی شخص مجھ پر درود نہیں پڑھتا۔ مگر یہ کہ وہ مجھ
پر پیش ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو جائے۔

یعنی جمعہ کے دن تو وہ پڑھتے پڑھتے ہی پیش ہو رہا ہے۔ کیونکہ جمعہ کے دن فرشتے آپ

پر ماضی دیتے ہیں کہ امت کا صلوة و سلام آپ کو پہنچادیں۔ دوسرے دنوں میں پڑھا جانے والا بھی جمعہ کے دن ہی پیش ہوتا ہے۔

سیاحین فی الارض کا دائرہ کار

درود و سلام پہنچانے والے فرشتوں کا دائرہ کار درود پڑھنے والوں اور حضورؐ کے روضہ پاک کے باہر ہے جو خود اگر سلام عرض کریں اس میں فرشتے واسطہ نہیں بنتے۔ (تلا علی قاری ۱۰۴۳) لکھتے ہیں:-

درود و سلام پہنچانے کے لیے فرشتوں کا تقرر اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے جو روضہ اطہر سے دور ہو۔

شیخ عبدالحق دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں:-
 نیز ابن عمرؓ آمدہ ومن صل علی عند قبری زدت علیہ ومن صل علی فی مکان اخر یبلغونہ۔

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بھی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جو میری قبر کے پاس آکر مجھ پر درود پڑھے گا میں اس پر اور سلام کہوں گا اور جو کسی اور جگہ سے مجھ پر درود پڑھے گا وہ (مجھ) فرشتوں نے پہنچایا ہے (اس میں میری طرف سے جواب لازم نہیں)۔

قاضی شوکانیؒ (۱۲۵۵ھ) اس قسم کی احادیث پر جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة و سلام پیش ہونے کا بیان ہے بحث کرتے ہوئے اپنا ماحصل مطالعہ ان الفاظ میں لکھتے ہیں:-

والاحادیث فیہا مشروعیۃ الاکثار من الصلوة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعة وانما تقرر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وانہ حی فی قبرہ

وَمَا دَانَ النَّصُّ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي حَقِّ الشُّهَدَاءِ أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ يَرْمِزُونَ وَأَنَّ

الْحَيَاةُ فِيهِمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجَسَدِ فَكَيْفَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ

ترجمہ: اور احادیث میں مجوعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود پڑھنے کی مشورہ ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نبی اکرم پر پیش کیا جاتا ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور قرآن کریم میں شہداء کے حق میں یہ نص موجود ہے کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں (اگلے جہان کے حسب حال) رزق بھی ملتا ہے اور ان کی حیات صرف روح کی نہیں جس کے ساتھ ہے جب شہداء کا یہ حال ہے تو انبیاء و مرسلین کی حیات (فی القبر) کتنی قوی ہوگی۔

ایک سوال

درود پڑھنے والوں کا درود اگر اس زندگی میں بھی حضور پر پیش ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام مدینہ میں تھے اور کسی نے خبر دی کہ حضرت عثمانؓ مکہ میں شہید کر دیئے گئے ہیں اور آپ نے ان کے خون کے بدلہ میں پندرہ سو صحابہ سے بیعت لی اور حضرت عثمانؓ کی طرف سے بھی اپنے بائیں ہاتھ سے بیعت لی تو آپ کو ان کا درود پیش ہونے سے کیوں پتہ نہ چلا کہ آپ مکہ میں زندہ ہیں، شہید نہیں کئے گئے۔ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ قتل عثمانؓ کی اطلاع غلط ہے؟

جواب :-

① جب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی بیعت لی تو کیا یہ اس بات کا اشارہ نہیں کہ آپ کا گمان یہی تھا کہ یہ خبر غلط ہے۔

② اگر حضرت عثمانؓ شہید بھی ہو گئے ہوتے اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور یہ بات بھی اپنی جگہ ثابت ہے اور نچے درجے کے مقربین برزخ اور جنت میں بھی اعمال طاعت

میں لگے رہتے ہیں۔ گویا ان پر فرض اور واجب نہ ہو تو اگر حضرت عثمان کی طرف سے درود برابر آ رہا تھا۔ تو کیا یہ اس کا محمل نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ عالم بزرگ میں حضورؐ پر درود و سلام بھیج رہے ہوں اس احتمال کے ہوتے ہوئے حدیث میں اس خبر شہادت سے آپ پر درود پیش ہونے کی روایات رد نہیں کی جاسکتیں۔

③ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پر پوری امت کا درود اجمالاً پیش کیا جاتا ہو تفصیلاً نہیں یا یہ کہ صرف حجہ کو پیش ہوتا ہو۔ ہر روز نہیں۔

④ آپ پر اعمال امت پیش ہونے کی روایات تو ملتی ہیں۔ آپ پر حالات امت پیش ہوتے ہوں۔ یہ بات کسی روایت میں نہیں ملتی۔ امت کے مجموعی حالات کی آپ کو اطلاع ملتی ہو۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فردا فردا ہر ایک کی آپ کو اطلاع دی جائے۔ ان امور میں غور کرنے سے آپ کے شہادت کا انشاء اللہ العزیز ازالہ ہو جائے گا۔

یہ فصل درود و سلام کے پیش ہونے کے بارے میں تھی۔ یہ حدیث ان صلواتکم معروضۃ علی کا مختلف پہلوؤں سے بیان تھا۔ رہا حضورؐ کے روضہ پاک پر حاضر ہو کر خود براہ راست درود و سلام پڑھنا تو یہ پیش ہونے کا موضوع نہیں۔ اس پر ایک مستقل باب آگے آ رہا ہے۔

المبحث السادس — التحقیق المفید فی الذب عن ایشخ الشہیدؒ

بعض مبتدعین حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ کے ذمہ یہ لگاتے ہیں کہ وہ انبیائے کرام کے (وفات شریفہ کے بعد) مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانے کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کے اجسادِ مطہرہ مٹی پر حرام فرمادینے، ثابت نہیں۔ اور اگر ثابت تھی، تو پھر ان کی تحقیق میں منہیت ہوگی۔ اس الزام کے لیے حضرت شہیدؒ کی جو عبارت جو پیش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے :-

یعنی میں بھی ایک دن مکر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو کب سجدے کے لائق ہوں۔

یہاں لفظ "ملنا" محل اعتراض ہے اور اسی پر الزام کی ساری عمارت تعمیر کی جاتی ہے
حالانکہ مٹی کے ساتھ ملنا اور بات ہے اور مٹی ہونا اور بات ہے۔

اردو زبان میں لفظ "ملنا" کے یہ معنی ملتے ہیں۔

پیوستہ ہونا، ملحق ہونا، چسپاں ہونا، ایک ذات ہونا۔ **توہم اللغات جلد ۴ ص ۶۳۲**
مقرر ضمیمہ خواہ مخواہ اس لفظ کو چوتھا معنی پہناتے ہیں۔ تاکہ پھر کفر کی مشین کو حرکت دے
سکیں جتنی یہ ہے کہ حضرت شیخ شہید کی عبارت میں یہ پہلے معنی مراد ہیں۔ اس تشریح میں حضور کی
طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے بھی ایک دن پردہ قبر میں جانا ہے۔ مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اس
سے مراد یہی ہے کہ ایک دن مجھے قبر کی مٹی سے ملحق ہونا ہے، نہ یہ کہ مجھے مٹی ہو جانا ہے۔ (معاذ اللہ)
اردو زبان کا جامع ترین لغت "جامع اللغات" جلد ۲ ص ۵۱۵ میں خاک میں ملنا کے معنی دفن
ہونا اور مٹی میں پڑنا بھی لکھے ہیں۔ جلد ۳ ص ۲۴ میں لکھا ہے۔

مٹی سے مٹی مل جانا، دفن ہونا۔

منیر اللغات منہ میں ہے۔ خاک میں ملنا۔ دفن ہونا۔

اسی طرح سعید اللغات مرتبہ منیر لکھنوی میں ہے۔ مٹی میں مل جانا۔ دفن ہو جانا۔

ان تصریحات کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ مٹی میں ملنے والا ہوں کا معنی یہی ہے کہ ایک دن
مجھے قبر میں دفن ہونا ہے۔ اب اسے عند عناد سے ان معنوں پر محمول کرنا، جو مصنف کے ماشیہ
خیال میں بھی نہ گزرے ہوں۔ کس قدر فریب اور ظلم ہے۔ والی اللہ المشتکی!

پیش نظر ہے کہ جب کوئی چیز دوسری چیز کے ساتھ کسی ایک جہت سے چسپاں ہو تو اس
ملنے کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ "یہ چیز اس چیز سے ملی ہوئی ہے"۔ لیکن اگر اول الذکر کو اس
ثانی الذکر چیز نے چاروں طرف سے احاطہ کر رکھا ہو اور اس کی ہر جہت اس سے ملحق ہو رہی ہو
تو پھر پہلی چیز کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ "یہ چیز اس سے ملی ہوئی ہے" بلکہ زیادہ طبع انداز
یہی ہو گا کہ "اسے" کے بجائے "میں" کا لفظ اختیار کیا جائے۔ حضور اکرم کے جسم اطہر پر روضہ
منورہ ہر جہت سے چسپاں ہو رہا ہے۔ اس لیے حضور کی طرف سے یہ مضمون ان لفظوں میں
ادا کیا گیا۔ مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تو کب سجدے کے لائق ہوں۔

ولیع نور اللغات جلد ۳ ص ۲۸ پر لکھا ہے کہ "میں" کبھی "سے" کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں درخت میں باندھ دو یعنی درخت سے باندھ دو۔

مبتدعین محض بغض و عناد اور اپنی کور باطنی کی وجہ سے اس عبارت کے معنی بگاڑتے ہیں اور اس مضمون کو حدیث حفظ اجداد انبیاء سے خواہ مخواہ ٹکراتے ہیں۔ حالانکہ حضرت شیخ شہید اور ان کے حلقہ اعتقاد میں اس عبارت کا مفہوم ہمیشہ یہی سمجھا گیا کہ حضور اکرمؐ ایک دن ضرور پر وہ قبر میں تشریف لے جائیں گے اور اس کے لیے آپ کو اس دروازے سے بھی گزرنا ہو گا جس کے بغیر کوئی اس عالم سے اس عالم میں منتقل نہیں ہو سکتا اور اسی دروازے کو موت کہتے ہیں جس کی لذت آشنائی انبیاء کے لیے بھی ضرور ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ لکھتے ہیں :-

مٹی میں ملنے کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ مٹی ہو کر زمین کے ساتھ غلط ہو جائے جیسا سب اشیاء زمین پر پڑ کر خاک ہو کر زمین ہی بن جاتی ہیں، دوسرے مٹی سے متصل ہونا، یہاں (یعنی مولانا اسماعیل شہیدؒ کے کلام میں) مراد دوسرے معنی ہیں اور جب انبیاء علیہم السلام کے خاک نہ ہونے کے مولانا اسماعیل شہیدؒ بھی قائل ہیں۔
محدثین حقیقہ اور شافعی نے بھی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے (جس کی تشریح کے ضمن میں مولانا اسماعیل شہیدؒ نے عبارت زیر بحث لکھی تھی) اس حضرت کی طرف سے ایک ایسے ہی مضمون کو ادا کیا ہے :-

اسجد واللحی الذی لایموت لمن ملکہ لایزول فانک انما تسجد لی

الآن مہابۃ واجلا لافاذا صرت رہین رمیں امتنعت عنہ۔

ترجمہ سجدے تم اس ذات کو کرو جو زندہ ہے اور اس پر فتا کبھی نہ آئے گی اور

جس کی بادشاہی لازوال ہے بے شک تو اس وقت تو میری ہیبت اور میری

تعلیم کے لیے سجدہ کرنے کو تیار ہو رہا ہے لیکن جب میں مٹی کے قبضے میں چلا
جاؤں گا تو اس وقت تو سجدے سے رک جائے گا۔

علامہ طیبی شافعیہ میں اور علامہ علی قاری حنفیہ میں بہت بلند پایہ ائمہ فقہ و حدیث ہیں۔ انہوں
نے ارشاد نبوت کے اس مضمون کو اس حضرت کی طرف سے اسی طرح ادا فرمایا ہے جس طرح کہ مولانا
اسماعیل شہید نے اس مضمون حدیث کو بیان کیا ہے۔ ہاں ان بزرگوں کے الفاظ فاذا صوت رہین
ومس۔ جب میں قبر کی مٹی میں گرفتار ہو جاؤں۔ مگر نا شہید کے مقابلے میں دو ماں زیادہ سخت ہیں۔
بعض مبتدعین مٹی کی پوری بحث ہی کو بدفطن بنا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ حضور
انور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اطہر ہی خاک کی نہ تھا۔ نہ مٹی سے بنا اور نہ مٹی میں رہنے کا سوال پیدا ہوتا
ہے۔ یاد رہے کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب حضور انور کی حدیث نقل فرما رہے ہیں کہ حضور انور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

انا وابوبکر وعمر خلقنا من تراب واحدۃ فیہا ندفن۔ فتاویٰ افریقیہ ص ۸۵
ترجمہ میں اور ابوبکر و عمر ایک ہی مٹی سے بنے ہیں اور اسی میں دفن ہوں گے۔
معلوم ہوا کہ جبہ اطہر خاکی ہی تھا اور ذات اقدس کو مٹی سے گریز نہ تھا۔ ہاں آپ اپنی صفات
میں منبع نور و عرفان اور مرکز ہدایت و ایمان تھے اور اس سے کس بدبخت کو انکار ہو سکتا ہے۔

مولانا شہید کا تحفظ جبہ اطہر کا عقیدہ

مولانا شہید کا عقیدہ تھا کہ آپ کا جبہ اطہر روضہ میں منتقلی اور محفوظ ہے ریزہ ریزہ نہیں آپ
مثنوی سلک نور میں لکھتے ہیں :-

ان آنکھوں سے ہر چند وہ جسم پاک
و لے نور ان کا ہے قائم مقام
بظاہر ہوا منتقلی زیر خاک
کہ ہر پاک دل میں ہے انکا مقام
جو زیر پردہ ہے وہ آپ کا جسم ہے جو ہر جگہ پھیلا ہے وہ آپ کا نور ہے۔

الفصل الثانی

وفیہ ستۃ من المباحث

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
 ما من احد یسلم علی الامراء اللہ علی روحی حتی اراد علیہ السلام
 ترجمہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ مجھ پر سلام بھیجے مگر یہ کہ اللہ میری روح مجھ پر لوٹا دے
 گا یہاں تک کہ میں اس کا جواب دوں (وعلیک السلام کہوں)

المبحث الاول فی معنی الحدیث

اس حدیث پر یہ چند سوال اُٹھتے ہیں ان پر غور فرمایا لیجئے :-

- ① سلام کرنے والا سلام کہنے کے لیے کہاں آئے؟ مدینہ منورہ کے روضہ اطہر پر یا اپنے تصور میں اعلیٰ علیین پہنچے۔ پھر یہ کہ کیا در سے بھی آپ کو سلام کیا جاسکتا ہے جس طرح درود بعید سے بھی بھیجا جاسکتا ہے؟
- ② سلام کرنے والا روح اقدس پر سلام عرض کر رہا ہے یا جبہ اطہر پر؟ اللہ مجھ پر روح لٹاتا ہے۔ یہاں مجھ سے مراد جبہ اطہر نہیں تو اور کیا چیز ہے جس پر روح اقدس لوٹتی ہے؟
- ③ اگر جبہ پر روح لوٹتی ہے تو کیا وہ بے جان محض ہے جس پر درود و سلام پیش ہوتا ہے مادہ جبہ اطہر زندہ ہے اور اس پر روح لوٹنے کا مطلب روح اقدس کا اس ذائقہ کی طرف متوجہ ہونا ہے؟

④ جب ہر وقت روضہ منورہ پر زائرین کا ایک تانتا بندھا ہے تو روح اقدس کا اثر نفس یا اس کی توجہ بدن اطہر پر دائمًا ہے یا انقطاعاً۔ اس دوسری صورت میں اس کی صورت عمل کیا ہوگی؟

الجوابات

سلام گوہم یہاں سے بھی گذارش کرتے ہیں اور ہر نماز میں السلام عليك ايها النبي ورحمة الله کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی رُوئے زمین پر گھومتے ہیں جہاں کسی نے آپ پر سلام کہا۔ انہوں نے حاضری پر وہ سلام حضور کے گذارش کر دیا۔ مگر حدیث زیر بحث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلام جس بدن اطہر پر ہی عرض کیا جائے گا۔ روح کے آنے جانے یا توجہ کرنے کا محل روضہ پاک ہی ہے۔ اور روح اقدس اس جس بدن اطہر پر ہی متوجہ ہوتی ہے جو روضہ پاک میں مدفون ہے۔ سو زائرین سلام کے لیے یہی حاضری دیں۔ روح کا قرینہ بتلا رہا ہے کہ جہاں بدن اطہر ہے وہیں سلام پیش ہوتا ہے۔

حافظ ابن قدامہ منبلی (۵۲۰ھ) نے اس روایت میں عندقبری کے الفاظ بھی نقل کیے ہیں اب ظاہر ہے کہ قبر سے مراد وہی جگہ ہوگی جسے لوگ قبر جانتے ہوں نہ کہ اعلیٰ علیین کی کوئی اور جگہ۔

ما من احد يسلم علي عندقبي ..... الحديث

حضور کی قبر یہی ہے جس پر زائرین حاضری دیتے ہیں۔ روح اقدس اعلیٰ علیین میں ہو تو بھی قبر مبارک یہی ہے اور اسی دُنوی جس بدن اقدس میں برزخی حیات ہے جو دیکھنے والوں کو تو نظر نہ آئے لیکن آپ اس میں نمازیں بھی پڑھتے ہوں اور سلام زائرین کا جواب بھی دیتے ہوں۔ بلکہ دُور سے پڑھنے والوں کا سلام بھی فرشتے آپ کو پہنچاتے ہیں اور روح اقدس کی کچھ جہات ان کی طرف متوجہ ہوتی ہوں۔ آفتاب کی کر وڑوں کرنیں زمین پر جلوہ ریز ہوں اسے تو آسانی سے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ کیونکہ مشاہدہ ہے اور اس لیے کہ یہ عام ہے لیکن روح اقدس کی کر وڑوں روحانی کرنوں کا تسلیم

لہ المغنی جلد ۲ ص ۵۵۸ روایت عن احمد اسے ہم نائیداً نقل کر رہے ہیں۔ لہ قال ابن عبد الہادی موصی اللہ علیہ

وسلم لسمع السلام من القبر وتبلغه الملائكة الصلوة والسلام من البعد. (الصارم المنکی ص ۲۸۲)

کہ لینا ہمارے دوستوں کے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ جو بے برزخی ہیں اور ان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اور معتزلہ ان چیزوں کو مانتے کے لیے تیار نہیں جو ان کے حواس میں نہ آئیں۔

حدیث میں سلام کا ذکر پہلے ہے اور رد روح کا بعد میں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سلام دائرین جہد اطہر پر ہی پیش ہوتا ہے۔ علامہ زین الدین ابو بکر المرغنی (۵۸۱۲ھ) لکھتے ہیں :-

اعلم ان كتب السنة متضمنة للاحادیث الدالة على ان روح النبی

صلى الله عليه وسلم ترد عليه وانه يسمع ویر عليه السلام۔

ترجمہ۔ جان لو اہل سنت کی کتابوں میں کتنی احادیث ہیں جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر آپ کی طرف لوٹانی جاتی ہے اور آپ سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔

علامہ عزیزی جامع صغیر میں لکھتے ہیں :-

الارد الله على روحی ای ما د علی نطقی لانه حی د انما و سا وجہ لاقارقه۔

ترجمہ۔ گمبہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے یعنی میرا نطق اور تکلم مجھے دیا جاتا ہے (یہ تشریح اس کے ضروری ہے، کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کی روح متعدد جہاں سے جدا نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی اس حدیث سے حیات انبیاء پر استدلال کرتے ہیں۔)

بدانکہ حیات انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین متفق علیہ است میان علماء

ملت و بیچ کس را خلافت نیست درال۔۔۔۔۔ این حدیث صحیح است ما من مسلم

یسلم علی الورد اللہ علی روحی۔

ترجمہ۔ جان لو کہ حیات انبیاء اللہ کے نبیوں کی حیات اللہ کے صلوات اور تسلیات ان پر ہوں تمام علمائے امت کے ہاں متفق علیہ ہے کسی عالم کا اس سے اختلاف نہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ کئی مسلمان ایسا نہیں کہ جب مجھ پر سلام بھیجے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح متوجہ نہ کرے۔

ہمارے یہ کم فرما کبھی کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق کا اسے متفق علیہ کہنا درست نہیں شیخ نصیح میں
مستاہل تھے ہم عرض کرتے ہیں امام ابن تیمیہؒ تو مستاہل نہ تھے۔ ان سے کون متشدد زیادہ ہوگا۔ آپ
بھی یہی بات کہتے ہیں جو حضرت شیخ نے کہی ہے :-

واقف الاثمة علی انہ یسلم علیہ عند زیارتہ وعلی صاحبہ لما فی السنن
عن ابی ہریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما من مسلم یسلم علی
الاسم اللہ علی روحی۔^۱

ترجمہ: امداس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہو چکا ہے کہ حضور کی قبر کی زیارت کے وقت آپ پر اور حضرت
ابوبکر و عمر پر سلام عرض کیا جائے سنن میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے وہ اسے حضور سے نقل
کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جب حج پر صلوٰۃ و سلام بھیجے مگر کہ اللہ تعالیٰ حج پر میرا روح ٹوڑ دیتے ہیں۔
امام طبرانی اور بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

المبحث الثانی — اس حدیث کی سند تحقیق

صحاح ستہ میں یہ حدیث ابوداؤد کی روایت سے ہے۔ اس کے راوی یہ ہیں :-

- ۱۔ ابوداؤد صاحب سنن۔ ۲۔ ابو عاتم محمد بن حوف۔ ۳۔ عبدالرحمن بن یزید المقرئ۔
  - ۴۔ حیوٰۃ بن شریح۔ ۵۔ ابو صخر حمید بن زیاد۔ ۶۔ یزید بن عبداللہ بن قسیط۔ ۷۔ حضرت ابو ہریرہ
- رضی اللہ عنہ صحابی رسول۔

ابو عاتم محمد بن حوف کو امام نسائی نے ثقہ کہا ہے۔ عبدالرحمن بن یزید المقرئ کو بھی امام
نسائی نے ثقہ کہا ہے۔ حیوٰۃ بن شریح کو امام سہلی بن معین ثقہ کہتے ہیں۔ عبدالمصعب کے استاد تھے
ابو صخر حمید بن زیاد کو دارقطنی جیسے متشدد نے بھی ثقہ کہا ہے۔ یزید بن عبداللہ بن قسیط کو امام نسائی

^۱ فتاویٰ امام ابن تیمیہ جلد ۴ ص ۳۶۱ تہذیب التہذیب جلد ۹ ص ۴۸۴ تہذیب جلد ۶ ص ۸۴

تہذیب جلد ۳ ص ۱۶۱ تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۱۶۱ تہذیب جلد ۳ ص ۳۲۲

ثقة اور محمد بن معین لیس بہ بائیں کہتے ہیں۔ ان روایت میں کوئی کذاب نہیں جو داخلین ان روایت
حدیث کو کذاب کہتے ہیں وہ خود بڑے کذاب ہیں۔

تصحیح محدثین

- ① حافظ ابن کثیر (۷۴۳ھ) امام نووی (۶۷۶ھ) سے اس کی تصحیح نقل کرتے ہیں۔
امام نووی کتاب الاذکار میں لکھتے ہیں۔ بالاسناد الصحیح ص ۱۰۶ اور ریاض الصالحین ص ۴۹۲
میں بھی اس کی تصحیح کرتے ہیں۔
یہ ساتویں آٹھویں صدی کی شہادت ہے۔ علامہ سبکی (۷۷۱ھ) لکھتے ہیں۔ امام احمد (۲۴۱ھ)
ابو داؤد (۲۷۵ھ) نے اس روایت پر اعتماد کیا ہے۔ یہ تیسری صدی کی شہادت ہے۔
- ② حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) لکھتے ہیں رواۃ ثقات (اس کے سب راوی ثقہ ہیں)۔
- ③ علی شیخ احمد العزیزی (۱۰۵۰ھ) شارح جامع الصغیر لکھتے ہیں۔ اسنادہ حسن۔
- ④ علامہ سہروردی (۹۱۱ھ) لکھتے ہیں۔ روی ابو داؤد بسند صحیح۔
- ⑤ علامہ زرقانی (۱۱۱۲ھ) لکھتے ہیں۔ بالاسناد صحیح۔
- ⑥ شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) لکھتے ہیں۔ اس حدیث صحیح است۔
- ⑦ نواب صدیق حسن خاں (۱۳۰۷ھ) لکھتے ہیں۔
- قال النووی فی الاذکار اسنادہ صحیح وقال ابن حجر رواۃ ثقات۔
- ⑧ امام العصر علامہ نور شاہ کشمیری (۱۲۵۳ھ) لکھتے ہیں۔ رواۃ ثقات۔
- ⑨ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی (۱۳۶۹ھ) لکھتے ہیں۔

۱۔ تہذیب جلد ۱۱ ص ۳۴۲ قال ابن عبد البر ثقہ من الثقات۔ ۲۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۵۱۴۔ ۳۔ فتح الباری جلد ۴
۴۔ السراج المنیر جلد ۲ ص ۲۷۹۔ ۵۔ وفاء الوفاء ص ۴۲۳ جلد دوم۔ ۶۔ زرقانی شرح مواہب جلد ۸ ص ۳۰۸۔ ۷۔
اسح النبوة جلد ۲ ص ۴۴۷۔ ۸۔ دلیل الطالب ص ۸۴۳۔ ۹۔ عقیدۃ الاسلام ص ۵۲۔

عن ابی ہریرہ رفعہ ما من احد یسلم علی الارذ اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام
ورواتہ ثقات ..... انه یستفرق فی امور الملاء الاعلیٰ فاذا سلمہ الیہ حج
الیہ فہما لیجیب من سلم علیہ۔

⑩ محدث العصر علامہ طغرائی دامت برکاتہم لکھتے ہیں :-

رواہ ابو داؤد بسند صحیح واعتمد علیہ جماعۃ قال السبکی وهو اعقاد صحیح۔

ایک اعتراض۔ وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہؓ اور زید بن عبد اللہؓ کے درمیان اقطار ہے امام مالک
نے زید بن عبد اللہؓ بن قسیط پر جرح کی ہے اور یہ کہ زید بن عبد اللہؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ
کا زمانہ نہیں پایا؟

اجواب و ہر صدق و الصواب

یہ صحیح نہیں کہ امام مالک زید بن عبد اللہؓ بن قسیط کو لائق اعتماد نہ سمجھتے تھے۔ ابو عاتم کی
راے صحیح نہیں۔ امام ابن عبد البر مالکی ہیں انہوں نے ابو عاتم کا رد کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :-
وینید قد احتج بہ مالک فی مواضع من المسطا ووثقہ من الثقات۔

حافظ ابن حجر یہ بھی لکھتے ہیں۔ روی عن ابن عمر و الجہ ہونہ۔

اب کیسے مان لیا جائے کہ زید بن عبد اللہؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو نہیں پایا۔ زید بن عبد اللہؓ کی
عمر حضرت ابو ہریرہؓ (۵۸ ۵۹) کی وفات کے وقت ۲۶ سال کے قریب تھی۔ تحمل روایت میں سب سے
زیادہ سختی کو فیوں کے ہاں تھی وہ بھی بیس سال کی عمر پر کسی کو سماع سے نہیں روکتے تھے ہم یہ کیسے
تسلیم کر لیں کہ زید بن عبد اللہؓ اس عمر تک حضرت ابو ہریرہؓ جیسی شخصیت سے بیگانہ رہے ہوں۔

حدیث مذکور آپ کی روزنہ مبارکہ کی حیات پر نص ہے۔ رد اللہ علی روحی سے جو ایہام پیدا
ہوتا تھا وہ امت کے دائمی صلوة و سلام اور وہاں ہر وقت کی عاضری خاص و عام کے باعث

کسی درجہ میں درخور اعتناء نہیں۔ افسوس صد افسوس کہ ہمارے بعض کرم فرما اب آگے روایات سے کھٹا تقادم کہہ رہے ہیں جن میں جمعہ کے دن آپ پر صلوٰۃ و سلام کے پیش ہونے کا بیان ہے جو مناسب ہو گا کہ اس اضطراب کو بھی رفع کر لیا جائے معلوم رہے کہ یہ اضطراب اسناد کا نہیں مضمون کے ظاہر کا ہے اور اس میں تطبیق ممکن ہے۔

المبحث الثالث - کشف الحجاب عن وجه الاضطراب

حضرت ابوالدرداءؓ کی روایت ابن ماجہ کے حوالے سے آپ کے سامنے آچکی ہے۔ اس میں درود پڑھتے ہی اس کے پیش ہونے کا بیان ہے۔

ان احد الن یصلی علی الاعرضت علی صلوٰتہ حتی یفرغ منها۔
ترجمہ: کوئی مجھ پر درود نہیں پڑھتا، مگر یہ اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔

اس میں جو پہلے یوم جمعہ کی فضیلت اور صلوٰۃ و سلام پیش ہونے کا بیان ہے۔ اس میں فضیلت کے اوقات میں درود جیسے اعمال صالحہ کی ترغیب ہے۔ صلوٰۃ و سلام پیش ہونے کے لیے جمعہ کی تخصیص نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اوقات فاضلہ میں اعمال صالحہ کا درجہ اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے حضرت اوس بن اوس کی روایت کا مفاد بھی یہی ہے۔ حسن حصین کے الفاظ "لین یصلی علی احد یوم الجمعة الاعرضت علی" میں بھی جمعہ کے دن پیش ہونے کی تخصیص نہیں۔ جمعہ کے دن درود پڑھنے پر اس کے پیش ہونے کی یہ بشارت ہے اور جو یوم جمعہ کی فضیلت میں فرمایا۔

فانه مشہود تہمدہ الملائکة۔

ترجمہ: اس دن فرشتے حاضر رہتے ہیں۔

لہ ان العمل الصالح زید فضلاً بواسطة فضل الوقت وعلى هذا الاحاجة الى تقييد المرض یوم الجمعة قالہ السنذھی۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعہ کے ماسوا باقی دنوں میں فرشتے بالکل حاضر نہیں ہوتے، بلکہ یہاں مراد کثرت شہود ہے، نہ یہ مطلب ہے کہ روزہ منورہ پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے والے ہی فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سیاح فرشتوں کی ایک مستقل جماعت مقرر کر رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ روایت آپ پڑھ آئے ہیں، حضورؐ نے فرمایا:-

ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امتي السلام.

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے سیاحتِ ارض پر مقرر ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں۔

یہاں اس سیاحت کے لیے یوم جمعہ کی کوئی تخصیص نہیں، اگر اوقاتِ فضیلت میں اعمالِ فضیلت کی ترغیب دلائی جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اعمال یا ان کی شان ان اوقات ہی میں منحصر ہو کر رہ گئی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان اوقات، فضیلت میں عرضِ صلوٰۃ و سلام بھی بعض خصوصیات کا حامل ہو۔

پیش نظر ہے کہ ان روایات میں عرضِ صلوٰۃ و سلام کے لیے اگر جمعہ کی تخصیص نہیں تو ہر روز کی بھی تصریح نہیں۔ یہاں عرضِ صلوٰۃ و سلام کا محض اجمالی بیان ہے جن روایات سے دُرد پڑتے ہی اس کا پیش ہونا متبادر ہوتا ہے، اسے بھی ہم ہر روز پیش ہونے کے لیے تصریح نہیں

لہ نشانی جلد ۱۴۲، دارمی ص ۳۶۲ لہ علامہ عزیزی لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ (السراج المنیر جلد ۱ ص ۵۱۴) اس کی سند میں زاذان راوی حدیث ہے۔ امام ابن معین انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔ ابن سعد ثقہ اور کثیر الحدیث قرار دیتے ہیں۔ خطیب اور عجبلی نے بھی ثقہ کہا ہے۔ ابن عدی اور حاکم نے بھی اس کی توثیق کی ہے۔ (تہذیب جلد ۳ ص ۳۰۳) حافظ ابن القیم لکھتے ہیں:-

وزاد ان عن الثقات راوی عن اکابر الصحابة كعمر وغيره وراوی له مسلم

فی صحیحہ قال یحییٰ بن معین ثقہ وقال حمید بن ہلال وقد سئل عنه هو ثقہ لا تسأل عن

مثل هؤلاء. (کتاب الروح ص ۵۹)

کہہ سکتے ہو سکتا ہے وہ جمعہ کے دن ہی پیش ہونے کا بیان ہو۔ اس لیے کہ وہ روایات بھی تو فضیلت جمعہ کے ضمن ہی میں وارد ہوئی ہیں۔

بعض روایات میں عرفن صلوٰۃ و سلام کے لیے یوم جمعہ کی تصریح بھی موجود ہے۔ لیکن ان کی سندیں ضرور محل کلام ہیں۔ سنن سعید بن منصور میں یہ سہل روایت منقول ہے۔

ان صلوٰۃ امتی تعرض علی فی کل یوم جمعۃ۔

ترجمہ۔ بے شک میری امت کا درود و منجبر پر ہر جمعہ کے دن پیش ہوتا ہے۔

ان روایات کی روشنی میں اگر پہلی سب روایات کے اجمال کو اٹھالیں۔ تو غایت ماننے الباب یہ ہوگا کہ ہر جمعہ امت کے صلوٰۃ و سلام فرشتوں کے توسط سے روضہ اطہر پر پیش ہوتے ہیں۔

اب اس کے مقابلہ میں ان روایات کو لیجئے۔ جن میں یوم الجمعہ کی تخصیص ہے نہ ذکر، بلکہ

عمومی طور پر صلوٰۃ و سلام پیش ہوتے رہنے کا بیان ہے۔ اب وہاں وہاں ہے۔

ما من احد یسلم علی الارحہ اللہ علی روحی فار د علیہ السلام۔

۱۔ منتقی الاخبار جلد ۳ ص ۲۱۰ مصرغہ رواہ ثقات (فتح الباری ۱۳ ص ۲۶۹) رواہ ثقات (فتح الملہم جلد ۱ ص ۳۳)

اسنادہ ہکذا حدثننا محمد بن عوف اخبرنا المقرئ اخبرنا حنیفہ عن ابی صخر حمید بن زیاد عن یزید

بن عبد اللہ بن قسیط من او اخر کتاب للناسک و تقدیر الکلام ما من احد یسلم علی الارحہ علیہ السلام

لا فی حی اقدر علیہ (کذا فی الشرح جلد ۲ ص ۱۶۹) قال المحدث السخاوی یؤخذہ من ہذہ الاحادیث انہ

صلی اللہ علیہ وسلم تی علی الدوام وذلک انہ محال عادی ان یخلو الوجود کلہا من واحد یسلم علیہ

فی لیل و نهار و نحن نؤمن و نصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم تی بنزاق فی قبرہ وان جسد الشریف لا

تاکلہ الارض و الاجماع علی ہذا۔ ام (القول البدیع ص ۱۲۵) رد اللہ علیہ روحہ لاجل سلام من یسلم

علیہ و استمرت فی جسدہ صلی اللہ علیہ وسلم لانہما تعاد ثم تتزع ثم تعاد (القول البدیع ص ۱۲۶) قال

المحدث النور شاہ کشمیری الظاہر منہ انہم یوجد ہناک نقل من موطن الی مواضع و انما ہو نقل

من حالۃ الی حالۃ و تبدلہا و لعل المراد بحديث الانبیاء احوالہم فی قبورہم یصلون انہم ابقر علی ہذہ

ترجمہ۔ جب بھی کوئی عجم پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف متوجہ فرمادیتے ہیں پس میں اس کا جواب دیتا ہوں۔

اس میں صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہی اس کے پیش ہوتے رہنے کا بیان ہے۔ نہ جمعہ کی کوئی تخصیص نہ اس کا کوئی پہلے ذکر ہے۔ غنیۃ الطالبین کی روایت سے کل یوم کے الفاظ بھی ملتے ہیں یہ مفہوم یقیناً ان روایات سے متعارض ہے جن میں عرض صلوٰۃ و سلام کے لیے یوم جمعہ کی تخصیص تصریحاً یا تفسیراً تسلیم کر لی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان دو متعارض مضامین میں کوئی قدرت مطابقت ہے ایک طرف کی روایات میں ہر جمعہ کے دن عرض صلوٰۃ و سلام متبادر ہوتا ہے اور تو سب ملائکہ کا تذکرہ ملتا ہے اور دوسری طرف کی روایات ہر وقت بلکہ ہر آن عرض صلوٰۃ و سلام کا پتہ دے رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان روایات کو متقدم قرار دے کر کیا اضطراب فی الروایۃ کا دعویٰ کر دیا جائے گا یا اس تعارض کو اٹھانے کی کوشش کی جائے؟ کیا کسی محدث یا شارح حدیث نے محض اس بنا پر اس روایت کو مضطرب قرار دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ من ادعیٰ فعلیہ ان یأتی بالثقل۔

لیجئے مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ خود ارشادِ نبوت ہی اس اضطراب کو رفع کر دیتا ہے حضور نے فرمایا۔
من صلی علی عند قبری ممعتہ ومن صلی علی نائی بلعتہ۔

الحالة ولم تلب عنہم (تحیۃ الاسلام ص ۴۶) اس صورت میں معنی حدیث شریف یہ ہوں گے کہ جب کوئی سلام بھیجتا ہے تو خداوند کریم آپ کی روح پر فتوح کو اس حالت استغراق فی ذات اللہ و تجلیات اللہ سے... ہوش فرمادیتا ہے جو نہ امتی آپ پر سلام عرض کرے گا، اس کی طرف کا شعبہ لٹے گا۔ ارتداد جملہ شعبہ لازم نہیں اور ظاہر ہے۔ اس شعبہ کا ارتداد باعث اطلاع سلام معلوم تو ہوگا، پر موجب زوال استغراق مطلق نہ ہوگا۔ (مکتوبات شیخ الاسلام مولانا مدنی علیہ الرحمۃ جلد ۱ ص ۲۴۵) والمغنی ان اللہ سبحانه یندرجہ الشریف عن استغراقہ المنیف لیرد علی مسلمہ (شرح الشفا للملا علی القاری جلد ۲ ص ۴۲۱ مصر)

والتفصیل فی نسیم الریاض للحنفاجی جلد ۲ ص ۴۹۹

لہ رواہ ابوالشیخ بسند جید کما فی الفتح جلد ۱ ص ۳۳

ترجمہ جو میرے روضہ پر لکھ کر مجھ پر درود پڑھے، اسے میں خود سنتا ہوں اور جو

دور سے پڑھے، وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

بات صاف ہو گئی کہ درود پڑھنے اور پہنچنے کی دو صورتیں ہیں۔ مذکورہ بالا دونوں قسم کی روایات کو ان پر منطبق کر لو۔ روضہ منورہ کے پاس حاضر ہو کر درود پڑھنا ہر وقت پہنچتا ہے اور دور سے پڑھنا جمعہ کے دن فرشتوں کے توسط سے پہنچایا جاتا ہے۔ جب اس تقسیم پر غور کیا تو امام احمد کی ایک روایت مامن احد یسلم علیہ کے مضمون کی اور وضاحت ہو گئی۔ حضورؐ نے فرمایا:

ما من احد یسلم علی تبری الا سہد اللہ علی روحی۔

یعنی رفع تعارض اور تطبیق بین القولین کے لیے ”عرض سلام بوقت تسلیم کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ یہ قرب روضہ کے لیے ہے۔ وہی مضمون ”علی تبری“ کی عبادت میں خود الفاظ نبوت ہو کر سامنے آ گیا ہے۔

وڪم من عابؑ قولا صعيحاؑ

وافتہ من الفہم السقیم

سیدنا ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں:

درود و سلام پہنچانے کے فرشتوں کا تقرر اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے جو روضہ اطہر سے دور ہو۔

نیز ابن عمرؓ آمدہ من صلی علی عند تبری زدت علیہ ومن صلی علی فی مکان اخر بلغونینہ۔

باقی رہا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں فانکم لاتدرون لعل ذلك یعرض علیہ کے الفاظ، سو اس لفظ لعل میں درود پہنچنے کی کسی تیسری صورت کا ذکر نہیں۔ بلکہ اس کی قبولیت

اور عدم قبولیت کے احتمالات کا بیان ہے یعنی درود شریف اچھی طرح پوری تو تہ ہی سے پڑھا جائے تبھی حضورؐ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔

مبتدعین کا یہ کہنا کہ براہ راست سننے اور توسط ملائکہ پہنچنے کا فرق قرب و بعد کے لیے نہیں بلکہ محبت اور عدم محبت کے لیے ہے جو محبت سے درود پڑھے، وہ خود سنتے ہیں اور دوسرا فرشتوں کی وساطت سے پہنچایا جاتا ہے، یہ سب دوسو سے اور توہمات، ہیں تحقیق میں ان کا کوئی مقام نہیں۔ درود شریف تو پڑھا ہی محبت سے جاتا ہے۔ خواہ روغن کے پاس حاضر ہو۔ خواہ دور سے پڑھ رہا ہو۔ وہ کون سا بد بخت ہوگا، جو محبت کے بغیر درود پڑھتا ہو۔ کامل ترین محبت کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یاد رکھئے حضورؐ پر وہی درود پیش ہوتا ہے جو پوری توجہ اور محبت سے پڑھا جائے، روغنہ پر ماضی ہو تو خود سماعت فرماتے ہیں، دور سے پڑھا جائے تو فرشتوں کے توسط سے پہنچتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ عرضِ صلوة و سلام کی روایات میں کوئی تعارض نہیں۔ اگر پہلی روایات کی بعض مرسل اور کمزور روایات کی روشنی میں یوم جمعہ کے ساتھ تخصیص نہ کریں تو پھر تعارض کا سوال بالکل پیدا نہیں ہوتا۔ قرب و بعد کا صلوة و سلام ہر روز بلکہ ہر ساعت پہنچتا ہے اور اگر ان روایات کے اجمال کی بعض کمزور اور مرسل قسم کی روایات کے ساتھ تفصیل کر دی جائے اور تبلیغِ صلوة و سلام کو یوم جمعہ سے خاص سمجھا جائے، تو پھر اس کی تطبیق دوسری روایات سے یوں ہوگی کہ قریب کے صلوة و سلام کے لیے تو کسی وقت کی تخصیص نہیں اور دور کا مجموعی طور پر جمعہ کے دن پیش ہوتا ہے نوٹ: طبرانی کی ایک روایت میں لیس من عبد یصلی علیّ الا بلغف صلوتہ کے الفاظ ہیں حافظ ابن قیم کی جلاء الافہام میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے لیکن تصحیف کاتب سے بلغف صلوتہ کے بجائے بلغفی صلوتہ لکھا گیا ہے۔ ناظرین طبرانی کے حوالے سے جلاء الافہام کے حوالے میں تصحیح فرمائیں طبرانی کی روایت میں سعید بن ابی ہلال اور حضرت ابو الدرداءؓ کے بائین القطاع ہے۔

ملہ ان التدرج فی قبولیة الصلوة فان عنہ لایکون الا بشرط القبول لعدم اختلاطہ بالروایہ

المبحث الرابع

فی تصحیح المتقدمین

بحث ثانی میں ہم اس حدیث کی تصحیح سند سے فارغ ہو چکے ہیں۔ ہم نے وہاں ابتداء امام ندوی کی تصحیح سے کی۔ اس پر ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہم اس کی صحت متقدمین سے کریں۔ اصولاً یہ مطالبہ صحیح نہیں۔ قرون وسطیٰ کے ائمہ فن پر اعتماد نہ کرنا سلف سے ایک کھلا خروج ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) امام بخاری اور امام مسلم کے جلیل القدر استاد اور خود امام مجتہد ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا اگر کوئی حضور کے روضہ پر سلام عرض کرے تو کیا آپ سنتے ہیں؟ اس وقت آپ کے پاس یہی روایت مستحضر تھی کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر متوجہ کر دیتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں:-

والامام احمد اعلم الناس فی زمانہ لما سئل عن ذلك لم یکن عنده بما
یعمد علیہ فی ذلك من الحدیث الا حدیث ما من رجل یسأل علی الآ
رد اللہ علی روحی حتی یرد السلام ب

ترجمہ۔ امام احمد نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے جب آپ سے یہ بات پوچھی گئی تو آپ کے پاس اس وقت سوائے اس حدیث کے اور کوئی روایت نہ تھی جس پر کہ اعتماد کیا جاسکے۔ وہ یہ کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ میری روح کو ادھر لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا جواب دوں۔

حضرت امام احمد نے خود بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

پھر امام ابو داؤد (۲۷۵ھ) خود بھی تو متقدمین میں سے ہیں اور امام احمد کے شاگرد ہیں۔ آپ اپنی سنن میں جس حدیث پر سکوت فرمائیں وہ آپ کے نزدیک صالح للاحتجاج ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ کے ہاں کسی جہت سے مجروح ہوتی تو آپ اس پر جرح کر دیتے۔ آپ نے حنت ابو ہریرہ کی اس حدیث پر سکوت فرمایا ہے اور یہ آپ کے نزدیک صالح للاحتجاج ہے۔

مالعید ذکر فیہ شیاء فہو صالح

امام ابو داؤد نے لکھا ہے :-

میں نے اس کتاب میں کوئی ایسی حدیث نہیں لی جس کے ترک پر سب کا اتفاق ہو۔

محدث کبیر مولانا ظفر احمد عثمانی لکھتے ہیں :-

ابو داؤد نے اسے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس پر ایک جماعت کی جماعت نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ امام سبکی کہتے ہیں یہ اعتماد بالکل صحیح ہے۔

مولانا عبد الجبار غزنوی

ابو داؤد اور بیہقی روایت کرتے ہیں ما من احد یسلم علی الارذ اللہ علی روحی فارذ علیہ السلام

سماقہ الشیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز

سنن ابی داؤد میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر کوٹنا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں۔

۱۔ تدریب الراوی ص ۵۵ ۲۔ مرقات جلد ۱ ص ۳۳۳ ۳۔ اعلام السنن جلد ۱ ص ۳۳۳

۴۔ اثبات الالبام والبیقہ ص ۱۲۶ ۵۔ الحج والعمرة والزیارہ ص ۱۵۱

المبحث الخامس

فی معنی رد الروح

فصل اول میں ہم اس بحث سے فارغ ہو چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح دنیا میں صلوة و سلام «روح النور اور جسد اطہر» کے مجموع پر آپ کی ذات مبارک پر پڑھا جاتا تھا وفات سید کائنات کے بعد بھی درود و سلام اسی جسد اطہر پر پیش ہوتا ہے جو بہ تعلق روح فائزہ الحیات ہے گو وہ حیات کلی طور پر اس دنیا کی سی نہ ہو۔ اس پر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے جو علمی شرح فرمائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے اچھی اور یہ بات بھی کھل کر سامنے آگئی کہ یہ سارا معاملہ اس صورت میں ہے کہ درود پڑھنے والا خود روضہ النور پر حاضر ہو۔ وہاں آپ ہر ایک کا درود و سلام خود سنتے ہیں۔

رئیس المحدثین حضرت مولانا سید الفد شاہ صاحب فرماتے ہیں:

رواہ ابوداؤد فی رد روحہ حین یسلم علیہ لیس معناه انہ یرد روحہ
ای انہ یحیی فی قبرہ بل توجہ من ذلک الی هذا الجانب فهو حی فی
کلتا الحالتین۔

ترجمہ۔ ابوداؤد کی روایت میں سلام کے وقت آپ کی روح لوٹنے کا جو ذکر ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ کی روح اس طرح لوٹائی جاتی ہے کہ آپ کو آپ کی قبر میں زندہ کیا جائے بلکہ اس سے مراد آپ کو اس طرف متوجہ کرنا ہے زندہ تو آپ دونوں حالتوں میں ہیں اب درود شریف پیش ہونے کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی۔

حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ لکھتے ہیں :-

فاذا بلغه سلام احد من الامة رد الله روحه المطهرة من تلك الحالة
الى رد من سلم عليه ۱۰

ترجمہ جب آپ کو امت میں سے کسی کا سلام پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی
روح اطہر کو اس حالت سے ادھر لوٹاتا ہے کہ آپ سلام کہنے والے
پر جواب لوٹا سکیں۔

فهي دائما تعرض عليه بواسطة الملكة الاعند روضته فيسمعها
بحضرتہ ۱۱

ترجمہ۔ درود شریف آپ پر فرشتوں کے واسطے سے پیش ہوتا رہتا ہے دائماً
مگر آپ کے روضہ النور کے پاس۔ وہاں آپ اسے خود سنتے ہیں۔
شیخ الاسلام حضرت مولانا السید حسین احمد مدنیؒ کا یہ حوالہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زائر کے سلام کا جواب دینا یعنی امد متفق علیہ ہے
اور غیر زائر کو جواب دینا علماء کے نزدیک مختلف فیہ ہے۔ بعض روایات کی
بتا پر علماء نے جمع کی یہ صورت بیان فرمائی ہے کہ سلام غائب کی صرف بذریعہ
ملائکہ تبلیغ ہوتی ہے اور سلام حاضر کی تبلیغ بھی ہوتی ہے اور سماع بھی
— لہذا قریب سے صلوة و سلام کو ترجیح اور فضیلت حاصل ہوتی ہے کیونکہ
نامر کی آواز کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک پہنچنا بڑے
شرف اور مجد کی بات ہے ۱۲

حضرت مولانا عبد الجبار غزنویؒ لکھتے ہیں :-

بے شک حقیقتہً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں حاضر اور زندہ

نہیں مگر حکماً ہیں (کیونکہ یہاں سے وہاں ہمارا اسلام سنتے ہیں) ابو داؤد
اور بیہقی روایت کرتے ہیں۔

ما من احد یسلم علی الارض الا رد الله علی روحی فاردا علیہ السلام۔
”جب کوئی شخص مجھ کو سلام کہتا ہے اس وقت اللہ جل شانہ میری روح
مجھ پر لٹاتا ہے اور میں اس کو جواب سلام دیتا ہوں۔“
پس جب کہ ہمارا سلام آپ کو پہنچ جاتا ہے اور آپ ہم کو جواب دیتے ہیں تو یہ خطاب
غیر محل نہ ٹھہرا۔ دوسری روایت میں ہے۔

ان لله ملئکة سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام رواہ
النسائی وابن حبان فی صحیحہ والحاکم وصححہ

الفصل الخامس میں وہ حدیث بھی آرہی ہے جس میں قبر مبارک کے قریب درود پڑھنے
اور دور پڑھنے کا فرق بتلایا گیا ہے۔ قریب سے پڑھا جانے والا درود پاک آپ خود سنتے ہیں
اور دور سے پڑھا جانے والا آپ کی خدمت میں فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اس کی دو سندوں میں
سے ایک کمزور اور دوسری عمدہ ہے اس کی پوری بحث آگے آئے گی۔ یہاں صرف یہ
بتلانا مقصود ہے کہ اس حدیث کا مضمون حضرت ابو ہریرہؓ کی اس حدیث سے بھی پوری وضاحت
سے ثابت ہے اور عجیب اتفاق یہ کہ وہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے اور یہ بھی۔
اس حدیث میں ہے قریب سے پڑھا گیا درود شریف آپ خود سنتے ہیں، اس حدیث
میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں۔ اس میں ہر ایک کا صلوة و سلام سُننے
جانے کی صراحت نہیں۔ اس میں ہر ایک کے صلوة و سلام پر حضور کی روح مقدسہ کا متوجہ
ہونا مذکور ہے۔ اس حدیث میں دور سے پڑھنے والے کے درود و سلام کا واسطہ ملا کہ
پہنچنا مذکور ہے اور اس حدیث میں دور سے صلوة و سلام پڑھنے والے کا سرے سے کوئی

ذکر نہیں۔ ہاں اس حدیث کا یہ مضمون ایک اور حدیث میں اس مزاحمت سے موجود ہے
 جیسا کہ وہ حضرت ابو ہریرہؓ کی اس حدیث میں مذکور ہے۔ مولانا عبد الجبار غزنوی نے بھی اسے نقل
 کیا ہے اور صحیح ابن حبان کا حوالہ بھی دیا ہے۔

المبحث السادس — فی سیاحة الملائكة

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
 ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغونني من امتي السلام بله
 ترجمہ بے شک خدا تعالیٰ کے فرشتے زمین میں سیاحت پر مقرر ہیں وہ میری
 امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔

یہ فرشتے پورے صفحہ زمین پر سیاحت کرتے ہیں اور جہاں کسی امتی نے حضور پر درود
 پڑھا وہ زمین پر سیاحت کرتے روضہ انور پر حاضری دیتے ہیں اور مسلمانوں کا پڑھا درود آنحضرت
 کے حضور پیش کرتے ہیں۔

یہ سارا کام زمین پر ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے اور جس ذات اقدس پر درود پڑھا جا
 رہا ہے سب اسی زمین پر ہیں۔ یعنی تو وہ فرشتے زمین کے سیاح ہیں۔ اگر آپ کی حقیقی قبر زمین
 پر مدینہ منورہ میں نہ ہوتی اعلیٰ علیتین میں ہوتی تو وہ فرشتے سیاحین فی الارض نہ ہوتے بلکہ سیاحین
 بین الارض والسماء ہوتے۔

یہ حدیث دور سے صلوة و سلام پڑھنے والوں کے بارے میں ہے ان کا سلام فرشتے
 پہنچاتے ہیں تقریباً سلام پڑھنے والوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث ہے کہ جب
 کوئی مسلمان مجھ پر (میری قبر کے پاس) درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس پر متوجہ
 کر دیتا ہے جس سے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

ان دونوں حدیثوں کو جمع کریں تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے پڑھے گئے درود و سلام کو خود سنتے ہیں اور دُور سے پڑھا آپ کو فرشتوں کے توسط سے پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اگر ابو الشیخ کی حضرت ابو ہریرہؓ والی حدیث نہ بھی ہوتی امدت ہی حضرت ابن عمرؓ والی حدیث جسے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اپنے کتاب جذب القلوب میں نقل فرمایا ہے تو بھی ہمارا یہ سلسلہ ان دو احادیث سے عبارتہ النص سے ثابت ہے۔ اور یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔

حضرت مدنیؒ نے اسے یقینی اور متفق علیہ مسئلہ قرار دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اہل حق میں سے کسی کا اختلاف نہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے صاحبزادے شیخ عبد اللہ نے اپنے عقائد پر جو رسالہ لکھا ہے جسے مولانا محمد اسماعیل غزنوی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے) اس کے ص ۱۵ پر علمائے نجد کا عقیدہ اس باب میں اس طرح لکھا ہے :-
 اور حضورؐ کی زندگی قبر میں برزخی زندگی ہے جو شہداء کی زندگی سے بہت اعلیٰ ہے۔ قرآن شریف کی آیات اس پر نصوص ہیں۔ کیونکہ حضورؐ شہداء سے بلا شک و ریب افضل ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ جب کوئی مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہے تو آپ اس کا سلام سنتے ہیں۔

پھر آگے ص ۱۲ پر آل شیخ علامہ نجد شیخ محمد بن عبد اللطیف کا عقیدہ بھی بایں طور

مرقوم ہے :-

اور آپ کی قبر پر جو آپ کو سلام کہتا ہے آپ سنتے ہیں۔
 مسئلہ مذکورہ میں اگر کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش ہوتی تو علمائے نجد بھی اس طرح کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع عند القبر کے قائل نہ ہوتے سو بات اسی طرح ہے جیسا کہ حضرت گنگوہیؒ اور حضرت مدنیؒ نے تصریح فرمائی ہے کہ انبیاء کرام کے سماع عند القبر میں کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اہل حق کے ہاں یہ ایک یقینی اور متفق علیہ مسئلہ ہے۔

الفصل الثالث

وفيه ستة من المباحث

حدثنا هدا بن خالد وشيبان بن فروخ قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وسليمان التيمي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت وفي رواية هدا بن مودت على موسى ليلة اسرى بي عند الكثيف الاحمر وهو قائم يصلي في قبره له ترجمه حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا معراج کی رات میں سرخ ٹیلے کے قریب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔

اس حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر شریف میں زندہ ہونا اور نمازیں پڑھنا بصراحت مذکور ہے۔ قرآن عزیز فرماتا ہے:-

ولقد اتينا موسى الكتب فلا تكن في مريه من لقائه.

(پا ۱ سجدہ، آیت ۲۳)

ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پس ان کی ملاقات میں کسی قسم کا شک نہ کریں۔

یعنی آپ جو شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، وہ امر واقع اور سچی حقیقت تھی، یہ کوئی خواب یا کسی مثالی وجود اور روح کی ملاقات نہ تھی اور نہ ہی کوئی دھوکہ یا نظربندی

تھی آپ یقیناً اسی شخصیت کہ ملے تھے جسے ہم نے تورات دی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تورات دینا کسی
 مثالی وجود کو نہ تھا اور نہ ہی وہاں روح متمثل ہو رہی تھی۔ بلکہ تورات لینے والے خود موسیٰ علیہ السلام
 تھے جن کا جسم عنصری تھا۔ انہی کو آنحضرتؐ نے شبِ معراج میں دیکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ
 اس موسیٰ کی ملاقات میں ہرگز شک نہ کریں۔ اور اگر آئندہ یہ ملاقات کی خبر ہے تو بھی اس میں
 شک نہ کریں، ملاقات ہو کر رہے گی۔ اس کی مفصل بحث ہم پہلے کر آئے ہیں۔

المبحث الاول

یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر منورہ میں زندہ موجود تھے،
 تو پھر بیت المقدس میں ان کا حاضر ہونا اور باقی انبیاء کے ساتھ حضورؐ کی اقتدار میں نماز پڑھنا،
 اور پھر آسمانوں پر حضورؐ کو ملنا اور پھر آپ کی واپسی پر نمازوں کی تخفیف کے لیے آپ سے مذاکرہ
 کرنا، آخر ان تمام ملاقاتوں کا محل کیا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قبر میں بھی زندہ موجود ہوں۔
 بیت المقدس میں بھی حاضر ہوں اور طارِ اعلیٰ میں بھی تشریف فرما ہوں۔ یہاں بھی ہوں اور وہاں
 بھی۔ کیا وہ ہر جگہ موجود ہیں؟

افسوس ہے کہ یہاں وہ امور زیرِ بحث لائے جا رہے ہیں، جن کی مدارس عربیہ کے
 متوسط طالب علموں سے بھی توقع نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ تعارض کے لیے وحدت
 زمان شرط ہے جو یہاں مفقود ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :-

وصلوتمہ فی اوقات مختلفہ و فی اماکن مختلفہ لایردہ العقل
 وقد ثبت بہ النقل فدلّ ذلک علی حیاتیتمہ

ترجمہ۔ اور انبیائے کرام کا مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر نمازیں پڑھنا یہ ایک
 ایسی حقیقت ہے کہ عقل سلیم اس سے متصادم نہیں۔ اور نقل صحیح اسے ثابت کر

لے دیکھئے ص ۱۷ کتاب ہذا ۱۷ فتح الباری کتاب الانبیاء جلد ۳ ص ۳۳۳ مصر

رہی ہے۔ پس یہ ان کے زندہ ہونے پر کافی شہادت ہے۔
 یعنی قبر میں نماز پڑھنا، پھر بیت المقدس میں نماز پڑھنا، اور پھر طہ اعلیٰ میں طہا، ان سب
 کے اوقات مختلف ہیں پس تعارض لازم نہیں آتا، فتفکر وایا اولی الابصار۔
 محدث کبیر امام بیہقیؒ (۳۲۵۸) فرماتے ہیں:-

فی قصة المعراج انه لقيهم في جماعة الانبياء في السموات وكلمهم
 وكلمه وكل ذلك صحيح لا يخالف بعضه حصفا فتدري موسى
 عليه السلام قائما يصلي في قبره ثم يسري بموسى وغيره الى بيت
 المقدس كما اسرته نبينا صلى الله عليه وسلم فيراهم فيه ثم يعرج
 بهم الى السموات كما عرج نبينا صلى الله عليه وسلم فيراهم فيه كما اخبره
 وصلواتهم في اوقات بمواضع مختلفة ناجز في العقل كما ورد بها خبر
 الصادق وفي كل ذلك دلالة على حياهم.

ترجمہ۔ واقعہ معراج میں ہے کہ حضور اکرمؐ انبیائے کرام کی ایک پوری جماعت کو
 آسمانوں میں ملے تھے۔ ان سے کلام فرمایا اور انہوں نے آپ سے باتیں کیں
 یہ سب مضامین صحیح ہیں اور ایک دوسرے سے متعارض نہیں۔ ایک وقت ہے
 کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھ رہے
 ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بیت المقدس تک سفر اسرار کرایا گیا۔ جیسا کہ
 حضور اکرمؐ کو سفر اسرار پیش آیا پس آپ نے وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کو دیکھا۔ پھر سب پیغمبروں کو بھی آسمانوں تک (اپنے اپنے مقام میں) معراج
 کرایا جیسا کہ حضور اکرمؐ کو معراج ہوا۔ پس آپ نے وہاں بھی انبیائے کرام کو دیکھا
 پس انبیائے کرام کا مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر نماز پڑھنا اس پر عقلاً

کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور نقلاً اس پر قول صادق موجود ہے۔ ان تمام واقعات سے انبیائے کرام کی حیات پر دلالت ہو رہی ہے۔

المبحث الثانی

بعض واقعات کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی اور اسے واقعہ حال لاعوم لہا کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جو اباعرض ہے کہ محدثین نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ بلکہ اس کے برعکس اسے حیات انبیاء کے کلیہ کے ماتحت ذکر کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (۴۵۲ھ) اور علامہ شبیر احمد عثمانی (۱۳۶۹ھ) نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔

فان قیل هذا خاص بموسیٰ قلنا قد وجدنا له شاهدا من حدیث
ابی ہریرۃ اخبرنا عن مسلم ایضا من طریق عبد اللہ بن الفضل عن ابی سلمۃ
عن اخب ہریرۃ رفعہ لقد رايتنی فی العجر وقورین تسألنی عن
مسرای..... الحدیث.

ترجمہ پس اگر یہ کہا جائے کہ یہ حیات موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمیں صحیح مسلم کی روایت سے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث اس کے شاہد کے طور پر مل گئی ہے جس میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا، میں مقام حجر میں تھا اور قریش مجھ سے میرے سفر اسرار کے متعلق سوال کر رہے تھے۔ پھر اسی حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی پودی جماعت میں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سب حضرات وہاں جمع تھے۔

محدثین کرام میں سے یہ کسی کا موقف نہیں کہ یہ حیات صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ

خاص تھی۔ یہ ہمارے نادان دوستوں کی سینہ زوری ہے۔ من ادعیٰ فعلیہ البیان۔
 حضرت نے ایک دفعہ بالکل عالم بیداری میں سجاوٹ سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت
 یونس علیہ السلام کو وادی ازرق اور ثنیۃ بصریٰ میں لٹیک پڑھتے ہوئے خاص ہیئت و لباس میں دیکھا۔
 آپ نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ میں نے وادی عسفان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ
 السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ سُرخ اڑتوں پر سوار تھے جن کی مہاریں کھجور کی چھال
 کی تھیں۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے حضرت ہود علیہ السلام، اور
 حضرت صالح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ یہ واقعات لیلۃ المعراج کے نہیں، بلکہ دوسرے مواقع
 سے متعلق ہیں۔ پس ایسے انکشافات نہ تو لیلۃ الاسرار سے خاص ہیں اور نہ ہی یہ حیات صرف
 مرئی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وعلیہ اتم واحکوفی کل باب۔

المبحث الثالث

بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قبر کی حیات عنصریٰ اگر تعلیم بھی کر لی جائے تو تمام انبیاء
 کا اس رات بیت المقدس میں اجساد عنصریہ سے حاضر ہونا اور پھر ملاء اعلیٰ میں اجسام عنصریہ سے
 پہنچنا ہرگز قرین قیاس نہیں۔ جو ابا عرض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسد عنصریٰ کے ساتھ دوسرے
 آسمان سے بیت المقدس میں آنا اگر قرین قیاس ہے دوسرے انبیاء کرام کا اپنی اپنی قبور سے وہاں
 پہنچنا کیوں قرین قیاس نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسد عنصریٰ سے ملاء اعلیٰ میں پہنچنا اگر
 محال نہیں، تو باقی انبیاء کرام کے اجساد مطہرہ کے ساتھ وہاں پہنچنے میں کون سا استبعاد ہے؟
 اگر مدار عقل پر ہے تو وجہ استبعاد بتائی جائے اور اگر نقل پر ہے تو پھر اسے استبعاد عقلی کے

۱۔ مسلم جلد ۱ ص ۱۱۹، بخاری کتاب المناسک جلد ۱ ص ۱۱۹

۲۔ رواہ ابو یعلیٰ والطبرانی قال الحافظ ابن کثیر فیہ غرابۃ۔ (البداية والنهاية جلد ۱ ص ۱۱۹)

۳۔ اخراجہ احمد قال ابن کثیر ہذا السناد حسن (البداية جلد ۱ ص ۱۳۸)

طوریہ پیش نہ کیا جائے۔ آخر نقل تو یہاں بھی موجود ہیں۔

اگر کہا جائے کہ اس رات انبیائے کرام کا اصل اجسادِ عنصریہ کے ساتھ حاضر ہونا اسے لازم ہے کہ ان کی قبریں کھلیں اور ایسا ہونا اذا القبور بعثت کے خلاف ہے یعنی قیامت کو قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ اس سے پہلے ایسا کبھی وقوع میں نہیں آسکتا جو باعرض ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معراج کی رات بیت المقدس میں آنا کتاب و سنت کی ان نصوص کے کیوں خلاف نہیں، جن میں ان کا آنا قیامت کے قریب مذکور ہے۔ اگر یہ کہو کہ کتاب و سنت میں ان کی جس آمد کی خبر دی گئی ہے، وہ آمد اصلاح احوال اور اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے ہوگی اور یہ آمد قطعاً اس رات واقع نہیں ہوئی۔ ہم کہیں گے کہ اذا القبور بعثت وغیرہ آیات میں قبروں کی جس اکھاڑ کی خبر دی گئی ہے، وہ وہ ہے، جو حساب و کتاب اور حشر کے لیے ہوگی اور ظاہر ہے کہ لیلۃ المعراج میں انبیائے کرام کا اپنی اپنی قبور سے نکل کر بیت المقدس پہنچنا ان مقاصد کے لیے نہ تھا۔ علاوہ ازیں اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس رات وہ قبور منورہ نہیں کھلی تھیں، رات کا وقت تھا، کون وہاں دیکھ رہا تھا۔ جو بیان کرے کہ وہ ہرگز نہ کھلی تھیں، نیز یہاں کوئی حصر نہیں، خوب سمجھ لیا جائے۔

اگر کہا جائے کہ انبیائے کرام اپنی اپنی قبور سے اصل اجسامِ عنصریہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے تو کیا اتنا عرصہ وہ اپنی اپنی قبور سے علیحدہ رہے تھے، جو باعرض ہے کہ اگر رات کے نہایت مختصر لمحوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ سے ہو کر واپس آسکتے ہیں اور اس کا پتہ کسی کو نہیں چلتا، بشر بھی گرم رہتا ہے، تو باقی انبیائے کرام کے اپنی اپنی قبور سے ایک نہایت مختصر لمحے کے لیے چلے جانے میں اور اس طرح چلے جانے میں کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ ان میں کون سا استحالة لازم آتا ہے اور کون سا شرعی اصول پامال ہوتا ہے۔ انبیائے کرام اس رات اگر اپنے اجسامِ عنصریہ کے ساتھ حاضر تھے تو یہ ضروری نہیں کہ اس عارضی کے تحقق کے لیے جو اسباب کار فرما ہوں وہ بھی سب مادی ہوں، جہات مختلفہ یہاں ناممکن نہیں، ان

نفوسِ قدسیہ کی مذکورہ معاصرہ کے لیے جو اسباب عمل میں آتے وہ روحانی تھے پس روحانی طریق سے قبروں کا کھلنا اور پھر بند ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں، جو امرِ محال ہو اور ایسے موقعوں پر بسا اوقات زمان و مکان کی وسعتیں لپیٹ دی جاتی ہیں اور وہاں تراجم تضاد کا دوسرے بھی باقی نہیں رہتا۔

بائیں ہمہ اگر یہ سب انکشافات حقیقت نہ ہوں، وادیِ ازرق، ثنیۃ ہرثیٰ اور وادیِ عسفان کی یہ ملاقاتیں یا لیلۃ المعراج میں انبیائے کرام کا بیت المقدس میں اجتماع اور مدارِ اعلیٰ کے مذاکرات، یہ سب امور ابدانِ مثالیہ سے متعلق ہوں اور یہ سب مشاہدات عالمِ مثال کے قرار دیئے جائیں، تو بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر شریف میں نماز پڑھنا یہ بھی ایک عالمِ مثال ہی کا واقعہ تھا۔ امور مذکورہ بالا کو اگر ان تاویلات پر بھی محمول کر دیا جائے، جو ان کے تذکروں میں بطور احتمال ذکر کی گئی ہیں۔ تو بھی یہ مقصودِ کلام قطعاً متاثر نہیں ہوتا کہ انبیائے کرام کو اپنی اپنی قبور میں جو حیات حاصل ہے، وہ عنصری اور جسمانی ہے نیز یہ کہ وہ تلذذاً معروفِ عبادت ہیں۔

ہاں اگر کہا جائے کہ مذکورہ انکشافات میں اور معراج کی ملاقاتوں میں نہ ابدانِ مثالیہ تھے اور نہ اجسامِ عنصریہ۔ بلکہ ان انبیائے کرام کی ارواحِ قدسیہ ہی متمثل ہو رہی تھیں۔ تو پھر یہ وہم ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے اجسامِ عنصریہ قبورِ بشریہ میں زندہ نہ ہوں گے۔ اس صورت میں ہم عرض کریں گے کہ اگر ارواحِ مقدمہ رفیقِ اعلیٰ یا خلیفۃِ قدسیہ کو اپنا مستقر بنا کر وہاں سے اجسامِ قبریہ پر اپنی تاثیر دکھا سکتی ہیں اور انہیں فائزِ اسحیات کر سکتی ہیں کہ وہ اجسامِ عنصریہ بھی اپنی اپنی قبور میں زندہ ہوں تو جہاں وہ ارواحِ متمثل بصورتِ جسمیہ ہو رہی ہوں۔ وہاں سے اجسامِ قبریہ پر کیوں پر تو نہیں ڈال سکتیں اور وہاں اتصالِ روح کے نتیجے میں حیات کا تحقق کیوں نہیں ہو سکتا۔

لہ قال الشیخ الاکبر فی النصوص الروح بتشکل باشکال مختلفۃ . (العرف الشذی ص ۱۸)

لہ کما ذهب الیہ ابن القیم و راجع لہ کتاب الروح ص ۵۵ و زاد المعاد جلد ۲ ص ۲۹

نوٹ:

اس بحث میں ہمارا مقصود ان انکشافات کی تحقیق، اس کے ضمن میں مختلف احتمالات کی تعلیق یا کسی ایک توجیہ کا اثبات یا ابطال نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قبر شریف میں زندہ ہونے کے بیان میں جو مغالطات عوام کے سامنے آتے ہیں۔ ان کے الزامی جوابات اور ایجاب استبعاد میں دلائل امکانات ہیں۔ نہ ہر صورت ممکنہ کے وقوع کا دعویٰ ہے اور نہ اس کی ضرورت کہنا یہ ہے کہ اصل مدعا کسی بھی صورت واقعہ سے متاثر نہیں ہوتا۔

المبحث الرابع

یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قبر شریف میں نماز پڑھنے کی روایت اگرچہ صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن قرآن پاک کے خلاف ہونے کی وجہ سے لائق اعتماد نہیں قرآن پاک میں ہے۔

واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. (پک: الحجر آیت ۹۹)

ترجمہ: اور بندگی کئے جا اپنے رب کی، یہاں تک کہ تجھے وفات آجائے۔

پس جب عبادت موت تک کئے لیے ہی ہے تو قبر میں عبادت کرنے اور نمازیں پڑھنے

کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہرگز دارالعمل نہیں۔ پس یہ حدیث، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر منورہ میں نماز پڑھتا مذکور ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ (معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ)

جواباً عرض ہے کہ دارالعمل کے بعد "وَجِبَ عَمَلُ" کا انقطاع ہے "فَعَسَىٰ عَمَلُكُمْ فِي الْقُرْآنِ"

عزیز نے جس عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس کی "انہتائے مدت" موت ہے۔ اس کے بعد عبادت کا حکم ہے اور نہ کسی پر یہ اس عالم میں واجب ہے۔ انبیائے کرام جو عالم برزخ میں (اپنی اپنی

لہ یہ روایات ملتان کے ایک مدرس کی ہے، جو ہمارے محترم دوست ڈاکٹر فیروز الدین صاحب (اندرون بوہڑ گیٹ) نے ہمیں سنائی تھی۔

قبر میں نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تلوذ اُپر پڑھتے ہیں، وجوہاً نہیں۔

قال القرطبي حبت اليهم العبادة فلم يتعبدون بما يجدونه من

دواعي انفسهم لا بما يلزمون به.

خاتم المحدثين حضرت مولانا السيد نور شاہ کشمیری فرماتے ہیں،

ان كثيرا من الاعمال قد ثبت في القبور كالاذان والاقامة عند الدارحي

وقراءة القرآن عند الترمذي

ترجمہ: بہت سے اعمال قبور شریفہ میں بھی ثابت ہوتے ہیں۔ سنن دارمی کی روایت

سے قبر میں اذان و اقامت اور ترمذی شریف کی روایت سے قبر میں تلاوت

قرآن کا ثبوت ملتا ہے۔

پس جس طرح صلوات خمسہ (تم اپنی پانچ نمازیں پڑھ لیا کرو) میں تہجد کی نفی نہیں، اسی

طرح درود موت کے بعد قبر کی زندگی میں نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا و اعبادتک حتی یاتیک الیقین

کے خلاف نہیں۔ مقربین ایندی کو عبادت میں اس قدر لذت ملتی ہے کہ وجوب ہونہ ہو، وہ

عبادت کو اپنی طبیعت بنا چکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز جنت میں بھی دعا و ذکر

کی خبر دیتا ہے۔

دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام، و آخر دعواہم ان

الحمد لله رب العالمین۔ (پاک : یونس)

ترجمہ: ان کی دعا اس جگہ یہ ہے کہ اے اللہ! تیری ذات پاک ہے اور ان شخصہ ایک

دوسرے کو سلام کا ہوگا اور خاتمہ ان کی دعا کا اس پر ہے کہ سب تعریفیں سب

جہانوں کے پروردگار کے لیے ہی ہیں۔

پس جب دعا جو مع العبادة ہے یعنی ساری عبادت کا مغز ہے، وہ مرنے کے بعد

ثابت ہے، تو پھر یہ کہنا کہ قرآن عزیز اس دارالعمل کے بعد کسی قسم کی عبادت یا ذکر و حمد کی خبر نہیں دیتا۔
قرآن پاک پر اور خود اسلام کے نظریہ فالج الموت پر کس قدر ظلم ہے۔

فرب کش مکش عقل دیدنی دارد کہ میر قافلہ و ذوق را ہزنی دارد
قال اللہ تعالیٰ :-

وقال الحمد لله الذی صدقنا وعده واورثنا الارض

..... وقیل الحمد لله رب العلمین۔ (پہا، زمر)

ترجمہ۔ اور جنتی کہیں گے الحمد للہ جس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور وارث کیا۔ ہمیں
اس زمین کا..... اور ہر طرف سے الحمد للہ رب العلمین کی آوازیں آئیں گی۔

وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر۔ (پہا، سبأ)

ترجمہ۔ اور آخرت میں بھی اسی کی ہی حمد ہوگی اور وہی ہے حکیم وخبیر

وقال الحمد لله الذی هدانا لهذا۔ (پہا، اعراف)

ترجمہ۔ اور جنتی کہیں گے الحمد للہ، سب تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے
ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔

حضرت جابرؓ کہتے ہیں، حضورؐ نے ارشاد فرمایا :-

یللمون التسبیح والتحمید

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد ان کے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔

پھر حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

یسبحون اللہ بکرة وعشیا۔ متفق علیہ

ترجمہ۔ وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہیں گے۔

فصبح بحمد ربك واستغفره میں تسبیح و تحمید اور استغفار کا حکم تھا۔ اس عالم میں

و جوڑا اس پر عمل ہوتا رہا۔ بعد ازاں تِلْذٰلِ تَسْبِيْحٍ و تَحْمِيْدٍ اور دعاء و استغفار کا سلسلہ جاری ہے تَسْبِيْحٍ و تَحْمِيْدٍ کا بیان ہو چکا۔ اب استغفار بھی لیجئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ و ما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم۔ رواہ البزار باسناد جید۔^۱

و کذا عند البزار بسند جید عن ابن مسعود۔^۲

بزار برہ حال صحیح از عبد اللہ بن مسعود می آرد۔^۳

ترجمہ: میری یہ زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور بعد الوفا بھی میری حالت تمہارے لیے خیر ہے۔ تمہارے اعمال بچھ پر پیش ہوتے رہیں گے۔ پس جو اچھے ہوں گے، تو یہ میرے لیے سامانِ تحمید ہوگا اور جو اعمال اچھے نہ ہوں گے، اس پر میں دعائے استغفار کرتا رہوں گا۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں:-

مجموع روایات سے علاوہ فضیلتِ حیات و اکرامِ ملائکہ کے برزخ میں آپ کے (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ مشاغل ثابت ہیں:- ۱۔ اعمالِ امت کا ملاحظہ فرمانا۔ ۲۔ نماز پڑھنا۔ ۳۔ غذا مناسب، اس عالم کے نوش فرمانا۔ ۴۔ سلام کا سننا، نزدیک سے خود اور دور سے بذریعہ ملائکہ۔ ۵۔ سلام کا جواب دینا۔ یہ تو دائمًا ثابت ہیں، اور ایسا بعض خواص امت سے یقولہ میں آپ کا کلام اور ہدایت فرمانا بھی آثار و اخبار میں مذکور ہے اور حالتِ رتویا اور کشف میں تو ایسے واقعات، حصر و احصار سے متجاوز ہیں اور ان مشاغل کے ایک وقت میں اجتماع سے تراجم کا دوسرہ نہ کیا جائے، کیونکہ برزخ میں روح کو پھر نھد صفا روح مبارک کو بہت

وسعت ہوتی ہے۔ مگر اس وسعت سے امور غیر ثابتہ بالمدلیل الصحیح یعنی منقہ یا
مسکوت عنہا کو ثابت یا ثابتہ احیاناً کو ثابت، بالمدام ماننا جائز نہ ہوگا، خوب
سمجھ لیا جائے۔

خلاصہً مبحثِ یہی ہے کہ یہ حدیث صلوٰۃ موسیٰ فی القبر بالکل صحیح ہے اور ہرگز قرآن
پاک کے خلاف نہیں۔ اسی طرح لیلۃ الاسراء میں انبیائے کرام کا نماز پڑھنا اور پھر آنحضرتؐ کا
ان کی امامت کرنا یہ بھی احادیث صحیحہ سے روز روشن کی طرح ثابت ہے۔
واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔

المبحث الخامس

یہ اعتراض بھی سننے میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر میں نماز پڑھنے کی حدیث
حضرت انسؓ نے آنحضرتؐ سے براہِ راست نہیں سنی۔ اس لیے کہ بعض سندوں میں عن انسؓ عن
بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال..... الحدیث کے الفاظ ملتے ہیں۔ پس حیت تک اس
صحابی کے نام کا پتہ نہ ملے، جس سے حضرت انسؓ نے یہ حدیث سنی تھی، اس وقت تک اسے حجت
نہیں سمجھا جاسکتا۔

جواباً عرض ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت انسؓ براہِ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ پس جو سند اس عالی سند سے نکلے گی، ناقابلِ اعتماد ہوگی۔
تاہذا امام نسائی جنہوں نے دونوں طریق اسناد پیش کئے ہیں، خود اسی روایت کو ترجیح دے رہے
ہیں۔ جس میں حضرت انسؓ براہِ راست حضور اکرمؐ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔

قال ابو عبد الرحمن النسائی هذا اولی بالصواب عندنا۔

مثلاً اگر ان دونوں تحقیقوں کو نظر انداز کر دیں، تو غایت مافی الباب لازم آتا ہے کہ یہ حدیث

مرسلات صحابہ میں شمار ہوا اور ظاہر ہے کہ مرسلات صحابہ بالاتفاق موصولات کے حکم میں ہیں۔ اور ان لوگوں کے نزدیک بھی معتبر ہیں، جو مرسل کے قبول کرنے میں کلام کرتے ہیں۔ الغنیہ عراقی میں ہے:-

اما الذی ارسله الصحابی فحکھ الوصول علی الصواب

الغنیہ سیرطی میں ہے:-

ومرسل الصحاب وصل فی الاصح

تخریب میں ہے:-

فلا یضر اذا لیرسل الآ عن صحابیؓ

شیخ الاسلام فرماتے ہیں:-

امامرا سید الصحابة فحکھا حکم الموصول علی المشهور الذی ذہب

الیہ الجمهورؓ

خلاصہ سب دلائل کا یہی ہے کہ:-

صحابہ کرامؓ کی مرسلات (یعنی وہ روایات جو روایت کرنے والے صحابیؓ نے خود حضورؐ سے نہ سنی ہوں۔ بلکہ کسی اور صحابیؓ سے سنا ہو کہ حضورؐ نے ایسا ایسا فرمایا تھا اور اب وہ اس دوسرے صحابیؓ کی نشاندہی ضروری نہ سمجھتے ہوئے ان احادیث کو براہ راست حضورؐ سے ہی روایت کر رہے ہوں، تو) ان کا حکم یہی ہے کہ انہیں متصل روایات قرار دیا جائے اور یہی جمہور محدثین کا فیصلہ ہے۔

المبحث السادس

وادعی اذرق، اور لیلة الاسراء کے مشابہات اگر حقیقت نہ ہوں مثالی ہی ہوں، تو

بھی مقصد کلام متاثر نہیں ہوتا۔

مذکورہ سابقہ انکشافات برزخیہ میں یہ اختلاف درپیش ہے کہ اجسام ہرئہ واقفی

حضرات انبیاء علیہم السلام ہی تھے یا یہ فقط ان کے مثالی اجسام تھے؟ اس میں کئی موقف اختیار کئے جاتے ہیں۔

حضور نے جب فرمادیا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے، تو واقعی آپ نے انہیں دیکھا ہے، اس کا ادراک و شعور اگر ہمیں نہ بھی ہو سکے، تو بھی یقین کامل ہے کہ آپ نے جنہیں دیکھنے کا دعویٰ فرمایا، آپ نے واقعی انہیں دیکھا تھا اور وہ واقعہ وہی حضرات تھے، جن کا آپ نے ذکر فرمایا۔ اس عالم برزخ میں انبیائے کرام جسمانی طور پر زندہ ہیں اور جس کے لیے بھی کبھی یہ پردے اٹھاتے گئے، اس نے ان نفوس قدسیہ کو اس دنیا کی جسمانیات قبر یا کعبہ وغیرہما سے متعلق ہی پایا۔

یہ موقف کہ ان انکشافات میں اشخاص مرثیہ صرف مثالی وجود تھے یا ان کی ارواح قطعاً بالبدن المدفون کے باوجود یہاں متمثل ہو رہی تھیں، یقیناً صرف عن الظاہر ہے اور یہ طے شدہ تحقیق ہے کہ ہر شے اپنی اصل پر قائم ہے، جب تک کہ اس کا حقیقت پر محمول ہونا شرعاً یا عقلاً متعسر نہ ہوں۔ صرف عن الظاہر کے لیے اصل شرعی مطلوب ہے اور وہ بھی کم از کم اسی پایہ کی ہونی چاہیے جس پائے کا آپ کا یہ دعوئے شریفیہ ہے کہ میں نے ان انبیاء کو فلاں فلاں موقع پر دیکھا تھا۔ اگر اس درجہ کی اصل اس مقام پر موجود نہیں تو ظاہر ہے کہ اصل دعوئے کو اپنے اصل ہی پر رہنے دیا جائے۔

اس موقف کے قائلین پر ایک الزام

جو اہل علم حضرات ان انکشافات کے حقیقت پر محمول ہونے کا مسلک رکھتے ہیں ان کی تردید میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ سلف صالحین میں سے یہ کسی کا مسلک نہ تھا۔ ان اجسام مدفونہ سے متعلق سماع و عدم سماع یا شعور و عدم شعور کے مباحث تو تھے لیکن ان کے متحرک ہونے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا دعوئے سلف میں سے کسی نے نہیں کیا۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس الزام میں قلب موصوع، حقائق کو برعکس بیان

کرنے، موجود کو غیر موجود کہتے سے کام لیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ انبیائے کرام کے اجسام مدفونہ سے متعلق سماع یا عدم سماع اور شعور یا عدم شعور کے مباحث تو حضرات اہل سنت میں کہیں نہیں ملتے اور اس کے برعکس ان اجسام مدفونہ کے متحرک ہونے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا قول سلف صالحین میں موجود ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی^۱ فتح الباری باب المعراج میں لکھتے ہیں:-

واستشكل رؤية الانبياء في السموات مع ان اجسادهم مستقرة في
قبورهم بالارض واجيب بان ارواحهم تشكلت بصور اجسادهم او
احضرت اجسادهم ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة تشريفا
وتكريما ويؤيده حديث عبد الرحمن بن هاشم عن انس ففيله وبعث
له ادم ومن دونه من الانبياء^۲

ترجمہ: یہ اشکال پیش کیا گیا ہے کہ انبیائے کرام کے اجساد کہ یہ تو اپنی اپنی قبروں میں
استقرار پذیر ہیں، پھر حضورؐ کا انہیں معراج کی رات آسمانوں پر دیکھنا یہ کیسے ہو
سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی ارواح قدسیہ اس رات متجسد کر دی
گئی تھیں۔ یا ان کے اجساد کہ یہی (ان کی قبور سے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی تشریف و تکویم کے لیے حاضر کر دیئے گئے تھے اور اس دوسری صورت کی
تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت انسؓ سے منقول ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی^۱ کا انداز بیان بتلا رہا ہے کہ وہ اس دوسری صورت کو ہی ترجیح
دے رہے ہیں۔ خاتمہ الحافظ کے علاوہ اور بھی کئی محدثین سے یہ موقف منقول ہے جیت در حیرت
ہے کہ جو مباحث موجود ہیں، ان کے وجود ہی سے انکار ہوا اور جن کا حضرت اہل سنت میں نام و
نشان بھی نہیں ملتا، ان کے اہر واقع ہونے کا دعویٰ کر دیا جائے۔

خرد کا نام جسوں رکھ دیا، جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حُسن کر شمشاد کے

بعض دوسرے حضرات کا موقف یہ ہے :-

حضور نے جن انبیائے کرام کے متعلق فرمایا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے، حضور نے انہیں واقعی
نہ دیکھا تھا، بلکہ یا :-

- ① ان انبیاء کی ارواحِ قدسیہ صورتِ جسم میں متمثل ہو رہی تھیں یا
- ② ان انبیائے کرام کے ان اجسام کا مشاہدہ ہو رہا تھا، جو عالمِ مثال میں قائم تھے اور یا
- ③ انہیں اس عالم سے انتقال فرمانے کے بعد کوئی اور جسم ملا ہوا ہے اور انبیائے کرام کی یہ
حاضریاں انہی جسم کے ساتھ تھیں۔

ہمیں ان احتمالات کے مابین محاکمہ کرنا نہیں۔ امر واقعِ خواد کوئی صورت ہو، اس عقیدے
کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ انبیائے کرام کے اجسادِ عنصریہ اپنی قبورِ شریفہ میں بالکل بے حس و
بے شعور ہیں۔

اگر یہ نفوسِ قدسیہ اپنی وفاتِ شریفہ کے بعد بھی کہیں کہیں اپنے اصل جسمِ عنصریہ سے چلتے
پھرتے دکھائی دیں اور یہ رفت و آمدِ فوقِ الاسباب بغیر اشتقاقِ قبور کے ہو اور اس اعتبار سے روحانی
ہو کہ زمان و مکان کی وسعتیں، جیسا کہ معراج کی رات واقع ہوا، سمٹ گئی ہوں، یعنی اپنی قبور سے جدائی
بھی کسی خاص محسوس درجے میں نہ ہو تو سوال یہ ہے کہ :-

رب العزت کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا اور پھر روحانی اور جسمانی اعتبارات کو مختلف
جہات سے اس عالمِ بوزخ میں جمع کر دینا کیا امرِ ناممکن ہے؟ یا ان جزئیات میں سے کوئی جزئیہ
کتاب و سنت کی کسی تصریح سے مستصادم ہوتا ہے؟ یا یہاں کوئی سپہو ایسا بھی اختیار کیا گیا، جس کی

نظیر پہلے کے کسی واقعہ میں نہ ہو؟

جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔

پیش نظر رہے کہ ان تفصیلات کو ہم مدعی ہو کر اپنے دلائل میں پیش نہیں کر رہے۔ بلکہ بات یہ چلی کہ آنحضرتؐ کا یہ فرمانا کہ میں نے فلاں فلاں پیغمبر کو فلاں فلاں جگہ دیکھا تھا، آیا حقیقت پر محمول ہیں یا اسے حقیقت پر محمول کرنا شرعاً اور عقلاً محال ہے۔ بصورت دیگر ہم مجبور ہوں گے کہ آپ کے اس ارشاد کو اس کے ظاہر سے پھیر کر تمثیل و مجاز وغیرہ پر محمول کریں۔ ہم نے یہ تفصیل اس لیے کی ہے کہ آنحضرتؐ کے ان ارشادات کو ان امکانات، احتمالات اور نظائر کے ہوتے ہوئے ان کے ظاہر پر محمول کرنا شرعاً اور عقلاً ہرگز ناممکن نہیں اور واضح ہے کہ امکان ثابت کرنے کے لیے یا امتناع توڑنے کے لیے صرف صورت ممکنہ کافی ہوتی ہے صورت واقعہ کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔

اگر ان برزخی مشاہدات میں اجسام مرتبہ اصل اجسام عنصریہ نہ ہوں۔ بلکہ عالم مثال کے مثالی اجسام ہوں، تو بھی اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اصل اجسام عنصریہ اپنی اپنی قبور میں بالکل بے حس و بے شعور ہوں اور انبیائے کرام اپنے روضات میں فائز الحیات نہ ہوں، اس لیے کہ ان دونوں معاملات میں کوئی تضاد نہیں، ہر معاملہ اپنے اپنے مقام پر اپنے حالات کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہاں اگر یہ شکل عالم مثال کا نہ ہو، بلکہ اصل ارواحِ قدسیہ ہی تمثیل بصورت جسمیہ ہو رہی ہوں جیسا کہ علامہ قرطبی وغیرہ کی رائے ہے، تو ہمیں وہ موقف اختیار کرنا پڑتا ہے کہ عالم برزخ میں ان ارواحِ طیبہ کو عظیم وسعت حاصل ہوتی ہے۔ ہرگز بعید نہیں کہ یہ ارواحِ قدسیہ اجسام عنصریہ سے بھی بالکل بے تعلق نہ ہوں اور ان کا پرتو یہاں بھی صورت جسمیہ میں مشتمل ہو رہا ہو۔ یا وہ ارواحِ اصلیہ ان مقامات پر مشتمل بصورت جسمیہ ہو رہی ہوں اور ان کا اجسامِ قبریہ پر بھی پرتو پڑ رہا ہو جس سے وہ صفت حیات سے محض ہوں۔ اگر روحِ پاک رفیقِ اعلیٰ یا خطیرہ قدسیہ کو اپنا مستقر بنا کر قبور شریفہ میں رکھے۔ اجسام پر پرتو حیات ڈال سکتی ہے جیسا کہ حافظ ابن قیم کی رائے ہے، تو ارواحِ مشتملہ یہاں قریب کے مقامات سے اجسامِ قبریہ پر تاثیر کیوں نہیں کر سکتیں؟

حق یہ ہے کہ احوالِ برزخ پر اس عالم کی نظر و فکر کے پہرے نہیں بٹھائے جاسکتے جن حضرت کا یہ موقف ہے کہ ان انکشافات میں ارواحِ قدسیہ ہی تمثیل بصورت جسمیہ ہو رہی تھیں۔ آخر وہ

بھی تو رفیقِ اعلیٰ یا خطیرہ قدسیہ ہی کو روح کا محل استقرار قرار دیتے ہیں جو جواب ان کا ان احوال میں ارواحِ قدسیہ کے عینین سے جدا ہونے کا ہوگا۔ وہی جواب ان کا سمجھ لیجئے۔ جو ارواحِ قدسیہ کو قبر کے اجسامِ عنصریہ سے متعلق مان کہ پھر ان مشاہدات میں تمثیل ارواح کا دعویٰ کر رہے ہیں۔

ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صورت واقعہ کیا تھی اور کیا نہیں اور نہ اس وقت یہ ہمارا موضوع ہے مقصد صرف یہ ہے کہ مذکورہ احتمالات میں سے کوئی بھی جانب اختیار کر لی جائے۔ یہ حقیقت قطعاً متاثر نہیں ہوتی کہ انبیائے کرام کے اجسامِ عنصریہ اپنی اپنی قبور میں ہرگز بے حس و بے شعور نہیں، بلکہ وہ فائز الحیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے روضہ شریفہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی خبر دنیا ان اختلافات سے قطعاً متاثر نہیں ہوتا۔ حدیث صلوٰۃ موسیٰ پر حاشیہ سنن نسائی میں ”زیر المربی“ سے منقول ہے :-

قال الشيخ بدرالدين هذا صريح في اثبات الحيوة لموسى عليه السلام في قبره فانه وصفه بالصلوة وانه قائم ومثل ذلك لا يوصف به الروح وانما يوصف به الجسد وفي تخصيصه بالقبر دليل على هذا فانه لو كان من اوصاف الروح لم يحتج لتخصيصه بالقبر وقال الشيخ تقي الدين سبكي في هذا الحديث "الصلوة تستدعي جسداً حياً" ولا يلزم من كونها حيوة حقيقية ان تكون الابدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج الى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الاجسام التي نشاهدناها بل يكون لها حكم اخر به

ترجمہ: شیخ بدرالدین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت موسیٰ کے اپنی قبر میں زندہ ہونے پر صریح دلیل ہے۔ کیونکہ حضور اکرم ﷺ نے آپ کو نماز سے موصوف بتلایا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے صریح روح موصوف نہیں ہوتی۔ نماز جیسے عمل سے متصف ہونا تو جسم کا

کام ہے، صرف روح کا نہیں تیرا اس عمل کے قبر سے متعلق ہونے میں بھی "حیات فی القبر" پر دلیل ہے یعنی یہ عمل جبہ عنصری کا ہے، کیونکہ قبر میں تو جبہ عنصری ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور جبہ مثالی پیش نظر ہوتا، تو پھر اس عمل صلوٰۃ کے مخصوص بالقبر ہونے کی حالت نہ تھی، پس اگر یہ عمل صلوٰۃ (یا تجتہ لعمل الصلوٰۃ) روح کی صفت ہوتی، تو اس کی تخصیص قبر سے بالکل نہ ہوتی۔ شیخ تقی الدین اسبکیؒ بھی اس حدیث کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ "نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے" پیش نظر رہے کہ حیات تہمتی کے ثبوت سے یہ چیز لازم نہیں آتی کہ وہاں بھی ابدان اسی طرح کھانے پینے کے محتاج ہوں جس طرح کہ دنیا میں تھے۔ جیسا کہ ہم صفات اجسام کو ہر روز دیکھتے ہیں، بلکہ اس جہان کے احکام اس سے مختلف ہیں (یعنی حیات جسمانی کے ساتھ وہاں رزق مادی نہیں، بلکہ معنی ہے۔ حیات دنیاوی صرف تعلق بالبدن الدنیوی کی بنا پر ہے۔ تعلق بالرزق کی بنا پر وہ حیات روحانی ہے اور تعلق بالنظر کے پیش نظر برزخی ہے)۔

عالم برزخ کی حقیقتیں اس جہان والوں سے مخفی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر انہیں منکشف فرمانا چاہتے ہیں تو پہلے اس میں برزخی مشاہدات کی صلاحیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر جب ان مخفی حقائق سے پردہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ نفوس قدسیہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس کی حیات برزخی مضحک ہے اور کس کی روح و جسم فائز اس حیات ہیں۔ اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کی جھلکیں دیکھ پانا نقول صحیحہ کے پیش نظر ہرگز محال نہیں کشف القبور سے تو بار بار غیر انبیاء بھی منتصف ہوتے رہے ہیں اور ہوتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے بار بار مختلف قبروں کو دیکھا اور ان کے احوال مختلف لوگوں کے سامنے بیان فرمائے یہ اطلاع وحی کے بجائے کشف پر مبنی ہوتی تھی۔

چہ گویم شرح اس حالت کہ درگفتن نمی آید

ایسے انکشافات صریح بیۃ المعراج ہی سے خاص نہ تھے۔ آپ نے بار بار اس عالم میں ہوتے ہوئے اس عالم برزخ میں انبیائے گذشتہ کو دیکھا۔ ان کا زندوں جیسے کاموں میں اشتغال —

یہیے وادی سے گزرتے یا گھاٹی سے اترتے بتیک بتیک کہنا، نمازیں پڑھنا اور تہجد و سلام کہنا، یہ سب امور معراج کے علاوہ اور بہت سے انکشافات کا پتہ دے رہے ہیں۔ اور اس دنیا سے ایک تعلق اور رابطہ ثابت کر رہے ہیں۔ اس کے پورے خدو خال کیا ہیں، اس پر ایک پردہ ہے جو نہ ٹہتا ہے، نہ پھٹتا ہے، اور یہی بزرگیت ہے۔ ہاں کبھی کبھار جو دیکھا یا سنا جاتا ہے یہ محض اس عالم کی کچھ تھبکیاں ہیں یا بعض نقوش قدسیہ کے مشاہدات اور انکشافات!

انبیائے کرام کے ایسے مشاہدات میں بعض ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں جن سے تمثیل ارواح یا ابدان مثالیہ کی بہت گنجائش ملتی ہے جیسے کافی انظر وغیرہ، لیکن ان الفاظ کو ان انکشافات سے اٹھا کر ان حقائق پر منطبق کرنا جہاں حقیقت مراد لینے سے نہ عقل سلیم سے تصادم ہوتا ہے اور کسی نقل صحیح کی لغت لازم آتی ہے، کس قدر زیادتی ہے۔

واللہ اعلم بالصواب وعلیٰ التم و احکم فی کل باب۔

صویر اسرافیل بھی ان کو جگا سکتی نہیں
روح سے تھا زندگی میں بھی تھی جن کا جسد
مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام
گرچہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوشِ لحد

الفصل الرابع

وفيه ستة من المباحث

عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء
في قبورهم يصلون^۱

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیائے
کرامؑ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔

حیات انبیاء کی قبور شریفہ سے صریح نسبت کے بعد اس وسوسے کے قطعاً کوئی گنجائش
نہیں رہتی کہ انبیائے کرام صرف رفیقِ اعلیٰ اور علیین میں فائز الحیات ہیں اور ان کی حیات شریفہ
کو اجسامِ قبریہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وقد مر تفصیلاً من حاشیة سنن النسائی.

آنحضرت کا یہ ارشاد محدثین کرام نے مختلف طرق سے نقل فرمایا ہے۔ ان میں سچے راوی متعدد
ہیں اور مختلف ہیں لیکن ان سب کا اشتراک اوپر کے اتنے سلسلہ اسناد پر باقائم ہوتا ہے۔

المستلم بن سعید عن الحجاج الاسود عن ثابت البنانی عن انس بن مالك
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

پس تمام محققین کا نقطہ نظر انہی راویوں کی توثیق ہے، یعنی یہ روایت حدیث قابل اعتماد ہیں
تو حدیث ثابت ہے۔ ان کے بعد کے سچے راویوں میں اگر کوئی اختلاف ہو بھی، تو مقصود توثیق قطعاً متاثر
نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ طرق مختلف اور متعدد ہیں۔

۱۔ مسند ابی یعلیٰ (جامع صغیر ص ۱۳ مصر) حیات الانبیاء للامام البیهقی ص ۳ مصر۔ ابن تبار (جمع الفوائد جلد ۲ ص ۲۱۰
میٹھ) ابن عدی (شفاہ السقام ص ۳۴) مسند ابی یعلیٰ جلد ۲ ص ۲۶۹ مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۲۱۱

حافظ ابو یعلیٰ کا سلسلہ اسناد یہ ہے۔

حدثنا ابو الجهم الازرق بن علی حدثنا یحییٰ بن ابی بکر حدثنا المستلم بن سعید

عن الحجاج عن ثابت عن انس قال قال رسول الله . . . . . الحديث

یہ سلسلہ اسناد امام بیہقی کو اس طریق سے پہنچتا ہے۔

اخبرنا الثقة من اهل العلم قال ابنا ابو عمرو بن حمدان قال ابنا

ابو یعلیٰ الموصلی حدثنا ابو الجهم الازرق۔

حافظ ابو یعلیٰ کے سلسلہ اسناد میں سب راوی معروف، قابل اعتماد اور متصل ہیں۔ اب حافظ

بیہقی کی سند ابو یعلیٰ تک جن دو راویوں سے پہنچتی ہے اگر وہ نہ بھی ہوتے اور امام بیہقی تک

یہ حدیث نہ بھی پہنچی ہوتی، تو بھی یہ حدیث صحیح اور صالح الاحتجاج تھی اور حافظ ابو یعلیٰ کا اسے سند

صحیح سے لے آنا اس کی حجیت کے لیے کافی تھا۔ کس قدر افسوس ہے کہ امام بیہقی کے اس کہنے پر کہ

”اخبرنا الثقة من اهل العلم“ اس حدیث کے پورے اسناد پر مجہول ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔

حالانکہ اس سند میں امام بیہقی کے شیخ روایت بھی حکماً مجہول نہیں۔ کیونکہ مجہول وہ ہوتا ہے، جسے کسی

امام حدیث نے ثقہ نہ کہا ہو اور یہاں خود امام بیہقی اسے اسی سند میں ثقہ قرار دے رہے ہیں۔

راوی کا تعین اور اس کے حالات کی تفصیل اسی لیے مطلوب ہوتی ہے کہ اس کی ثقاہت کا پتہ چلے اور

اس مقام پر نہ صرف اس کی توثیق ہے بلکہ امام حدیث حافظ بیہقی اس کے اہل العلم ہونے کا بھی اعلان

کر رہے ہیں۔

خیر، اسے بھی جانے بھی دیجئے۔ حافظ ابو یعلیٰ کے سلسلہ اسناد کو لیجئے، سچے روایت میں اگر

کوئی اختلاف بھی ہو، تو بھی اوپر کے روایت کی توثیق بالکل متاثر نہیں ہوتی اور یہاں اوپر کے سب ثقہ ہیں

ملے پیش رہے کہ توثیق رجال میں حافظ بیہقی کا مسلک دارقطنی اور ابن حبان والا نہیں کہ فقط راویوں کی روایت اس

کے لیے کافی ہو۔ بلکہ امام بیہقی اس باب میں جمہور محدثین کے ساتھ ہیں۔ پس ان کی توثیق کچھ کم وزن نہیں رکھتی۔ بالخصوص

جب کہ اس روایت سے انہیں کسی خاص فقہی موقف کی کوئی تائید مقصود نہ ہو۔

المبحث الاول في معنى الحديث

اس حدیث میں انبیاء کے لیے وہی عنوان قائم کیا گیا ہے جو شہداء کے لیے قرآن کریم میں ملتا ہے۔ ہمارے تلامذہ دوست بے فائدہ اس حدیث کی تضعیف میں لگے ہوئے ہیں اور جو سند ابن عدی یا ابن بزار کی ہے، اس پر جرح کہہ کے اس حدیث سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ عنوان ہے جو خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ پس جو تاویل اور توجیہ تم قرآن پاک میں کرتے ہو، کیا وہی تاویل اس حدیث میں نہ ہو سکے گی۔ کیوں خواہ مخواہ اس صحیح حدیث کو تضعیف قرار دینے میں اپنی قوتیں ضائع کر رہے ہو۔ اور تمام علماء حق سے فکر لے رہے ہو۔

رہا یہ فرق کہ قرآن کریم میں فی قبوہم نہیں اور حدیث میں فی قبوہم کے الفاظ ہیں تو اس کی فکر وہ کہے جسے قبر کا معنی بدلنا نہ آتا ہو اور جسے پتہ ہو مجاز کا دروازہ کھلا ہے تو کون اس میں گھسنے کی راہ نہیں جانتا۔ پھر ان الفاظ کے انکار کے درپے ہونا اس میں معلوم نہیں انہیں کون سی ذہنی راحت ملتی ہے۔

باقی یہ فرق کہ قرآن کریم میں یرزقون کی تصریح ہے اور حدیث میں یصلون کے الفاظ ہیں تو اس جہت سے بھی تضعیف حدیث کی کوشش کوئی خاص فائدہ مند دکھائی نہیں دیتی یصلون کی نسبت یرزقون کا پیرایہ دنیوی زندگی کے اور زیادہ قریب ہے معلوم نہیں یہ لوگ اس حدیث کی تضعیف کے کیوں درپے ہیں۔

اس حدیث میں حیات انبیاء کو یصلون سے جوڑا گیا ہے۔ نماز ذکر اور چند جسمانی حرکات چاہتی ہے۔ سو نماز سجد چاہتی ہے معلوم ہوا یہاں انبیاء کی کسی روحانی حیات کا ذکر نہیں۔ ان کی جسمانی زندگی کا ذکر ہے جس کا قوی قرینہ ان کا نمازیں پڑھنا ہے معلوم ہوا وہ باہر معنی حیات ہیں کہ ان کے اعمال طاعت جاری ہیں اور یہ اقتاد ان سے سلب نہیں کی گئی۔

الانبياء احياء (نبی زندہ ہیں) میں الانبياء (پہلے جزو) کے معنی سمجھ لیجئے کہ یہاں روح

اور حبد دونوں مراد ہیں اور یہی نفس انسانی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

یرید بقولہ الانبیاء احياءٌ مجموع الاشخاص لا الواح فقط^۱

ترجمہ۔ الانبیاء کے لفظ سے حبد اور روح کا مجموعہ اشخاص مراد ہے صرف روحیں نہیں۔
اور دوسرے جزء احياء کے بارے میں لکھتے ہیں:-

اداد بالحیوة فعل الاعمال واكثر من فی القبور فی العطلة بخلاف المقربین^۲

ترجمہ۔ حیات سے آپ کی مراد اعمال کا جاری رہنا ہے (جو بدوں حبد تقوم نہیں پاتے) اور اکثر اہل قبور بے کار پڑے ہیں لیکن مقربین کی یہ حالت نہیں (ان کے اعمال قائم ہیں)۔

ان کے اعمال ہمیں نظر نہ آئیں تو بھی ان کے اعمال سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ زندگی پر دے میں ہے اور ہم اس جہان میں ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے ہم اس جہان کے حالات کو دیکھ نہیں پاتے، نہ اس جہان کی آوازیں سن سکتے ہیں۔ بائیں ہمہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء اور صدیق اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور باعتبار عالم ان کی زندگی بزدخی ہے پر دے میں ہے۔ اور جس طرح ہم یومنون بالغیب کے تحت ہم اور بہت سی حقیقتوں کو بن دیکھے تسلیم کرتے ہیں۔ ان احوال قبر پر بھی ہم یومنون بالغیب کے سائے میں ایمان لاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

ان كثيراً من الاعمال قد ثبت فی القبور كالاذان والاقامة عند الدارمی وقرأة القرآن عند الرمذی^۳

ترجمہ۔ قبروں میں (اعادیت کی رُوسے) بہت سے اعمال ثابت ہیں اذان اور اقامت کا ذکر سنن دارمی میں ملتا ہے اور قبر میں کسی کے قرآن پڑھنے کا ثبوت ترمذی شریف میں موجود ہے۔

صرف نماز ہی نہیں جو ایک جگہ ادا ہوتی ہے۔ انبیاء عالم بزدخی میں حج تک کرتے ہیں اور

دیکھنے والا انہیں کہیں چلتے پھرتے نہیں دیکھتا۔ وہ یہی عکس کرتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں
استراحت فرما رہے ہیں۔

عافظ ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں:-

ان الانبياء افضل من الشهداء والشهداء احياء عند ربهم فكذلك الانبياء
فلا يبعد ان يصلوا و يحضوا ويتقربوا الى الله بما استطاعوا ما دامت
الدنيا وهي دار تكليف باقية ۱

ترجمہ: انبیاء کرام شہداء سے افضل ہیں اور شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ سو
انبیاء کرام بھی اس طرح زندہ ہیں۔ یہ کوئی امر عجیب نہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں
اور حج بھی کریں اور جہاں تک ہو سکے اللہ رب العزت کے قریب میں اور ٹہرتے
رہیں جب تک یہ دنیا جو عمل کی دنیا ہے باقی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا اور وادی میں تلبیہ
پکارتے بھی دیکھا۔ یہ عالم غیب میں نماز اور حج کی واردات ہیں جو یقیناً اپنی جگہ صحیح ہیں۔ گو ہم انہیں
دیکھ نہ پائیں۔

اما موسیٰ کافی انظر اليه اذا المنخد في الوادي يلتقي ۲

ترجمہ: اور موسیٰ علیہ السلام اس طرح ہیں کہ میں انہیں وادی میں آتے دیکھ رہا
ہوں وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں (لبیک پکار رہے ہیں)۔

عالم برزخ میں قبر کی زندگی میں اعمال طاعات کا جاری رہنا اور انبیاء و مقربین سے وہاں انکاء
و ادعیہ کا صدور یہ ہرگز کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے۔

علامہ سہودیؒ (۹۱۱ھ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں:-

هو في البرزخ ودعا له لربه في هذه الحالة غير ممتنع ۳

ترجمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عالم برزخ میں ہیں اور آپ کا اس حالت میں اپنے پروردگار سے دعا کرنا کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔

ایک اور جہت سے معنی پر غور

اس حدیث میں یہ بات غور طلب ہے کہ اس کا منشاء انبیاء کی صرف حیاتِ طبعی کا بیان نہیں۔ جس قسم کی حیات انبیائے کرام کے لیے ثابت کی جا رہی ہے، وہ اس حیاتِ طبعی پر ایک امرِ زائد ہے اس کے لیے اس حقیقت کو پیش نظر رکھئے۔

عام طور پر روح اور جسم کے تعلق یا روح کے بدن میں ہونے کو زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن یہ حیات کا صرف طبعی مفہوم ہے۔ اس حیاتِ طبعی کی پھر دو حالتیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حیات ان تمام کاموں سے جو مقصدِ حیات ہیں، خالی اور بے کار ہو اور دوسرے یہ کہ یہ حیات بے کار نہ ہو اور ان جیسے کاموں سے جو مقصدِ حیات ہیں، اس کا تعطل نہ ہو۔

اول الذکر حیاتِ طبعی تو ہے، لیکن حقیقت یہ بھی موت ہے یا ایک ایسی زندگی ہے کہ اس میں اور موت میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن عزیز ان لوگوں کو، جن کی حیاتِ طبعی تو تھی، لیکن ان کا دامنِ حیات مقصدِ حیات سے بالکل خالی تھا۔ قلوب ان کے مُردہ تھے اور دل کے کانوں کو بہرے تھے، صریح الفاظ میں مُردے قرار دیتا ہے۔

انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصعد الدعاء۔ (پہل، پہل، پاپ: روم)

ترجمہ۔ بے شک آپ ان مُردوں کو نہیں سُن سکتے اور نہ ان بہروں تک اپنی

پکار پہنچا سکتے ہیں۔

پھر یہی نہیں کہ انہیں ”مُردے“ فرمایا، بلکہ ان کے لیے مُردوں کے لوازمات بھی ذکر

کر دیئے۔

وما انت بحممع من فی القبور۔ (پ ۲۲: فاطر آیت ۲۲)

ترجمہ۔ اور آپ ان کو سنا نہیں سکتے، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔
یہ لوگ طبعی طور پر تو زندہ اور موجود تھے، لیکن حکمی طور پر مُردہ — بطاہر حیات تھی، لیکن حقیقتاً موت: طاہر سنتے تھے مگر حقیقتاً نہیں۔

کریں گے مر کے بقائے دوام کیا حاصل جو زندہ رہ کے مقام حیات پانہ کے
قرآن عزیزہ احکام طبعی کو اپنا موضوع قرار نہیں دیتا، بلکہ حقائق کا ادراک کرتا ہے۔ اس کی نظر
میں اندھا پن ظاہری آنکھوں سے محرومی نہیں، باطن کی سیاہی اور دل کی آنکھوں پر پردے کا
نام ہے۔ قال اللہ تعالیٰ :-

لا تعی الابصار ولكن تعی القلوب التي فی الصدور۔ (پ ۱: حج آیت ۴۶)

ترجمہ۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ حقیقت میں اندھے دل ہوتے ہیں جو سینوں
میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور اسی وجہ سے فرمایا :-

من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی۔ (پ ۱۵: بنی اسرائیل آیت ۷۲)

ترجمہ۔ جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا، سو وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔

ان حقائق سے واضح ہے کہ روح جسم کا تعلق یا روح کا بدن میں ہونا ایک حیات طبعی
ہے۔ جب تک اس کا اشتغال ان کاموں میں نہ ہو، جو مقصد حیات اور راز تخلیق کائنات میں اسے
حقیقی حیات نہیں کہا جاسکتا۔ اور باب خبرت اس طبعی زندگی کی اول الذکر کیفیت کو موت ہی قرار
دیتے ہیں اور صرف ثانی الذکر زندگی ہی کو حیات کہتے ہیں۔

یہاں تین کیفیتیں اور ان کے احکام پیش نظر رہنے چاہئیں۔

① — روح اور جسم کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اسے عامہ الناس اور باب خبرت دونوں موت
قرار دیتے ہیں۔ یہ حیات کسی معنی میں نہیں۔

② — روح اور جسم کا تعلق تو ہو، لیکن دامن حیات مقصد حیات سے خالی ہو، اسے عوام حیات اور ارباب خبرت موت سے تعبیر کرتے ہیں۔

③ — روح اور جسم کا تعلق بھی ہو اور زندگی بھی مقصد حیات سے خالی نہ ہو، ارباب خبرت اسے ہی حیات قرار دیتے ہیں اور حقیقت میں زندگی یہی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ الانبیاء احياء فی قبورہم یصلون (انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں) تو آپ کا منشا صرف حیات طبعی کا بیان نہیں، بلکہ اس حیات کی کیفیت کا اظہار تھا۔ اگر حیات انبیاء کا یہی مفہوم ہو کہ انہیں قبور شریفہ یا ریاض متودہ میں ایسی زندگی حاصل ہے جس میں محض روح و بدن کا تعلق قائم ہے، تو یہ کوئی خاص مقام نہیں۔ اس لیے کہ قرآن عزیز تعطل عن الافعال کی حیات طبعی کو بے کار ہونے کی وجہ سے موت کے برابر قرار دیتا ہے۔ پس حدیث شریف کا منشا اسی قسم کی حیات طبعی نہیں بلکہ ایسی حقیقی حیات ہے، جس میں محض روح و بدن ہی کا تعلق نہیں، بلکہ اعمال سے بھی ہرگز تعطل نہیں اور یہی حقیقت میں قرآن کا مفہوم حیات ہے۔

الغرض یہ مذکورہ بالا تین صورتوں میں سے دوسری قسم کی حیات نہیں، بلکہ تیسری قسم کی حقیقی حیات ہے اور اسے ہی ارباب دانش حقیقت حیات قرار دیتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی ارشاد فرماتے کہ «الانبياء احياء فی قبورہم»، تو یوں متبادر ہو سکتا تھا کہ روحہ شریفہ میں انبیاء صرف روح و بدن کے تعلق کے ساتھ زندہ ہیں اور انبیاء کی حیات جسمانی فقط اس تعلق کا نام ہے۔ لیکن حضور نے نقطہ یصلون ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی کیفیت حیات پر بھی متنبہ کر دیا یعنی انبیاء جسد عنصری سے اس طرح فائز الحیات ہیں کہ زندوں جیسے کاموں سے ہرگز تعطل نہیں ہوا اور وہ بدستور اعمال طیبات میں مشغول ہیں۔ نہ دنیا میں ان کے اشغال طیبہ میں تعطل ہوا، نہ قبور شریفہ میں۔

خلاصہ کلام یہ کہ انبیائے کرام کی اس حیات قبریہ کے دو جزو ہیں:

① وہاں کی حیات محض روحانی نہیں کہ صرف ارواح زندہ ہوں، بلکہ یہ زندگی جسم و روح کے مجموعہ کی ہے۔

② یہ حیات صرف حیاتِ طبعی کی مدد تک نہیں، بلکہ ان اشخاصِ کریمہ کا زندوں جیسے کاموں میں اشتغال بھی موجود ہے۔

رئیس المحدثین حضرت علامہ انور شاہ صاحبؒ نے ان دونوں جہوں کو خوب بیان فرمایا ہے جزو اول کے متعلق لکھتے ہیں :-

یرید بقوله «الانبياء احياء» مجموع الاشخاص لا الارواح فقط۔

ترجمہ: آنحضرت کی مراد اس حدیث سے کہ «انبیائے کرام زندہ ہوتے ہیں» یہی

ہے کہ مجموعہ اشخاص فائز الحیات ہیں نہ کہ فقط ان کی ارواح زندہ ہیں۔

اور دوسرے جزو کے متعلق لکھتے ہیں :-

اراد بالمحيوة فعل الاعمال واكثر من في القبور في العطله بخلاف

المقربين ومعاني الحيات في النهايه وان الميت لا فعل له في خلق افعال

العباد والاحاديث ارادت افعال الحيوة واعمالها لبقاء الروح وهو قوله

فنبى الله حى في سراق و احياء في قبورهم يصلون شرذ في ذكر الحيوة

افعالها لاصلها او اراد مع الاجساد فان اجسادهم حرمت على الارض۔

خلاصہ: آنحضرت کی مراد انبیاء کے زندہ ہونے سے اعمال کی زندگی ہے اور کھشم

لوگوں کی قبریں ایسے اعمال سے تعطل ہیں، ان احادیث کا منشاء اعمال حیات

کا بیان ہے نہ کہ فقط روح کی زندگی، حضور کا یہ ارشاد نبی اللہ حى يرزق۔ اللہ کا

نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی ملتا ہے، اور یہ ارشاد کہ انبیائے کرام اپنی قبروں

میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ سب اصل حیات کے بیان میں

نہیں، بلکہ (اس سے بھی زائد) اعمال حیات کے ثابت ہونے کے لیے ارشاد فرمائے گئے تھے یا یوں کہہ لیجئے کہ اس زندگی سے مراد حیاتِ جسمی کا بیان ہے۔ کیونکہ انبیاء کے اجسادِ کریمہ مٹی پر حرام کر دیئے گئے ہیں اور وہ اعمال انہی اجسادِ کریمہ کے ساتھ وجود میں آرہے ہیں۔

شاہ صاحب نے اس دوسرے جزو کو "دروسِ بخاری" میں بھی تفصیلاً ارشاد فرمایا ہے۔ چونکہ وہاں پہلے جزو کی اس طرح تفصیل نہیں، اس لیے عبارت سے ابتدائی سطح میں مخالطہ لگ سکتا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ پہلا جزو محققینِ سلف کے نزدیک اتنا بدیہی تھا کہ اس کے لیے کسی تفصیل کی ضرورت محسوس نہ فرماتے تھے۔ ان لوگوں کے علم و فہم پر حیرت ہوتی ہے، جو اس جزوِ اول کے عدم ذکر کو ذکرِ عدم بنا کر دوسرے جزو کا مفہوم و مطلب بھی اپنی تدلیس کی نذر کر دیتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہا و من تعریف المبتطلین۔

① مولانا السید نور شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

المواد بحديث الانبياء احياء في قبورهم يصلون انهم ابقوا على هذه الحالة ولم تسلب عنهم

ترجمہ۔ اس حدیث حیاتِ انبیاء کا مطلب یہی ہے کہ انبیائے کرام ز بدن میں روح لوٹ آنے کی، اسی حالت میں باقی رکھے گئے ہیں اور پھر روح ان سے جدا نہیں کی گئی۔

② قاضی شوکانی شرح حصین میں فرماتے ہیں :-

انه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وروحه لا تفارقه لما صح ان الانبياء احياء في قبورهم

ترجمہ۔ حضور اکرم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور آپ کی روح اقدس آپ کے جسدِ اطہر

سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہو چکی ہے کہ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔

البيان المسد من حضرت المجدد

③ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے اس حدیث کو اس سیاق و سباق میں نقل فرمایا ہے :-

برزخ صغرے چوں از یک وجہ از موطن دنیوی است، گنجائش ترقی دارد و احوال
 این وطن نظر باشخاص متفاوتہ تفاوت فاحش دارد۔ الانبیاء یصلون فی القبر شنیدہ
 باشند و حضرت پیغمبر ما علیہ و علی آکہ الصلوٰۃ والسلام شب معراج چوں قبر حضرت
 کلیم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام گزشتند دیدند کہ در قبر نمازی گزارد۔

اس کلام ہدایت نظام میں جہاں اس طرف اشارہ ہے کہ حیات برزخی کسی ایک جہت سے
 حیات دنیوی بھی ہے، وہاں اس امر کی تصریح بھی موجود ہے کہ برزخ صغرے میں بھی ترقی مقامات
 کی گنجائش ہے۔

سوال یہ ہے کہ اس ترقی سے مراد کیا ہے؟ جو تابع عرض ہے کہ اس سے مراد "قرب الہی"
 میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔

اس ارتقاء کا تحقق کیسے ہوتا ہے اور اس ترقی کی کیا صورت ہوتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے
 حضرت مجدد الف ثانیؒ کے یہ اصول و ضوابط پیش نظر رہیں :-

حضرت کے نزدیک "عالم خلق" "عالم امر" سے افضل ہے اور وہ "قرب عالم خلق" کو "قرب
 اصلی" اور "قرب عالم امر" کو "قرب ظلی" قرار دیتے ہیں۔

پس ان کے کلام میں ترقی کی صورت اور ارتقاء کا انداز یہی ہے کہ یا "قرب ظلی" سے ہی

”قربِ اصلی“ میں انتقال ہو اور یا ”قربِ اصلی“ ہی میں قوت و زیادت ہوتی چلی آئے۔
 اسلام میں ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے اور اس کے کمالات ایمان کی طرح ذاتی کمالات
 ہیں۔ اس عبادت کو اسلام میں جو درجہ حاصل ہے، اس کے پیش نظر اس میں کوئی شک کی گنجائش
 نہیں کہ وہ قرب جو نماز میں مستحق پذیر ہو گا۔ اس قرب سے بہر حال اعلیٰ و افضل ہے جو کسی اور حالت
 میں حاصل ہو گا۔ پس نماز کے ساتھ ”قربِ الہی“ میں بڑھتے چلے جانا ”قربِ اصلی“ پر فائز المرام ہونا
 ہے اسی لیے فرمایا۔

الانبیاء احياء في قبورهم يصلون.

ترجمہ۔ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔

پس جب یہ نمازیں جو انبیائے کرام اپنے اپنے روضات میں تلذذاً عمل میں لارہے ہیں قرب
 الہی میں سامان ارتقا ہیں۔ جیسا کہ حضرت مجدد صاحبؑ نے تصریح فرمائی ہے اور یہ بھی حقیقت مسلمہ ہے
 کہ قرب کے باب میں عالم خلق عالم امر سے افضل ہے، تو اس بنیاد یقین سے چارہ نہیں کہ انبیائے کرام
 کا اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھنا جب قرب الہی میں ترقی پانے کی گنجائش رکھتا ہے، تو ان کا یہ عمل
 ضرور علم خلق ہی سے متعلق ہے۔ اس لیے کہ حضرت مجدد و قرب عالم خلق ہی کہ قرب اصلی قرار دیتے ہیں
 اور ظاہر ہے کہ ان کے عمل صلوٰۃ کا عالم خلق سے متعلق ہونا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے
 اجساد کریمہ کے ساتھ فائز الحیات ہوں اور یہ ادا تے نماز الہی اجسام عنقریب سے عمل میں آ رہا ہو۔ اگر
 یہ عمل صلوٰۃ صرف روح ہی کا عمل ہو تو پھر یہ عالم امر سے متعلق ہو گا اور واضح ہے کہ حضرت مجددؑ کے
 کلام میں اسے قرب اصلی کہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔

پس خلاصہ کلام یہی ہے کہ حضرت مجدد الف ثانیؑ کے نزدیک اس حیات انبیاء کا مفہوم و مطلب
 یہی ہے کہ انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں اجساد عنقریب سے فائز الحیات ہیں۔

④ علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں۔ الصلوٰۃ تستدعی جذا حیا۔ (حاشیہ سنن نسائی)

ترجمہ۔ نماز پڑھنا ایک زندہ جسم سے ہی ہو سکتا ہے۔

⑤ حضرت علامہ شرفی فرماتے ہیں۔

قد صحت الاحادیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ یصلی باذان واقامہ
ترجمہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضور انور اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں
اور اذان و اقامت سے نماز پڑھتے ہیں۔

⑥ حافظ ابن حجر مقلانی فرماتے ہیں آپ استمرار حیات سے زندہ ہیں۔

ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر لا یعبثا موت بل یستمر حیا و
الانبیاء احياء فی قبورہم۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں اس طرح زندہ ہیں کہ اس زندگی
پر موت کبھی نہ آئے گی۔ آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے اور انبیائے کرام اپنی قبروں
میں زندہ ہی ہوتے ہیں۔

نماز کسی ایک وقت کی نہیں ہر روز پانچ وقت ہوتی ہے سکن فی القبر (قبر کا سوال و جواب) ایک ہی
دفعہ ہوتا ہے لیکن نماز روزانہ کا ایک عمل ہے نماز نہ بدوں خیر عمل میں آسکتی ہے نہ بدوں جگہ۔ دنیا والوں
کے لیے اس کی جگہ مسجد ہے اور بزرگ کے لیے قبر وہ وہیں پڑے کی زندگی میں محو نیاز ہیں۔ انبیاء علیہم
السلام کی ارواح قدسیہ پورے عالمی ہیں یا اسی لیے نماز کے لیے انہیں ایک بدن اور جگہ کی ضرورت ہوتی ہے
حدیث الانبیاء احياء میں کہنی حیات مراد ہے؛ یہاں ان کے نماز پڑھنے کا بیان ہے تو لازمی طور
پر احوال سے مراد روح اور جسد کی زندگی ہے اور اس کے لیے جگہ انبیاء کرام کی اپنی اپنی قبور شریفیہ ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ علامہ بد الدین لکھتے ہیں۔
هذا صریح فی اثبات الحیۃ لوسی علیہ السلام فی قبرہ فانہ وصفہ بالصلوۃ وانہ قائم
ومثل هذا لوصف بہ الروح وانما یوصف بہ الجسد و فی تخصیصہ بالتبر
دلیل علی هذا فانہ لو کان من اوصاف الروح لم یحتاج لتخصیصہ بالقبر۔

ابوعلیٰ کے سب راوی ثقہ ہیں اور سب میں افعال موجود ہے۔ محدث کبیر حافظ ہاشمی فرماتے ہیں:-

رجال ابی یعلی ثقات۔

سوا سبہم ان ہی راویوں کی تعدیل بیان کریں گے جو اوپر کے ہیں اور جن پر حدیث کا

دار مدار ہے۔

المبحث الثانی — فی احوال الرواة لابن یعلیٰ

① — ابوالکھیم الازرق

بن علی الخنقی ابوالجهم صدوق یغرب من الحادیة عشرة۔ ابن حبان نے ثقہ کہا ہے

صدق اور سچے راوی حدیث ہیں۔

② — یحییٰ بن ابی بکیر

واسمه نسر الکرماتی کوفی الاصل نزل بغداد :

ثقة من التاسعة مات سنة ۱۹۸ ھ

ثقہ راوی حدیث ہیں۔ رجال صحیح میں سے ہیں۔

③ — مسلم بن سعید

امام احمد اور ابن حبان انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں (فتح) صدوق۔

یعنی ثقہ اور سچے راوی حدیث ہیں۔

④ — حجاج بن الاسود الاسود

یہ ابن ابی زیاد بصری ہے۔ اس نے ثابت بہانی، جابر بن یزید، ابی نعزہ اور کئی دوسرے

بزرگوں سے احادیث روایت کی ہیں اور اس سے جویر بن عازم، حماد بن سلمہ، روح بن عبادة

اور کئی اور لوگوں نے روایات لیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں امام احمد لویحی بن یعلیٰ سے ثقہ کہا ہے

جمع الزوائد تقریب ۱۴۵ ھ تقریب ۵۴۵ ھ فتح الباری ۱۳ ص ۱۴۸ ھ تقریب ۴۸۵ ھ

آپ کی یہ توثیق لسان المیزان میں موجود ہے اور یہ سب روایات اعلیٰ درجے کے قابل اعتماد اور ثقہ روایات حدیث ہیں اور حدیث بالکل حدیث ہے۔

کسی راوی پر جرح ہو تو علماء کا کام وجہ جرح کو تلاش کرنا اور اس کا سبب معلوم کرنا ہوتا ہے۔ جو جرح مبتدئ السبب نہ ہو اور اس کے مقابل ائمہ فن کی تعدیل موجود ہو تو محدثین اس جرح کو وزن نہیں دیتے۔ ایسی ہی ایک جرح اس کے پانچویں راوی حجاج بن اسود پر ہے۔ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس پر نکتہ ہونے کی جرح کی ہے اور اس کی روایت کو خیر منکر کہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان (جو خاص اسی کتاب میزان الاعتدال پر لکھی گئی ہے) میں اس جرح کو رد کر دیا ہے۔ اب آپ خود غور فرمائیں کہ ذہبی کی جرح کو میزان سے نقل کرنا اور لسان المیزان کے جواب کا ذکر تک نہ کرنا کون سی شانِ دیانت اور حق طلبی ہے؟ ہاں عوام کی آنکھوں میں خاک بھونکنے کے لیے دکھو یہ جرح موجود ہے فلاں نے یہ کہہ دیا ہے یہ ایک بہانہ ضرور ہے۔ آئیے اب اس پر کچھ غور بھی کر لیں۔

حجاج بن الاسود

ذہبی (۵۷۴ھ) کہتے ہیں "ماروی عنہ فیما علم سوی مستلم بن سعید" کہ مستلم بن سعید کے سوا اس سے کسی نے روایت نہیں لی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں جریر بن عازم، حماد بن سلمہ، روح بن عبادہ اور کچھ اور لوگوں نے بھی روایت لی ہے، سوا سے کسی درجے میں مجہول نہیں کہا جاسکتا۔

یہی توثیق تو یاد رہے کہ امام یحییٰ بن معین اور امام احمد دونوں اسے ثقہ راوی حدیث کہتے ہیں اور ابو حاتم نے اسے صالح الحدیث کہا ہے۔

حجاج بن الاسود بصری الاصل ہے۔ یہ ابن زیاد بصری ہے۔ اس نے ثابت بنانی، جابر بن زید، ابی نضرہ اور دوسرے کئی بزرگوں سے احادیث سنی ہیں اور اس سے جریر بن عازم، حماد بن سلمہ، روح بن عبادہ، عیسیٰ بن یونس، مسلم بن سعید اور دیگر کئی حضرات نے روایات لی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:-

قال احمد ثقة ورجل صالح وقال ابن معين ثقة وقال ابو حاتم صالح
الحديث وذكره ابن حبان في الثقات ١

ترجمہ۔ امام احمد نے فرمایا، حجاج ثقہ راوی ہے اور مرد صالح ہے۔ امام یحییٰ بن معین لکھتے
ہیں وہ ثقہ راوی ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں وہ صالح الحدیث ہے اور ابن حبان نے اُسے
ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے۔

کشف الستارة عن وجه النكارة

حافظ ذہبی کا خیال ہے کہ حجاج نکارت کا متر تکب ہے یعنی ثابت بُنانی سے روایت کرتے
میں وہ ثابت کے دوسرے شاگردوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ پس ”ممنکر الروایة“ ہے۔ ذہبی لکھتا ہے۔
فاتی بخبر منکر عنه عن انس فی ان الانبیاء احياء فی قبورهم یصلون
رواه البیهقی ٢

ترجمہ۔ حجاج اسود، ثابت سے حضرت انسؓ کی روایت لایا ہے، جو ”ممنکر“ ہے
کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔
یعنی حجاج ثابت کے دوسرے شاگردوں کی مخالفت کر رہا ہے۔

ہم نے بہت تلاش کی کہ ثابت بُنانی کے دوسرے شاگردوں سے اس روایت کی کہیں
مخالفت مل جائے، یعنی انہوں نے اسے اس طرح روایت کیا کہ حیات انبیاء کا مضمون اس سے نکلنا
رہا ہو اور کسی طرح اس پر ثقہ کی زیادتی بھی نہ بن سکے۔ لیکن افسوس کہ حافظ ذہبی کے اس گمان کی ہمیں
کہیں سے تصدیق میسر نہیں آسکی۔ ومن ادعی فعلیه البیان۔

غایت تامل سے ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ ممکن ہے حافظ ذہبی کے پیش نظر حضرت موسیٰ
سلام کے قبر میں نماز پڑھنے کی وہ روایت ہو جسے کہ ہم صحیح مسلم کے توالد سے نقل کر چکے ہیں۔

اس لیے کہ اس روایت کا سلسلہ اسناد صحیح عن ثابت البنانی عن انس بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال — پر منہی ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ صلوة موسیٰ فی القبر والی روایت کا سلسلہ اسناد یہ ہے۔

حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس عن النبیؐ۔

اور صلوة جمیع الانبیاء فی القبر والی روایت کا سلسلہ اسناد یہ ہے۔

حجاج بن الاسود عن ثابت عن انس عن النبیؐ۔

حافظ ذہبی کے اعتراض سے ایسا متباد ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں روایتوں کو اصلاً ایک سمجھ رہے ہیں اور اس لیے کہ حماد بن سلمہ حضرت ثابت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا روایت کر رہے ہیں اور حجاج اسود اس کی بجائے تمام انبیائے کرام کا اپنی قبروں میں نماز پڑھنا نقل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسے ثابت کے دوسرے شاگردوں کی مخالفت سمجھ کر حجاج اسود کو نکالتے کامرکب قرار دے دیا اور حدیث کو منکر کہہ دیا۔

مالا لکھ یہ دونوں حدیثیں علیحدہ علیحدہ تھیں پس نکالتے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نہ یہ ایک روایت ہے اور نہ حجاج اپنے شیخ روایت کے دوسرے شاگردوں سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں، اور مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ ہیں۔ چنانچہ ذہبی وجہ ہے کہ خاتمہ الحافظ عافط ابن حجر عسقلانی نے "لسان المیزان" میں حافظ ذہبی کی مذکورہ جمع بالکل قبول نہیں کی اور اسے نقل کر کے اس کا رد فرمایا ہے۔ حضرت امام احمد اور امام یحییٰ بن معین جیسے ائمہ جمع و تعدیل جس کے ثقہ ہونے پر نفع فرما رہے ہوں۔ اس کی روایت کیے نشانہ صنعت بن سکتی ہے۔ فتقروا یا اولی الابصار

الغرض حجاج اسود نہایت ثقہ اور صالح الحدیث ہے اور ائمہ کبار نے اس کے ثقہ ہونے پر نفع فرمائی ہے۔ حافظ ذہبی کا منشا نے اعتراض یہ تھا کہ دونوں روایتیں ایک ہوں، مالا لکھ ایسا ہرگز نہیں۔ دونوں حدیثیں جدا جدا ہیں اور اپنے اپنے مقام پر دونوں صحیح ہیں۔ رجال دونوں کے ثقہ ہیں اور سب میں التماس موجود ہے۔

علامہ ذہبی کے وہم کا ازالہ

علامہ ذہبی کے ذہن میں حجاج بن اسود کوئی غیر معروف راوی ہے جس سے مسلم بن سعید کے اکوفی اور روایت کرنا نہ ہو۔ ان کے خیال میں یہ وہ حجاج بن اسود نہیں جس سے جریر بن عازم، عاصم بن سلمہ، روح بن عبادہ وغیرہ بھی روایت کرتے ہیں۔ علامہ ذہبی نے اسی وہم کی وجہ سے میزان الاعتدال میں حجاج بن اسود کی اس صحیح روایت کو غیر منکر کہا ہے جسے یہ طرہ لغت اٹھانے پھرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر متوفی ۷۳۲ھ لسان المیزان میں حافظہ ذہبی کی پوری تردید کر دی ہے اور حضرت امام احمد یحییٰ بن معین اور ابن جریر سے حجاج بن اسود کی توثیق نقل کی ہے اب نہ حجاج مجہول راوی رہا نہ اس کی روایت کسی قاعدہ حدیث سے منکر ٹھہری۔

عراق کے اکابر علماء حدیث میں شیخ علی بن سید بن بغدادی (۳۳۷ھ) علامہ محمود آلوسی (۳۷۸ھ) کے ساتھ میں سبھی انہوں نے العقد الثمین فی بیان مسائل الدین لکھی ہے اس میں ہے۔

اخرج ابو يعلى والبيهقي وصححه عن ابن شاذان النخعي قال صلى الله عليه وسلم قال الانبياء احياء في قبورهم يصلون
 علامہ آلوسی کے بیٹے علامہ نعمان آلوسی (۳۳۱ھ) نے عدم سماع موتی پر ایک کتاب الآيات
 البينات في عدم سماع الاموات على مذهب الخنفية السادات لکھی ہے اس میں آپ حیاة انبياء
 کے بارے میں لکھتے ہیں۔۔۔ فام ثابت بالاحاديث الصحيحة۔

آپ نے اس میں پہلے حدیث الانبياء احياء في قبورهم يصلون پیش کی ہے اور اسے صحیح کہا ہے۔
 علامہ محمد ناصر الدین البانی نے الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کی تصحیح کی ہے علامہ البانی نے
 الآيات البينات کی اس حدیث کی تخریج کی ہے اس میں آپ لکھتے ہیں۔

حقيقته في الاحاديث الصحيحة (۳۳۱ھ) ويثبت فيه صحة الحديث ووه من طعن في
 احد روايته فراجع فانها بحث مفيد عزيز قلما تراه في كتاب

ترجمہ میں نے احادیث صحیحہ میں اس کی توثیق کی ہے اور صحت مذکورہ کو واضح کیا ہے اور جس نے
 اس کے کسی راوی میں کوئی جرح کی وہ وہم کا شکار ہے اس کی مراجعت فرمائیں بہت مفید

حدیث صلوٰۃ سورے فی القبر کو محدثین نے اس حدیث "الانبياء احياء في قبورهم يصلون" کا شاہد اور مزید قرار دیا ہے پس دونوں کو ایک حدیث کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت عثمانی "نقل فرماتے ہیں:-

وشاهد هذا الحديث ما ثبت في صحيح مسلم من رواية حماد بن سلمة
ترجمہ صحیح مسلم میں حماد بن سلمہ سے جو روایت منقول ہے۔ وہ اس حدیث (الانبياء
احياء في قبورهم يصلون) کی شاہد ہے۔
هذا ما ظهر لي والله اعلم وعليه اتم واحكم.

المبحث الثالث

حضرت ثابت بن ثانی سے یہ حدیث حیات انبیاء صرف حجاج اسود روایت کر رہے ہیں
راوی ثقہ ہونے کے باعث یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کی سند بالکل بے غبار ہے۔ تاہم
تائید مزید ملاحظہ کیجئے:-

حضرت ثابت بن ثانی یہ روایت کرتے تھے:-

اللهم ان كنت اعطيت احدا من خلقك ان يصل لك في قبره
فاعطني ذلك

ترجمہ۔ اے اللہ! اگر تو نے (انبیاء کے سوا) کسی کو اپنی مخلوق میں سے یہ مرتبہ دیا
ہے کہ وہ اپنی قبر میں تیرے لیے نماز پڑھے تو وہ مرتبہ مجھے عطا فرما۔
دوسری سند میں یوسف بن عطیہ متابعت کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

سمعت ثابتاً يقول لحميد الطويل هل بلغك يا ابا عبيد ان احدا يصل في قبره
الا الانبياء قال "لا" قال ثابت "اللهم ان اذنت لاحد ان يصل في قبره

فلان الثابت ان یصلی فی قبرہ ۱۰

ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انبیائے کرام کے اپنی اپنی قبور شریفہ میں نماز پڑھنے کا مضمون حضرت ثابت بنانیؓ کے نزدیک یقینی طور پر ثابت تھا۔ تمنا بھی تو وہ اپنے لیے بھی اس کی دعائیں کر رہے تھے۔ پھر ان کا ابو عبیدہؓ سے یہ کہنا کہ کیا تمہیں کوئی روایت پہنچی ہے کہ انبیائے کرام کے سوا کچھ اور لوگ بھی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھیں گے اور انبیائے کرام سے متعلق اس دعوے پر ابو عبیدہؓ کا حکم نہ کرنا اس حقیقتِ حال کا پتہ دیتا ہے کہ حضرت عبیدہؓ کو بھی یہ مضمون حدیث پہنچ چکا تھا کہ انبیائے کرام اپنی اپنی قبور شریفہ میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ ورنہ غیر انبیاء کے اس مقام پر آنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اب حجاج اسودؓ حضرت ثابتؓ سے یہ مضمون نقل کرنے میں متفرد نہ رہے اور اس کے ایک اور طریق کا پتہ چل گیا۔ اگرچہ اس میں ابو عبیدہؓ عن ثابتؓ عن انسؓ کی تصریح نہیں، تاہم اس کا مجموعی مفاد اس روایت کی تائید ضرور کہہ سکتے ہیں اور حضرت ثابتؓ کے نزدیک تو اس مضمون کے ثابت ہونے میں کوئی شبہ ہی نہ رہا۔

حضرت جبر کہتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانیؓ کو خود قبر میں اتارا تھا۔ عمید طویل بھی اس وقت میرے ساتھ تھے۔ جب ہم نے ان پر اینٹیں برابر کر دیں تو ایک اینٹ گر پڑی۔ ثابتؓ کو دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے کبھی بربزخ کا پردہ اٹھا دیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔

فما سوبنا علیہ اللین سقطت لبنة فاذا رایتہ یصلی فی قبرہ فقلت لانی
معی الا تری قال اسکت فلما سوبنا علیہ وفرغنا اتینا ابنتہ فقلنا لہا ما
کان عمل امیک ثابتؓ.... قال فی دعائہ اللہم ان کنت اعطیت احدا
من خلقک الصلوۃ فی القبر فاعطینہا ۱۱

وقال ابن سعد فی الطبقات وابن ابی شیبہ فی المصنف والامام احمد فی الزهد اخبرنا
ہفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البنانی هكذا والله اعلم بالصواب۔

۱۰ علیۃ الاولیاء جلد ۲ ص ۱۹۰ ممرک و التفصیل فی تنویر الملک فی روایۃ النبی والملك عن ممرک علیۃ الاولیاء جلد ۲ ص ۱۹۰

المبحث الرابع

کن کن اکابر محدثین اور علماء اعلام نے اس حدیث کے صحیح ہونے پر نفس فرمائی ہے یا اسے قبول کیا ہے یا اسے استدلالاً ذکر کیا ہے۔

① ابن بزار (۵۲۹۸)	② حافظ ابوعلی الموصلی (۵۲۰۷)
③ ابن عدی (۵۲۶۵)	④ حافظ ابو نعیم (۵۲۳۰)
⑤ حافظ بیہقی (۵۲۵۸)	⑥ حافظ ابن عساکر الدمشقی (۵۵۷۱)
⑦ حافظ توربشتی (۵۶۶۲)	⑧ حافظ ابن تیمیہ (۵۷۲۸)
⑨ حافظ ابن قیم (۵۷۵۱)	⑩ حافظ تاج الدین سبکی (۵۷۷۴)
⑪ حافظ ابن کثیر (۵۷۷۴)	⑫ حافظ ہیثمی (۵۸۰۷)
⑬ حافظ ابن حجر عسقلانی (۵۸۵۲)	⑭ حافظ بدر الدین البیہقی (۵۸۵۵)
⑮ علامہ سخاوی (۵۹۰۲)	⑯ حافظ سیوطی (۵۹۱۱)
⑰ علامہ سمہودی (۵۹۱۱)	⑱ علامہ شعرائی (۵۹۷۳)
⑲ حافظ منذری (۵۱۰۰۳)	⑳ علامہ علی قاری (۵۱۰۱۴)
㉑ امام ربانی مجدد الف ثانی (۵۱۰۳۴)	㉒ علامہ علی بن شیخ احمد عزیزی (۵۱۰۵۰)
㉓ شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۵۱۰۵۲)	㉔ علامہ احمد بن محمد الخفاف المصری (۵۱۰۶۹)
㉕ علامہ زرقانی (۵۱۱۲۲)	㉖ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۵۱۱۷۶)
㉗ قاضی شمار اللہ پانی پتی (۵۱۲۲۵)	㉘ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (۵۱۲۳۹)
㉙ علامہ شامی (۵۱۲۵۲)	㉚ قاضی شوکانی (۵۱۲۵۵)
㉛ علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی (۵۱۲۷۰)	㉜ نواب قطب الدین شمارح مشکوٰۃ (۵۱۲۷۹)
㉝ نواب صدیق حسن خاں (۵۱۳۰۷)	㉞ مولانا تذیر حسین دہلوی (۵۱۳۲۰)

- ②۵ مولانا شمس الحق عظیم آبادی (۵) ②۶ مولانا خلیل احمد محدث سہیل پوری (۱۳۲۶ھ)
 ②۷ حضرت امیر شاہ کشمیری (۱۳۵۳ھ) ②۸ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی (۱۳۶۳ھ)
 ②۹ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی (۱۳۶۹ھ) ③۰ محدث العصر مولانا ظفر احمد عثمانی (۵)

حدیث پر تو اتر کا دعویٰ

حياة النبي في قبره وسائر الانبياء معلومة عندنا علماً قطعياً لما قام
 عندنا من الأدلة في ذلك وتواترت به الأخبار
 ابن من جملة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حياة الانبياء في قبورهم

توالجات از بعض عبارات

① حافظ بیہقی (۵۴۵۸ھ)

حافظ ابن بزار اور حافظ ابو یعلیٰ الموصلی ابن عدی اسے اپنی اپنی سندوں سے لاتے ہیں
 ان میں حافظ ابو یعلیٰ کی سند نہایت پختہ اور ثقہ راویوں پر مشتمل ہے۔ چوتھی صدی میں یہ روایت اسی
 طرح چلی۔ پانچویں صدی میں امام بیہقی (۵۴۵۸ھ) نے اسے خود بھی اور ابو یعلیٰ کی سند بھی روایت کیا
 ہے اور اس کی تصحیح بھی کی ہے۔

أخبرنا الثقة من أهل العلم قال أنبأنا أبو عمرو بن حمدان قال أنبأنا

أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو الجهم الأزماعي... الحديث

امام بیہقی کا محض روایت کر دینا اور درجہ رکھتا ہے اور آپ کا اسے صحیح قرار دینا اور
 عقائد کی بحث میں اسے استدلالاً لانا اور مخالفین کے سامنے اسے بطور حجت کے پیش کرنا یہ اور
 درجہ رکھتا ہے۔ یہ دوسری بات نہایت اعلیٰ درجہ کی تصحیح ہے اور نہایت پختہ روایات کو متیسر

۱۔ فتاویٰ حافظ جلال الدین سیوطی جلد ۲ ص ۱۴۱ طبع مصر و نسخہ فی مرقاة العورد و نظم المتنشر من الحدیث المتواتر ص ۳

اسکتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اسے اسی وضاحت سے نقل کیا ہے۔

واخرجه البزار ولكن وقع عنده الحجاج الصواف وهو وهم والصواب
الحجاج الاسود كما وقع التصريح في رواية البيهقي وصححه البيهقي
ترجمہ۔ اسے محدث بزار نے بھی روایت کیا ہے۔ لیکن اس کے ہاں یہ حجاج صواف
کے نام سے مذکور ہے اور یہ وہم ہے صحیح راوی حجاج اسود ہے جیسا کہ بیہقی
کی روایت میں اس پورے نام کی تصریح موجود ہے اور امام بیہقی نے تو اسے
صحیح بھی کہا ہے۔

② حافظ شہاب الدین فضل اللہ تور شہتی (۵۶۶۲ھ)

حدیثی درست است کہ ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء الى ان
قال هم احياء في قبورهم يصلون واول ہمہ پیغمبر مابہ خیزد
ترجمہ۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اجساد زمین پر حرام
کر دیئے ہیں (وہ انہیں ریزہ ریزہ نہیں کر سکتی) اور یہ بھی آپ نے فرمایا
ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں،
اور سب سے پہلے قبر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اٹھیں گے۔

③ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ (۵۶۲۸ھ)

علامہ بدرالدین بعلی احنبل نے فتاویٰ ابن تیمیہ کا نہایت نفیس اختصار کیا ہے۔ اس

میں ہے۔

والانبياء احياء في قبورهم وقد يصلون

وقد کے الفاظ کپوذر کا سہو ہیں یا بطور سہو کہے گئے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں مراد یہ ہے انبیاء کرام اپنی قبور میں ہمیشہ نماز میں ہی نہیں رہتے۔ کئی دوسری طاعات میں بھی کبھی شتعال رکھتے ہیں۔ اس کی تشریح کچھ بھی ہو حدیث اپنی اصل میں ان کے ہاں مستم ہے اور صحیح ہے۔

④ علامہ تاج الدین السبکیؒ (۷۷۴ھ)

عن النبی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون فاذا اثبت ان نبينا صلى الله عليه وسلم حي فالحي لا بد من ان يكون اما علما او جاهلا ويحجزان يكون النبي جاهلا به

ترجمہ حضرت انسؓ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو جو بھی زندہ ہو وہ یا باشعور ہو گا یا بے شعور اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی (اپنی قبر میں) بے شعور ہو یہ نہیں ہو سکتا۔

اور آگے جا کر لکھتے ہیں :-

لان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يحسن ويعلم وتعرض عليه اعمال الامة ويبلغ الصلوة والسلام على ما بيننا له

ترجمہ۔ یہ اس لیے کہ ہم (اہل سنت) کے عقیدہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں بدن مبارک میں حس موجود ہے۔ علم کی شان آپ میں باقی ہے اور آپ پر امت کے اعمال بھی پیش کئے جاتے ہیں اور آپ کو رامت کا صلوة و سلام بھی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں پہنچایا جاتا ہے۔

اور اس سے پہلے آپ یہ لکھ آئے ہیں۔

ومن عقائدنا ان الانبياء عليهم السلام احياء في قبورهم فاين الموت له
ترجمہ۔ اور ہم (الطہنت) کے عقائد میں سے ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں
میں زندہ ہیں (اس وقت ان پر) موت کہاں؟

⑤ علامہ نور الدین سیستانیؒ (۵۸۰۷ھ)

رجال ابی یعلی ثقات۔

ترجمہ۔ ابو یعلیٰ کی اس روایت کے تمام راوی ثقہ (لائق اعتماد اور سچے) ہیں۔

⑥ خاتمة الحفاظ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ (۵۸۵۲ھ)

اخرجه من طريق يحيى بن ابى بكير وهو من رجال الصحيح عن المستمل
بن سعيد وقد ثقته احمد وابن حبان عن الحجاج الاسود وهو ابن ابى
زيد البصرى وقد وثقه احمد وابن معين عن ثابت عن انس واخرجه
واخرجه ايضا ابو يعلى في مسنده من هذا الوجه واخرجه البزار لكن
وقع عنده عن الحجاج الصواف وهو وهم والصواب الحجاج الاسود كما وقع
التصريح في رواية البيهقي وصححه البيهقي.

ترجمہ۔ یہ حدیث یحییٰ بن ابی بکیر کے طریق سے مروی ہے اور وہ صحیحین کے راویوں
میں سے ہے۔ اس نے مسلم بن سعید سے روایت کی ہے جسے کہ امام احمد اور
ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے اس نے یہ روایت حضرت ثابت سے لی ہے اور
انہوں نے اسے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ ابو یعلیٰ نے بھی اپنی سند میں

اسے اسی طریق سے روایت کیا ہے۔ بزار کی تخریج میں وہم سے حجاج متوافق آگیا ہے۔ صحیح حجاج اسود ہی ہے جیسا کہ امام بیہقی نے تصریح کی ہے اور امام بیہقی نے اسے صحیح بھی کہا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی "امام بیہقی" کے اس فیصلے سے کہ یہ حدیث صحیح ہے پوری طرح متفق ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں۔

وفي البيهقي عن النسائي وصححه ووافقه الحافظ في المجلد السادس ان

الانبياء احياء في قبورهم يصلون به

الانبياء احياء في قبورهم به

حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام بیہقی کی تصحیح کو جو اہمیت دی ہے حضرت شاہ صاحب بھی امام بیہقی کی اس تصحیح کو خاصا وزن دے رہے ہیں۔ تفکر

⑤ حافظ بدر الدین العینی (۵۸۵۵)

الانبياء— فانهم لا يموتون في قبورهم بل هم احياء واما

سائر الخلق فانهم يموتون في القبور ثم يحيون

يوم القيمة. لہ

⑥ حافظ شمس الدین السخاوی (۵۹۰۲)

نحن نوؤمن ونصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یرزق فی قبرہ وان جسدہ

الشریف لا تاكله الارض لہ

لہ فیض الباری جلد ۲ ص ۱۴۴ ممرک فتح الباری جلد ۲ ص ۱۴۳ عینی جلد ۲ ص ۲۰۰

لہ القول البلیغ ص ۱۲۵ طبع ہند

ترجمہ ہم ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں آپ کو (وہاں کے مناسبت) رزق بھی دیا جاتا ہے اور آپ کے جسداطہر پر زمین کا کوئی اثر وارد نہیں ہوتا۔

⑨ حافظ بلال الدین السیوطیؒ (۹۱۱ھ)

حياة النبي في قبره وسائر الانبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قام عندنا من الادلة في ذلك وقواترت به الاخبار به

ترجمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر میں حیات اور (اسی طرح) تمام انبیاء کرام کی (اپنی قبروں میں) زندگی ہمارے نزدیک علماً قطعی درجے میں ہے ہمارے ہاں اس پر دلائل قائم ہو چکے ہیں اور احادیث اس باب میں تو اتر (قدر مشترک) تک پہنچ چکی ہیں۔

ان من جملة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حياة الانبياء في قبورهم
ترجمہ جو روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتر کے ساتھ منقول ہیں ان میں یہ حدیث بھی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔

⑩ علامہ سہودیؒ (۹۱۱ھ)

لا شك في حياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وكذا سائر الانبياء
عليهم الصلوة والسلام احياء في قبورهم حياة اكل من حياة الشهداء
التي اخبر الله بها في كتابه العزيز

ترجمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد الوفا میں کسی شک کو راہ نہیں

دی جاسکتی۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی یہ حیات شہداء کرام کی حیات جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی ہے سے بھی زیادہ کامل ہے۔

① علامہ عبدالوہاب الشعرانیؒ (۵۹۷۳ھ)

قد صحت الاحادیث انه صلی اللہ علیہ وسلم حتی فی قبرہ یصلی باذان و اقامۃ ۛ

ترجمہ: یہ حدیثیں پوری صحت کو پہنچ چکی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ وہاں اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔

② علامہ عبدالرؤف المناویؒ (۱۰۰۳ھ)

الانبياء احياء في قبورهم. هذا حديث صحيح ۛ

ترجمہ: یہ حدیث کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں صحیح درجے کی حدیث ہے۔

③ مجد دمانہ دہم تلامذ علی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباریؒ (۱۰۱۴ھ)

صح خبر الانبياء احياء في قبورهم يصلون ۛ

ترجمہ: یہ حدیث کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں صحیح سند سے ثابت ہو چکی ہے۔

ان الانبياء احياء في قبورهم فيمكن لهم سماع صلوة من صلی علیہم ۛ

ترجمہ: انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں سو یہ بات عالم امکان میں ہے کہ آپ اس

۱۔ سنخ المنۃ ص ۹۲ مصر ۷ فیض القدر جلد ۳ ص ۱۸۴ ۲۔ مرقات جلد ۲ ص ۲۱۳ قدیم جلد ۳ ص ۲۴۱ طبع جدید

۳۔ مرقات جلد ۳ ص ۲۳۸ طبع جدید

شخص کا صلوة و سلام نہیں جو آپ پر درود و سلام پڑھے۔

ای یوصلون من امتی السلام اذا سلوا علی قلیلاً و کثیراً و هذا
مخصوص بمن بعد عن حضرة مرقدہ المنور و مضجعه المظہر و فیہ
اشارة الی حیاته الدائمة و فرجہ ببلوغ سلام امتہ الكاملة و ایماء
الی قبول السلام حیث قبلتہ الملائکة۔

ترجمہ۔ فرشتے میری امت کا سلام قلیل ہو یا کثیر مجھے پہنچاتے ہیں اور یہ اس کے لیے
ہے جو دور ہو آپ کی قبر منور سے اور آپ کی آرمگاہ پاک ہے اس میں آپ کی حیات دہی
اور خوشی کی طرف اشارہ ہے جو آپ کو آپ کی امت کے سلام ملنے سے حاصل ہوتی ہے
اور اس میں اس سلام کے قبول ہونے کا بھی اشارہ ہے کہ فرشتوں نے اس سلام کو
آگے پہنچانے کے لیے قبول کر لیا ہوا ہے۔

وہ سلام کسی وجہ سے لائق رد ہوتا تو فرشتے اسے کبھی اٹھا کر نہ لے جاتے۔ فرشتوں کا اسے
لے لینا ہی اس بات کا نشان ہے کہ اب سلام قبول ہو چکا۔

وما افادہ من ثبوت حیاة الانبیاء حیاة ہما یبعدون ویصلون فی
قبورہم مع استغنائہم عن الطعام و الشراب کالملائکة امر لا امریة فیہ۔
ترجمہ۔ یہ بات کہ انبیاء کرام کے لیے وہاں ایسی حیات ثابت ہے کہ اس سے
وہ اپنی قبروں میں شغل عبادت اور مصروف نماز ہیں اور فرشتوں کی طرح
یہاں کے مادی کھانے پینے سے مستغنی ہیں یہ ایسی بختہ بات ہے کہ اس میں شک نہیں۔
وقد ورد بہ الاحادیث والانباء وانہما حیاء فی قبورہم فانہما افضل
من الشهداء و حیاء عند ربہم۔

ترجمہ۔ اور اس موضوع پر بہت سی احادیث و اخبار وارد ہیں اور بے شک

وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ کیونکہ وہ (بالتیقین) شہداء سے جو اپنے رب کے
ہاں زندہ ہیں ہر حال میں افضل ہیں۔

انہ علیہ السلام فی قبرہ حتی و قال تعالیٰ لا ترفعوا اصواتکم فوق
صوت النبیؐ

ترجمہ بے شک حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ تم اپنی گواہیوں کی آواز سے اونچی نہ کرو۔

وفیہ دلیل علی ان الانبیاء احياء حقیقۃً

ترجمہ۔ اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام حقیقی طور پر زندہ ہیں۔
المعتقد المعتمد انہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی فی قبرہ کسائر الانبیاء
فی قبورہم وہم احياء عند ربہم وان لا رواجہم تعلقاً بالعالم
العلوی والسفلی

ترجمہ۔ وہ عقیدہ جس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس
طرح دوسرے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں آپ بھی زندہ ہیں اور وہ (انبیاء
کرام) اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ اور بایں طور کہ ان کی ارواح کا تعلق عالم
علوی اور اس جہانِ ارضی دونوں سے ہے۔

①۴ مجد داتہ یازدہم حضرت امام ربانی سیدنا شیخ سرمندیؒ (۱۰۳۴ھ)

برزخ منغرے چوں از یک وجہ از موطن دُنوی است گنجائش ترقی دارد و احوال
ایں وطن نظر باشخاص متفادتہ تفاوت فاحش دارد۔ الانبیاء یصلون فی
القبور۔ شنیدہ باشند

ترجمہ۔ یہ پہلا برزخ چونکہ ایک پہلو سے موطن دنیوی بھی ہے اس میں ترقی اعمال کی گنجائش ہے اور برزخ کے اس موطن دنیوی کے حالات مختلف درجوں کے افراد کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ آپ نے یہ حدیث توسیعی ہوگی کہ انبیائے کرام اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔

①۵ علامہ علی بن شیخ احمد عزیزی (۱۰۵۰ھ) شارح جامع صغیر

لانہ سق دائمًا وروحہ لا تفارقه لان الانبیاء احياء فی قبورهم۔
ترجمہ۔ یہ اس لیے کہ (آپ) دائمی حیات سے زندہ ہیں اور آپ کی روح مقدسہ کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتی۔ کیونکہ سب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

①۴ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ)

ابو یعلیٰ بن بقل ثقات از روایت انس بن مالک آورده قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احياء فی قبورهم یصلون۔
ترجمہ۔ ابو یعلیٰ نے ثقہ راویوں کی روایت سے حضرت انس بن مالک سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انبیائے کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔

①۳ علامہ احمد بن محمد انخفاجی (۱۰۶۹ھ) شارح ثقفار

وقد ثبت بالاحادیث الصحیحة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سائر الانبیاء احياء
حیة حقیقیة کالشہداء۔

ترجمہ۔ اور یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیائے کرام حیات حقیقی سے جیسا کہ وہ شہداء کے لیے حاصل ہے، زندہ ہیں۔

①۸ علامہ محمد بن عبدالوہاب الزرقانی (۱۱۲۲ھ) تشریح مواہب اللدنیہ

وحياة النبي في قبره هو وسائر الانبياء معلومه عندنا قطعيا لما قام عندنا من الادلة في ذلك وتواتر الاخبار به.

ترجمہ۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اور تمام انبیاء کرام کی حیات دان کی قبروں میں، ہمارے ہاں علم قطعی سے ثابت ہو چکی ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں اس پر دلائل قائم ہو چکے اور یہ احادیث تواتر کے درجے کو پہنچی ہیں۔

①۹ علامہ یوسف الشافعی الاربدیلی (۱۱۰۰ھ)

وینحاطب بعد الموت بقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبن كانه لان الانبياء احياء في قبورهم فيصلون ويحجون كما ورد.

ترجمہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کو موت کے بعد بھی السلام علیک ایہا النبی سے خطاب کیا جاسکے۔ کیونکہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں وہ وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں جیسا کہ روایات میں وارد ہو چکا۔

②۰ مجدد ملت دوازدہم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۷۶ھ)

تشریح المواہب جلد ۵ ص ۲۲۴ ۲ کتاب الانوار فی فقہ الامام الشافعی جلد ۲ ص ۴ طبع ۱۳۶۲ھ مصر

آپ کی کتاب فیوض الحرمین میں ان مقامات کا مطالعہ فرمائیں۔ جیسا آپ مدینہ منورہ میں
روضۃ النور پر ماضی دیتے تھے۔

لما دخلت المدينة المنورة ووزرت الروضة المقدسة..... رأيت روحه صلى الله عليه
وسلم ظاهرة بارزة لا في عالم الارواح فقط... ثم توجهت الى القبر الشامخ المقدسة مرة
بعد اخرى... وانه الذي اشار اليه بقوله ان الانبياء لا يموتون وانهم يموتون ويحجون في قبورهم
وانهم احياء الى غير ذلك ولما سلم عليه قط الا وقد انبسط الحيا وانشرح له
اس کی تائید میں ایک دوسری حدیث بھی لیجئے:

وهي المكثي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم ما من احد يسلم على الازد الله
على روحى حتى اردد عليه السلام وقد شاهدت ذلك ما لا احصى في
مجاورتى المدينة سنة الف ومائة واربع واربعون ۱۰

ترجمہ: اور یہ اشارہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف کہ جب
کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے جسے
مجھ پر متوجہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس پر سلام لوٹاؤں اور میں نے
۱۱۴۴ھ میں جب میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا ہوا تھا
تو میں نے اس حقیقت کو وہاں (روضۃ النور پر) اتنی بار مشاہدہ کیا کہ میں شمار
نہیں کر سکتا۔

(۲۱) محدث کبیر قاضی ثناء اللہ فانی فنی (۱۳۲۵ھ) صاحب التفسیر المنطبری

انه صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي
غلبا بلغته ۱۰

۱۰ فیوض الحرمین ص ۲۸ مطبوعہ دیوبند ۱۰ حجۃ اللہ الباقیہ جلد ۲ ص ۲۴۹ مترجم ص ۲۴۹ تفسیر منطبری جلد ۱ ص ۲۴۹

۲۲) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ (۱۲۲۹ھ) صاحب تفسیر فتح العزیز

ارواح کے لیے موت کے بعد فنا نہیں بلکہ صرف بدن سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے لیکن عوام کے حق میں روح کی حیات سے مراد صرف یہ ہے کہ روح باقی رہتی ہے اور شہداء کو اس بقا کے علاوہ دوا مرزاندہ دیتے جاتے ہیں۔ دنیا میں روح کا بدن کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا ماہل بھی ہی دوا مرزاندہ میں ہے۔ اول یہ کہ شہداء کے اجر میں ترقی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو سوط بدن شہداء کو روزی دی جاتی ہے..... انبیاء علیہم السلام کو اس سے بھی زیادہ درجہ حاصل ہے کہ امت کے احوال ان کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں..... چنانچہ عوام کی دنیوی حیات کے اثر سے کہیں زیادہ ہے۔

۲۳) علامہ ابن عابدین الشامیؒ (۱۲۵۲ھ) شارح الدر المختار

ان الانبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث.
 ان الانبياء عليهم الصلوة والسلام احياء في قبورهم.
 ترجمہ: حدیث میں وارد ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

۲۴) قاضی شوکانیؒ (۱۲۵۵ھ) صاحب تفسیر فتح القدير و شارح منتهی الاخبار

انه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وروحه لا تفارقه لما صح ان الانبياء
 احياء في قبورهم.

ترجمہ: بیشک حضورؐ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپکی روح اقدس آپ سے جدا نہیں ہوتی کیونکہ یہ بات صحیح طریق سے ثابت ہو چکی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔

۱۔ فتاویٰ عسزیزی جلد ۱ ص ۱۶۱ ۲۔ رسائل ابن عابدین جلد ۲ ص ۲۰۳ مصر
 ۳۔ رد المحتار الشامی جلد ۳ ص ۳۶۲ باب المغنم ۴۔ تحفۃ الذاکرین شرح الحسن الحسین ص ۲۸

ورد النص في كتاب الله في حق الشهداء انهم احياء يرزقون وان
الحياة فيهم متعلقة بالمجد فكيف بالانبياء والمرسلين وقد ثبت في
الحديث ان الانبياء احياء في قبورهم
رواه المنذرى وصححه البيهقي.

ترجمہ: قرآن کریم میں شہداء کے حق میں نص وارد ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب
کے ہاں رزق بھی دیئے جاتے ہیں اور یہ کہ حیات ان کی ان کے جس سے تعلق
رکھتی ہے یہ شہداء کی حیات ہے تو انبیاء و مرسلین کی حیات کس درجہ قوی ہو
گی اور یہ بات تو حدیث میں ثابت ہو چکی ہے کہ انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں
میں زندہ ہوتے ہیں۔

انه صلى الله عليه وسلم حتى في قبره بعد موته كما في حديث الانبياء احياء
في قبورهم وقد صححه البيهقي والفق في ذلك جزءاً

ترجمہ: بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بعد الوفاً زندہ ہیں جیسا کہ حدیث
میں وارد ہوا اور بیہقی نے اس کی تصحیح کی ہے۔

انه صلى الله عليه وسلم حتى في قبره بعد موته كما في حديث الانبياء احياء
في قبورهم..... ويؤيد ذلك ما ثبت ان الشهداء احياء يرزقون في
قبورهم والنبى صلى الله عليه وسلم وآله وسلم منهم واذا ثبت انه حتى في
قبره كان المبعث اليه بعد الموت كما لم يبعث اليه قبله

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں اپنی وفات کے بعد پھر زندہ ہیں جیسا کہ حدیث الانبیاء
احیاء فی قبورہم سے ثابت اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور
انہیں ان کی قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شہیدوں

میں سے ہیں۔

اور حبیب خنود علیہ السلام کے لیے قبر میں حیات ثابت ہو چکی تو آپ کی قبر
مبدک پر آنا اسی طرح ہے جس طرح وفات سے پہلے آپ کے پاس عافری دینا تھا۔

②۵ علامہ محمود آلوسیؒ (۱۲۷۰ھ)

والمراد بتلك الحيوة نوع من الحيوة غير معقول لناهي فوق حياة الشهداء بكثير وحيوة نبينا
صلى الله عليه وسلم اكل واتم من حياة سائرهم عليهم السلام الى ان قال ملك الحيوة في القبر وان كانت يترتب
عليها بعض ما يترتب على الحيوة في الدنيا المعروفة لنا من الصلوة والاذان والاقامة ورحمة السلام
المسوع ونحو ذلك الا انها لا يترتب عليها كل ما يمكن ان يترتب على ملك الحيوة المعروفة
والحيوة في القبر تستلزم الخروج وانا اقول بما في حق الانبياء عليهم السلام

حاصل اس کہ آنحضرت کی حیات شہداء سے بہت اعلیٰ اور اتم ہے اس حیات فی القبر پر اگرچہ بعض دنیوی
امور مرتب ہیں جیسے نماز اذان اقامت اور سلام کرنے والوں کا جواب دینا لیکن اس دنیا کی حیات
معروفہ کی ہر ممکن چیز اس حیات پر مرتب نہیں ہے۔

②۶ نواب قطب الدین خاں (۱۲۷۹ھ) شارح مشکوٰۃ وصاحب مظاہر حق

زندہ ہیں انبیاء علیہم السلام قبروں میں۔ یہ سہ متفق علیہ ہے کسی کو اس میں اختلاف
نہیں کہ حیات ان کو وہاں حقیقی جسمانی دنیا کی سی ہے۔

(نوٹ) دنیا کی سی ہے سے مراد یہ ہے کہ دنیوی نہیں کیونکہ مشبہ اور مشبہ بہ میں تعارض ضروری ہے باعتبار عالم
وہ حیات برزخی ہے اور اعتبار سے اسی طرح جسمانی محسوس کہتے ہیں جیسے وہ اس دنیا میں ایک جسمانی زندگی
رکتے تھے اور وہی جہد فائز حیات ہے جو ریزہ ریزہ ہونے سے محفوظ کیا گیا، گویا ہاں والوں کو محسوس نہ ہو۔

۲۷) نواب صدیق حسن خاں صاحب (۱۳۰۷ھ)

نواب صاحب اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں اس کی سند حید ہے۔
 من صلی علی عند قبری سمقہ ومن صلی علی نایا بلقنہ رواہ ابو الشیح
 قریب سے درود و سلام خود سنتے ہیں اور دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں جیسا کہ
 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا۔

۲۸) میاں نذیر حسین صاحب دہلوی (۱۳۲۰ھ)

اور حضرت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں خصوصاً آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عند القبر درود بھیجتا ہے میں سنتا ہوں اور دور سے پہنچایا جاتا ہوں۔

۲۹) مولانا شمس الحق عظیم آبادی (صاحب عون المغبود شرح سنن ابی داؤد

اجساد الانبیاء ای من تا کلہا فی قبورہم احياء۔

ترجمہ: انبیاء کرام کے اجساد مٹی پر حرم ہے کہ ان کو کھائے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

۳۰) مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری (۱۳۲۷ھ)

المواد بالسلام عند القبر وقت حضورہ للزيارة..... ان روح المقدسة في
 شان ما في الحضرة الالهية فاذا بلغه سلام احد من الامة رد الله تعالى روحه
 المطهرة من تلك الحالة الى ردم من سلم عليه.

آنحضرت حیات میں لہذا پست آواز سے سلام عرض کرنا چاہیے مسجد نبوی کی حد
 میں کتنی ہی پست آواز سے سلام عرض کیا جائے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔

۳۱) امام العصر علامہ انور شاہ کشمیریؒ (۱۳۵۳ھ)

فی البیہقی عن انسؓ وصححه ووافقه الحافظ فی المعجلہ السادس ان الانبیاء
احیاء فی قبورہم یصلون بہ

ترجمہ بیہقی میں حضرت انسؓ سے روایت ہے اور بیہقی نے اس کی تصحیح کی ہے اور حافظ
ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کی چھٹی جلد میں بیہقی سے اس حدیث کی صحت پر ہوا کی ہے حدیث یہ ہے
کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔

۳۲) حکیم الامتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ (۱۳۶۳ھ)

حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم
السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔

۳۳) شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ (۱۳۶۹ھ)

امابعد وفاته فروجہ المقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم قد استقرت فی الرفیق الاعلی
مع ارواح الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ولا یوہم من هذا انکار حیاتیۃ فی قبرہ الشریف
فان لروحہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراقاً علی البدن المبارک المطیب واشراقاً وتعلقاً بہ
وبدنہ فی ضریحہ غیر مفقود واذ استمر علیہ المسلمون رد اللہ علیہ روحہ حتی یرد
علیہ السلام كما ورد فی الحدیث ولم یفارق الملاء الاعلیٰ ومن کشف ادراکہ وغلظت
طباعہ عن هذا الادراک فلینظر الی الشمس فی علو عملہا وتعلقہا وتأثیرہا
فی الارض وحیاتیۃ النبات والحیوان بہا۔

المبحث الخامس — الکلام علی عالم المثال

قبر عالم برزخ کی ایک قرارگاہ ہے اگلی قرارگاہ عالم آخرت ہے جس کے دو بڑے حصے ہیں
۱۔ جنت۔ ۲۔ جہنم۔ مقام اعراف بھی عالم آخرت کا ہی ایک حصہ ہے۔

یہ دنیا جس میں اب ہم ہیں ہماری یہ قرارگاہ بھی کچھ وقت کے لیے ہے۔ دائمی قرارگاہ
عالم آخرت ہے۔

۱۔ عالم ارواح۔ ۲۔ عالم دنیا۔ ۳۔ عالم برزخ اور۔ ۴۔ عالم آخرت۔ یہ چاروں عالم بالترتیب
چلیں۔ پہلے قبور اپنے اپنے وقت کے لیے بنی نوع انسان کی قرارگاہیں اور چوتھا جہاں مستقل
طوری پر ہماری قرارگاہ ہے۔ یہ چاروں جہاں حقائق کے جہاں ہیں۔ یوں سمجھئے چاروں جہاں عالم
شہادت کے مختلف پیرائے ہیں۔ علمائے ان کے متوازی ایک اور جہاں کا پتہ دیا ہے۔ یہ جہاں عالم
مثال ہے جو عالم شہادت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ حقائق کی دنیا نہیں۔ یہاں حقائق کی ان کے اپنے
مناسب حل تصویریں اترتی ہیں۔ عالم مثال گویا ایک آئینہ ہے جس میں حقائق منعکس ہوتے ہیں۔

خود اسخبرت کے سامنے جنت ایک دفعہ مثالی شکل میں لائی گئی۔ *رايت الجنة والنار مثلتين*
حضرت شیخ محمد بن عبدالعزیز ابن العربیؒ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے
کوئی اور آدم گندے ہیں اور اس پر انہوں نے عالم مثال کے کچھ مشاہدات ذکر کئے ہیں۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ یہ سب آدم عالم مثال کے ہیں۔ عالم شہادت
میں صرف وہی ایک آدم گندے ہیں جنہوں نے صفت جامعیت پر خلقت پائی۔ ان کے آنے سے
پہلے ان کے لطائف یا صفات میں سے کوئی صفت یا لطیفہ الشرب العزیز کی ایجاد سے عالم مثال
میں وجود پاتا رہا اور صورت آدم میں اس کا ظہور ہوتا رہا۔

حضرت امام ربانیؒ شیخ سرہندی کے اس ارشاد سے بعض حضرات یہ مطلب نکال رہے

ہیں کہ جس طرح اودام مختلفہ عالم مثال میں موجود رہے۔ اسی طرح انبیائے کرام وفات کے بعد عالم مثال میں چلے جاتے ہیں اور ان کی ارواح قدسیہ عالم مثال ہی میں مختلف اطوار میں ظہور فرماتی ہیں۔ یہ انبیاء کرام کا اپنے قبور میں نمازیں پڑھنا سب مثالی وجود ہی سے عمل میں آتا ہے نہ کہ جب عنصری سے نعیم قبر اور عذاب قبر اسی عالم مثال میں ہوتے ہیں۔

جو اباعرض ہے کہ پہلے حضرت مجدد کے کلام میں عالم مثال کا معنی سمجھ لیجئے۔ آپ کے ہاں عالم مثال ایک آئینہ کے درجہ میں ہے جس میں حقائق اور معانی منعکس ہوتے ہیں۔ اس کی اپنی کوئی صورت و ہیئت نہیں۔ جتنی صورتیں اور شکلیں اس میں نظر آتی ہیں، وہ دوسرے عوامل سے اس آئینہ مثال میں عکس دے رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر یہ عالم مثال کوئی رہنے کا محل نہیں، اسے عالم ارواح اور عالم اجساد کے درمیان فقط ایک برزخ کا درجہ حاصل ہے، جو فی حدیث کسی صورت و شکل کو متضمن نہیں۔

عالم مثال کی اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ روح آدم خلقت آدم سے پیشتر بھی ہرگز عالم مثال میں اقامت گزیر نہ تھی۔ قرون متطاوۃ سابقہ میں فقط اس کے لطائف منعکس ہو کر آدم کا نام پاتے رہے۔ روح بہر حال عالم ارواح میں تھی نہ کہ عالم مثال میں۔ اس لیے کہ عالم مثال رہنے کی جگہ نہیں۔ فقط دیکھا جانے کا ایک آئینہ ہے جس میں حقائق و معانی اُتتے ہیں۔

پس یہ کہنا کہ جس طرح اودام مختلفہ عالم مثال میں موجود رہے ہیں، اسی طرح انبیائے کرام بعد وفات اس عالم مثال میں چلے جاتے ہیں، کس طرح بنائے قاسد علی القاسد ہے۔
اعلانا اللہ منہا۔

ارشاد حضرت مجدد الف ثانی

نوشہ بودند کہ روح پیش از تعلق بہ بدن در عالم مثال بودہ است و بعد از مفارقت از بدن باز بعالم مثال خواهد رفت، پس عذاب قبر در عالم مثال خواهد بود

بدانتند کہ اس قسم خیالات از صدق قلیل التصبیب است . . . . . بعالم مثال کار ندارد
 نہ پیش از تعلق و نہ بعد از تعلق بیش ازیں نیست کہ در بعضی اوقات بتوفیق اللہ سبحانہ
 یعنی از احوال خود را در مرآة عالم مطالعہ می نماید . . . . . عالم مثال از برائے
 دیدن است نہ برائے بودن، جائے بودن عالم ارواح است یا عالم اجساد، عالم
 مثال بیش از مرآة این دو عالم نیست . . . . . عذاب قبر ازیں قبیل نیست کہ حقیقت
 عقوبت است نہ صورت و شبہ عقوبت ہے

ترجمہ: آپ نے لکھا تھا کہ روح بدن کے ساتھ وابستہ ہونے سے پہلے عالم مثال میں
 رہی ہے اور بدن سے جدا ہونے کے بعد پھر عالم مثال میں چلی جاتی ہے پس عذاب
 قبر اس عالم مثال میں ہوتا ہے۔ جو ابا آپ کو جاننا چاہیے کہ اس قسم کے خیالات انہی
 لوگوں کے ہیں، جنہیں صداقت بہت کم نصیب ہوئی ہے اور وہ اس باب میں
 قلیل نصیب ہیں۔ روح کا عالم مثال سے کوئی سروکار نہیں، نہ بدن کے ساتھ وابستہ
 ہونے سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب
 العزت کی قدرت سے روح کے بعض احوال اس عالم کے آئینے میں منعکس ہوتے
 ہوں۔ لیکن عالم مثال روح کے رہنے کی جگہ نہیں۔ وہ تو محض دیکھنے کا ایک پردہ
 ہے، جس پر صورتیں ظاہر ہوتی ہیں، رہنے کی جگہ یا عالم ارواح ہے یا عالم اجساد۔
 عالم مثال ان دونوں جہانوں کے آئینہ ہونے کے سوا اور کچھ نہیں۔ عذاب قبر اس
 مثالی صورت پر وارد نہیں ہوتا۔ کیونکہ عذاب قبر خود ایک حقیقت ہے کسی عذاب
 اور سزا کی محض کوئی تصویر نہیں۔

اس مکتوب پر حضرت امام ربانیؒ نے جو تصریحات فرمائیں، ان کا خلاصہ حسب ذیل

ہے :-

- ① معاملاتِ قبر اپنا حقیقی وجود رکھتے ہیں، فقط صورت و انعکاس نہیں۔
 ② وجودِ عالمِ مثال فقط شبہ و صورت ہے، کسی شے کی حقیقت نہیں۔
 ③ روح کا تعلق عالمِ مثال میں کبھی رہنے کا نہیں ہونا نہ بدن سے متعلق ہونے سے پہلے نہ بعد ازالہ۔

④ معارفِ بدن کے بعد روح اور اطوارِ روح کو عالمِ مثال میں ٹھہرانا روح کی نئی کرنے کے مترادف ہے۔

اب غور فرمائیے کہ انبیائے کرام کی ارواحِ قدسیہ ان کے برزخی احوال اور ان کے معاملاتِ قبر کو عالمِ مثال کے امور بتلانا اور پھر اسے فیصلہ کن ٹھہرانا، کس قدر شانِ علم و دیانت ہے۔

المبحث السادس فی معنی القبر

قبر اپنی وسعت اور کشادگی کے اعتبار سے فقط اس زمینی نشان کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک عالمِ برزخ کی منزل ہے جس کا ایک پہلو یہ زمینی نشان ہے اور اس کی دوسری حدود و اطراف کو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔

آپ کسی میت کے لیے کوئی گڑھا کتنا ہی فراخ کیوں نہ بنادیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے خلاف معاملہ کرنا چاہیں، تو اسے تنگی کی آخری انتہا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ اتنا ہی فراخ دکھائی دے۔ اسی طرح کسی بندہ خدا کے لیے کوئی قبر کتنی ہی تنگ کیوں نہ بنا دی جائے، وہ رحیم مطلق جب چاہے اسے حد نظر سے بھی زیادہ فراخ کر دیتا ہے۔ اگرچہ بظاہر اس زمینی نظام میں کوئی خاص تبدیلی ظہور پذیر نہ ہو۔ اس سے یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ ظاہری قبر عالمِ برزخ کا صرف ایک پہلو ہے، جس کی اگلی وسعت و وسعت کو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں یا وہ بندگانِ خدا اس پر اطلاع پاتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اس کا انکشاف کرامت فرما دیتے ہیں۔ اس کی بحث ہم تفصیل سے پیچھے کر آئے ہیں۔

ایک غلطی کا ازالہ

بعض لوگ صد فیائے کرام کے ان ارشادات سے کہ ”قبر حقیقت میں اس ظاہری زمین نشان کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک عالم برزخ کی منزل ہے“ — اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ عالم برزخ اس ظاہری قبر سے ایک بالکل جدا مکان کا نام ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ امر واقع یہ ہے کہ عالم برزخ کو اس ظاہری قبر سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوتا ہے۔ البتہ قبر اپنی وسعت و فسحت کے اعتبار سے اس زمینی نشان تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک برزخی منزل ہے جس کا ایک پہلو یہ ظاہری قبر اور اس کی باقی حدود اس پردے میں ہیں، جسے کہ برزخ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ظاہری قبر حقیقت قبر سے کلیتہً جدا نہیں، صرف بعض اعتبارات سے اس سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برزخی مشاہدات میں بھی اس ظاہری نشان پر قبر کا اطلاق بکثرت وارد ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عالم برزخ کا ایک پہلو یقیناً یہ ظاہری قبر ہے۔ اسے حقیقت قبر سے کنایہ قرار دینا، تو خیر سمجھ میں آتا تھا، لیکن مجازاً ہی مجاز کہے چلے جانا یہ بالکل خلاف واقع ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

پچھے اس پر پوری بحث ہو چکی ہے اور آپ یہ حدیث پڑھ آئے ہیں کہ :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے۔ آپ نے دو شخصوں کو عذاب ہوتے دیکھا۔ ایک ان میں سے پیشاب کے پھینٹوں سے نہ بچتا تھا اور دوسرا خچلی کھانے کا عادی تھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کو عالم برزخ میں عذاب ہو رہا تھا۔ اب اس کا ان ظاہری قبروں سے انکشاف اس حقیقت کا پتہ دے رہا ہے کہ حقیقت قبر اس ظاہری زمینی نشان سے کلیتہً علیحدہ نہیں

۱۔ ان القبراول منازل الاخرة (مستدرک جلد ۱ ص ۲۳۷) واحوال البرناخ اشبه باحوال الاخرة (فتح الباری ص ۲۹)

۲۔ عن ابن فورک انه صلی اللہ علیہ وسلم فی قبر رسولہ الی الابد حقیقۃ لا مجازاً قال ابن عقیل من

المنابلة هو صلی اللہ علیہ وسلم فی قبره یصلی (الروضۃ البہیۃ فیما بین الاشاعرۃ والما تریدہ ص ۱۸۷)

حمید آباد دکن، ۱۔ راجع لہ البخاری جلد ۱ ص ۱۸۷

بلکہ یہ علیحدگی صرف وسعت و فسحت وغیرہ کے اعتبار سے ہے۔

اسی طرح آنحضرتؐ کا اس عورت کے متعلق جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، فرمانا کہ مجھے

اس کی قبر کا پتہ بتاؤ یقیناً اس ظاہری زمینی نشان سے ہی متعلق مقام آپ نے ارشاد فرمایا۔

دلونخ علی قبرہا۔

ترجمہ مجھے اس کی قبر کا پتہ بتاؤ۔

اور پھر آپ کا یہ اعلان بھی اسی ظاہری زمینی نشان ہی سے متعلق تھا۔

ان هذه القبور مملوۃ ظلماً علی اہلہا وان اللہ ینور ہالمہم

بصلواتی۔

ترجمہ بے شک یہ قبور اپنے مدفونین کے لیے تاریکی سے اُٹی پڑی ہیں اور اللہ

تعالیٰ میرے جنازہ پڑھنے سے انہیں نورانی بنا دیتے ہیں۔

یہ ارشاد بھی بتا رہا ہے کہ ظلمت و نور کا محل یقیناً وہی ظاہری قبور ہیں جو ہذہ کا مشارالہیہ

ہیں۔ ہاں اس کے باقی بے زنجی پہلو اور وسعت و فسحت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں وہ اس ظاہری

نشانات کی ظاہری حدود میں منحصر نہیں۔

آنحضرتؐ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جس بے زنجی زندگی میں نماز پڑھتے دیکھا تھا، اس

کا انکشاف اس ظاہری قبر سے ہی ہوا تھا، جو سرخ ٹیلے کے پاس آپ نے دیکھی تھی۔

ان تعلق کی روشنی میں یہ کہنا کہ عالم بے زنجی کو اس ظاہری قبر سے کوئی تعلق نہیں، یقیناً غلط

ہے۔ مقام افسوس ہے اور محل حیرت درحیرت ہے۔

آنحضرتؐ نے اس حدیث حیات انبیاء میں صرف یہ نہ فرمایا "الانبیاء احياء" (انبیاء

زندہ ہوتے ہیں) بلکہ اس کے ساتھ "فی قبورہم" (اپنی اپنی قبروں میں) کی وضاحت فرمادی،

تاکہ کوئی یہ گمان نہ کر سکے کہ انبیائے کرام کی بے زنجی حیات صرف روحانی ہوتی ہے "فی قبورہم"

کے الفاظ سے اس پر متنبہ کر دیا کہ یہاں محلِ حیات وہی ہے، جسے قبروں میں رکھا جاتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انبیائے کرام کے اجسامِ عنصریہ ہی بعد الوفاات قبور میں اتارے جاتے ہیں پس ان کی حیات کا بیان ان قبور کے ذکر کے ساتھ اس حقیقت کو بے نقاب کر رہا ہے کہ انبیائے کرام کی برزخی حیات صرف روحانی نہیں، بلکہ عنصری اور جسمانی بھی ہے۔

پھر یہی نہیں کہ آنحضرت نے حیاتِ انبیاء کی وضاحت فی قبور ہو کے الفاظ سے کی، بلکہ آپ نے یصلون کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، کی تصریح فرما کر حیاتِ جسمانی کو اور روشن کر دیا۔ اس لیے نماز کسی وجودِ جسمی کو چاہتی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ تو قبر میں ہے۔

الصلوة تستدعی جسدًا حیًا۔ (حاشیہ نسائی)

افصح العرب والعجم، صاحب جوامع الکلم نے کس جامع اور بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا ہے۔
الانبياء احياء في قبورهم يصلون۔

ترجمہ۔ انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔

① احياء میں حیات کا بیان مجملہ اسمیہ سے کر کے استمرار کی وضاحت کی۔

② فی قبورہم میں حیات کے عنصری جسمانی ہونے کی وضاحت ہوئی۔

③ یصلون میں حیاتِ حقیقی کا جس میں اعمالِ طیبہ سے تعطل نہ ہو، بیان ہوا۔

پس لہجوائے حدیث شریف آنحضرت اپنے روضہ شریف میں (تأثیر روح یا دخول روح سے) اپنے جسدِ عنصری کے ساتھ فائز الحیات ہیں اور بدستور اشغالِ طیبہ میں استغراق ہے۔ یہ عمل تلذذ ہے نہ کہ وجوباً علامہ علی بن شیخ احمد غزینی لکھتے ہیں:-

تلذذاً لان التكليف انقطع بالموت۔

ترجمہ۔ یہ عبادت تلذذ ہے کیونکہ مکلف ہونا اور وہ موت سے ختم ہو چکا ہے۔

تاہم قبر سے مراد یہی قبر ہے جس کی برزخی وسعت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔

مقدمہ میں ہم معنی قبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے متعدد مثالیں پیش کر چکے ہیں۔ یہاں ایک اور حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ اس سے واضح ہو گا کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہ دنیا کا گڑھا مفہوم قبر سے بالکل بے تعلق نہیں مومنین پر اللہ رب العزت کی رحمتیں انہی گڑھوں پر اترتی ہیں اور بسا اوقات نور کے شعلے بھی انہی سے اٹھتے ہیں۔

حضرت ابویوب انصاریؓ کی قبر سے نور کا مینار اٹھا

حضرت ابویوب انصاریؓ (۵۱ھ) اس لشکر میں شامل تھے جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا۔ یہ حضرت معاویہؓ کا دورِ خلافت تھا۔ آپ بیمار ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ آپ رات کے وقت قلعہ کے دامن میں دفن کئے گئے۔ امام محمد بن احمد الخسری (۲۸۳ھ) بیان کرتے ہیں:-

فدفنوه لیلًا فصعد نور من قبره الی السماء وراى ذلك من كان بالقرب
من ذلك الموضع من المشركين فجاء رسولهم من العدف قال من كان
هذا المیت فیکم فقالوا صاحب لبیننا فاسلموا بماراؤا۔

ترجمہ۔ انہیں سائھیوں نے رات کے وقت قبر میں اتارا۔ آپ کی قبر سے نور کا ایک شعلہ آسمان کی طرف بلند ہوا اور اس منظر کو دوسری طرف کفار نے بھی جو سرد کے قریب تھے دیکھ لیا۔ صبح ہوئی تو ان کا ایک قاصد آیا اور اس نے پوچھا کہ یہ سر نبی والا کون تھا جسے رات تم نے دفن کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جنہوں نے اسے دیکھا وہ سب ایمان لے آئے۔

انہوں نے سوچا کہ جس نبی کے صحابی کی یہ شان ہے کہ ان کی قبر سے روشنی اٹھتی ہے اس نبی کی اپنی شان کیا ہوگی کس طرح آپ کے لیے آسمان رحمتیں برساتا ہو گا اور زمین بھی اپنی برکتیں اُگلتی ہوگی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کی قبر مبارک حضرت ابویوب انصاریؓ کی قبر سے کسی گنا زیادہ منع نور ہوگی۔

الفصل الخامس

وفيه ستة من المباحث

قال ابو الشيخ في كتاب الصلوة حدثنا عبد الرحمن بن احمد الاعرج حدثنا الحسين بن الصباح حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعد اعلمته — وفي رواية من صلى علي نائياً ابغته به

ترجمہ: جو پڑھے درود میری قبر کے پاس اسے میں خود کسٹوں گا اور جس نے دُور سے پڑھا وہ مجھے پہنچا دیا جائے گا۔

المبحث الاول — في معنى الحديث

اس حدیث میں من صلی عام ہے جس نے بھی حضور پر درود بھیجا، وہ انسان ہو یا فرشتہ یا جن، ہر ایک کا درود آپ کو پہنچتا ہے۔ ہاں جو قبر مبارک کے پاس درود پڑھے، اسے حضور اکرمؐ خود سنیں گے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ سامعہ کیا اتنی تیز تھی کہ منوں مٹی کا فاصلہ سے روک نہیں سکتا؟

جواب — ہاں۔ جب حضورؐ خود دنیا میں تشریف فرما تھے تو کیا آپ نے منوں مٹی کے فاصلے سے ان مردوں کی آوازیں نہ سُنیں جن کو عذاب ہو رہا تھا اور کیا یہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود نہیں ہیں؟

سوال، کیا کسی اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضورؐ قریب سے کہے گئے سلام کو سنتے ہیں؟
جواب: ہاں، حضورؐ نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الارءد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام
جو مجھ پر سلام پڑھے اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف متوجہ کرتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں
رد اللہ علی روحی کی بحث پہلے آچکی ہے۔ اس حدیث میں حضورؐ کا قریب سے صلوة و سلام سنانا خود ثابت ہے۔

ثانیاً، حضورؐ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی فرمایا :-

لئن قام علی قبری فقال یا محمد لا حیبتہ لہ

ترجمہ۔ اگر وہ میری قبر پر آئیں اور مجھے بلائیں، میں ان کا جواب دوں گا۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر مبارک پر آپ خود مُسنتے ہیں۔ اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔

ثالثاً، حضورؐ نے فرمایا :-

لیس من عبد یصلی علی الابغنی صلواتہ رواہ الطبرانی

ترجمہ۔ جو بندہ خدا مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچتا ہے۔

یہاں پہنچایا جانا نہیں کہا، پہنچایا کہا ہے معلوم ہوتا ہے یہ اس شخص کے متعلق ہے جو قریب سے

پڑھے، دُور والے کا پہنچایا جاتا ہے نہ یہ کہ خود پہنچتا ہے۔ بعض حوالوں میں یہ روایت تصحیف کاتب سے

۱۔ سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۲۴۹، مسند امام احمد جلد ۲ ص ۵۲۴، ۲۔ رواہ البیہقی و رجالہ رجال الصحیح۔ مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۲۳۱،

المجامع الصغیر جلد ۲ ص ۱۳۲، رواہ البیہقی کما فی الصحاحی للفتاویٰ جلد ۱ ص ۲۹، روح المعانی ج ۲ ص ۲۵۱، مسند امام احمد جلد ۲ ص ۲۹

مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۵۹۵، ۳۔ نیل الاوطار جلد ۳ ص ۲۱۱، مسند ابی یعلیٰ جلد ۱ ص

بلغنی صورتہ کے نظروں میں منتقل ہے۔ اس سے بھی اس بات کی تائید ملتی ہے کہ یہ قبر مبارک کے قریب درود پڑھنے والے سے متعلق ہے۔

حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو درود دُور سے پڑھا جائے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے یہ معنون ان روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

① ان لله ملئكة سياحين في الارض يبلغوني من امتي السلام

ترجمہ: بیشک اللہ کے فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں جہاں کوئی میرا امتی محمد پر سلام پڑھے وہ مجھے پہنچا دیتے ہیں۔

② يبلغوني صلوة من صلي علي من امتي

ترجمہ: وہ مجھے پہنچاتے ہیں جو کوئی میرا امتی محمد پر درود پڑھے

③ ان صلواتكم معروضة علي

ترجمہ: بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔

فرشتوں کے پہنچانے کے ذیل میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض روایات میں صرف صلوة کا بیان ہے، بعض میں صرف سلام کا۔ اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ فرشتے درود بھی پہنچاتے ہیں اور سلام بھی۔ دونوں میں افراد ہو تو بھی احناف کے ہاں جائز ہے اور صلوة و سلام چھاپڑھے جائیں تو بھی جائز ہے اور دونوں آپ تک پہنچتے ہیں۔ صلوة و سلام حضور کو دُور سے خطاب کر کے بھی عرض کیا جاسکتا ہے یا اس عقائد کہ فرشتے اسے اسی طرح روحہ پاک پر عرض کر دیں گے جیسے کہ میں پیش کر رہا ہوں اور قریب سے بھی عرض کیا جاسکتا ہے۔ بایں اعتقاد کہ آپ خود سنتے ہیں۔

سماع عند القبر کے موضوع پر عام لوگوں کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ سنتے ہیں یا نہیں۔

۱۔ رواہ النسائی جلد ۱ ص ۱۵۴، مسند امام احمد جلد ۴ ص ۴۲۱، سنن دارمی ص ۳۶۲، المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۵ ص

البدایہ والنہایہ جلد ۱ ص ۱۵۴، الجامع الصغیر جلد ۱ ص ۹۳، مشکوٰۃ ص ۸۶، تخریبات حدیث مولانا حسین علی ص ۱۱۱

۲۔ رواہ الدارقطنی (القرن البدیع ص ۱۱۱)

لیکن حضور کا سماع عند القبر مجمع علیہ ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی (۱۳۲۳ھ) لکھتے ہیں:-

انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔

مجدد صدی دہم سیدنا ملا علی قاری فرشتوں کے درود پہنچانے کے بارے میں لکھتے ہیں:-

هذا مخصوص بمن بعد عن حضرة مرقدہ المنور و مضجعه المطهر و

فيه اشارة الى حياته الدائمة و فرجه ببلوغ سلام امته الكاملة و ايماء

الى قبول السلام حيث قبلته الملائكة و حملته اليه عليه السلام.

ترجمہ فرشتوں کا یہ درود پہنچانا اس شخص سے مخصوص ہے جو حضور کے مرقد منور اور آپ کی اترت گاہ مطہر سے

دور ہو اور اس میں آپ کی حیات دائمہ کا اشارہ بھی ہے اور آپ کی اس خیر شئی کا بھی جو آپ کو اپنی امت کا ملکہ کا

سلام پہنچنے سے ہوتی ہے اور اس میں سلام کرنیوالے کے سلام کے قبول ہونے کا اشارہ بھی ہے باس طہر

کہ فرشتوں نے اسے قبول کر لیا ہے اور اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے ہیں۔

ترجمہ۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ روضہ پر پڑھے گئے درود سلام کو حضور خود سنتے ہیں حضرت

ملا علی قاری ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

من صلی علی عند قبری سمعته احد سمعا حقیقیًا بلا واسطۃ.

ترجمہ۔ حدیث یہ جو مجھ پر میری قبر پر آپ کے درود پڑھتا ہے اسے میں سنتا ہوں، کا مطلب

سماع حقیقی ہے جو بلا واسطہ ہوتا ہے۔

یہ دونوں مضمون کہ روضہ پر پڑھے گئے صلوة و سلام کو حضور خود سنتے ہیں اور دور سے

پڑھا گیا آپ کو فرشتوں کے واسطہ سے پہنچایا جاتا ہے۔ ہم متعدد دوسری روایتوں سے جزرہ جزرہ اپیش

کرائے ہیں۔ ابوالشیخ کی اس روایت میں صرف یہ خصوصیت ہے کہ اس میں دونوں مضمون یک جا جمع ہیں

سو جن حضرات نے اس حدیث کو صرف اس لیے ہدف طعن بنا رکھا ہے کہ اسے ابو عبد الرحمن محمد بن

مردان الہدی نے روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس روایت کے دونوں مضامین اپنی اپنی جگہ علیحدہ علیحدہ بھی ثابت ہیں اور ان روایات سے ثابت ہیں جنہیں اکابر محدثین نے تسلیم کیا ہے۔

نوٹ

سماع عند العتبر کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کے علاوہ حضرت ابن عمرؓ سے بھی مروی ہے۔
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ لکھتے ہیں :-

نیز ابن عمرؓ آئمہ من صلی علیٰ عند قبری زدت علیہ ومن صلی علیٰ فی مکان
اخر بلفونیہ۔

ترجمہ حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے حضورؐ نے فرمایا جو شخص مجھ پر میری قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے
میں اس کا جواب اس سے بڑھ کر دیتا ہوں اور جو کوئی کسی دوسری جگہ پڑھتا ہے وہ فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں۔
حضرت مولانا مھانویؒ اسے حضرت انسؓ سے مروی بھی بتلاتے ہیں :-

بروایت حضرت انسؓ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری قبر کے
پاس درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سن لیتا ہوں اور جو شخص دور سے درود بھیجتا
ہے وہ مجھ کو پہنچا یا جاتا ہے یعنی بخیر فرشتوں کے۔

سویہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت انس رضی اللہ عنہم تین صحابہ
سے مروی ہے۔

ہمارے مخالفین اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد اسے مطلقہ عامہ ٹھہراتے ہیں۔ یہ بھی نہ ماننے
کی ایک ادا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کے ساتھ آپ کا اسے متفلاً شننا ضروری نہیں۔ یہ تحقیق سمع
آئندہ کسی وقت ہو جائے تو بھی مطلقہ عامہ کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آئندہ کسی
وقت سنادے یہ ساتھ ہی سننا کہاں سے لازم آگیا؟

حدیث میں کوئی نکتہ ایسا نہیں جو اس تاویل کو راہ دے اور حال یہ ہے کہ دن رات کے اوقات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ ہزاروں زائرین روضہ اطہر پر صلوٰۃ و سلام عرض نہ کر رہے ہوں۔ اگر قبر مبارک کی عافری اور وہاں درود و سلام دائمًا نہ پڑھا جا رہا ہوتا تو بات اور بھتی۔

سو اس موجودہ صورت میں یہ قضیہ مطلقہ عامہ نہ ہو گا دائمہ مطلقہ کھڑے گا۔ جب درود و سلام ہر وقت پڑھا جا رہا ہے تو آپ کا اسے سننا بھی دائمی ہے۔ یہ قضیہ دائمہ مطلقہ ہے مطلقہ عامہ نہیں۔ دائمہ مطلقہ وہ ہوتا ہے جس میں ثبوت محمول کا جو یہاں سمعہ ہے۔ مرفوع کے لیے جو من صلی علی عند قبوی ہے دائمہ ہو۔

ہم نے ضروریہ مطلقہ نہیں کہا۔ جیسے کل انسان حیوان بالضرورة دائمہ مطلقہ کہا ہے جیسے کل نبی صادق بالدوام۔ سو جس طرح صدق نبوت سے شرعاً ممتنع السلب ہے۔ کوئی مومن روضہ اطہر پر درود پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنیں، یہ شرعاً ممتنع ہے۔ قاضی صاحب اس حدیث میں کوئی قید لگا کر تو اسے مطلقہ عامہ بنا سکتے ہیں۔ حدیث کے اپنے الفاظ میں یہ قضیہ مطلقہ عامہ نہیں ہے :-

فالقضية دائمة اذ من المعال العادی ان یخلو الوجود كله عن واحد
یسلم علیہ فی لیل او نهار فنحن نو من ونصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم
یسمع مادام المصلون یصلون علیہ علی قبرہ الشریف ولا تذهب ساعة
من الساعات ولا وقت من الاوقات الا ویصلی علیہ فی مسجدہ الشریف
صلی اللہ علیہ وسلم بالدوام او بالضرورة۔

المبحث الثانی — فی بیان الشاہدین الحدیث

حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت کے ضمن میں ہم حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ امام نسائی اسے دو سندوں سے روایت کرتے ہیں اور وہ دونوں حضرت سفیان الثوریؒ پر مل جاتی ہیں۔

اخبرنا عبد الوہاب بن عبد المحکم الوراق قال اخبرنا معاذ بن معاذ عن سفیان بن سعیدؒ و اخبرنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع و عبد الرزاق (کلاهما) عن سفیان۔

سند حضرت سفیان بن سعید الثوریؒ :-

عن عبد الله بن السائب عن نراذان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملكة سياحين في الارض يبلغوني من امتي السلام۔

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں جو زمین پر ہر وقت مصروفِ حیات ہیں وہ امت کا سلام مجھے پہنچاتے دیتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ پہنچانا اور والوں سے ہی متعلق ہے قریب والے تو خود سامنے سلام عرض کر دیتے ہیں۔

فرشتے کیسے پہنچاتے ہیں؟ قبر مبارک پہنچ کر — قبر کہاں ہے؟ زمین پر — حدیث میں ان فرشتوں کو سیاحین فی الارض کہا ہے، سو جس طرح درود و سلام بھیجنے والے زمین پر ہیں، قبر اطہر بھی مدینہ منورہ میں زمین پر ہے، فرشتے درود بھیجنے والوں اور روضہ اطہر کے ماہین مصروفِ سیاحت رہتے ہیں، وہ درود بھیجتے ہیں اور یہ پہنچاتے ہیں اور اس لیے پہنچاتے ہیں کہ ان کی آن

میں درود لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات از خود واضح ہے کہ قریب سے آپ خود سن رہے ہیں، تبھی تو فرشتوں سے آپ خود سنتے ہیں، جو روغنہ اطہر پہ حاضر ہو کہ دور والوں کا سلام عرض کرتے ہیں اور یہ معنون اس حدیث میں عبارتہ النص سے مذکور ہے کہ دور والوں کا سلام حضورؐ کو پہنچایا جاتا ہے۔

سوجوبت حدیث ابو ہریرہؓ میں بیان کی گئی ہے وہ بعینہ اس حدیث میں بھی موجود ہے فرق ہے تو صرف یہ کہ حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ میں اس حدیث کا پہلا جزو دلالتہ النص اور دوسرا عبارتہ النص سے ثابت ہے اور حدیث ابو ہریرہؓ میں دونوں باتیں عبارتہ النص میں مذکور ہیں۔ دور سے درود کا اس طرح پہنچنا بتلاتا ہے کہ قریب سے آپ خود سنتے ہیں ورنہ تبلیغ صلوة و سلام کے لیے سیاحین فی الارض کے بیان کی کیا ضرورت تھی؟

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی سند کا حال

عبد الوہاب بن الحکم ثقہ ہیں معاذ بن معاذ ثقہ ہیں سفیان ثوری ثقہ ہیں عبد اللہ بن السائب ثقہ ہیں اور ان سب کی توثیق تقریب التہذیب میں ۱۵۱، ۱۵۲، ۲۴۹، ۲۵۶ پر علی الترتیب موجود ہے۔ ابو عبد اللہ زاذان کنڈی کو ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا ہے مگر کثیر الخطا کہل ہے جمہور علمائے اُن کی یہ جمع قبول نہیں کی اور جرح جب تک مفسر نہ ہو اس کا اعتبار کیا؟ ابن سعد عجبی اور خطیب یمن اُسے ثقہ کہتے ہیں بعض نے اُن کی کنیت ابو عمر بھی لکھی ہے۔ امام فن سحبی بن معین کہتے ہیں ثقہ لایسئل عن مثله۔ یہ ایسے ثقہ ہیں کہ ایسے حضرات کے متعلق مزید تحقیق کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

دوسری سند کے راوی

محمد بن عیسیٰ بن ابی جرح و تقدیل کے امام دیکھ بن ابی جرح ۱۹۷ھ میں۔ یہ اور عبد الرزاق (۲۱۱ھ) صاحب المصنف امام اعظم ابو حنیفہؒ کے شاگرد ہیں۔ حضرت سفیان ثوریؒ

سے روایت کرتے ہیں۔ علامہ ہبیشی فرماتے ہیں:-

رواہ البزار ورجالہ رجال الصیح

یہ حدیث اور کن کن کتابوں میں ہے

مسند امام احمد جلد ۴۲۱، المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۱، سنن دارمی جلد ۲، سنن دارقطنی
(القول البدیع ص ۱۱۵) البیہقی ص ۱، مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۴۲۱، البدایہ والنہایہ جلد ۱ ص ۱۵۴، علیہ ابی نعیم ص
الجامع الصغیر جلد ۱ ص ۹۲، مشکوٰۃ ص ۸۶، وفار الوفار جلد ۲ ص ۲۰۲، دیگر کئی کتابوں میں بھی موجود ہے۔

کن کن محدثین نے اسے صحیح کہا ہے

- ① علامہ فریبی صاحب میزان الاعتدال (۵۸۴۸) تلخیص المستدرک میں لکھتے ہیں صحیح ہے۔
- ② علامہ سمہوری (۵۹۰۱) لکھتے ہیں امام نسائی اور اسماعیل قاضی نے اسے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔
- ③ علامہ عزیزی (۵۸۰۴) شرح جامع صغیر میں لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے۔
- ④ علامہ ہبیشی (۵۸۰۴) لکھتے ہیں ورجالہ رجال الصیح ہے۔
- ⑤ علامہ سخاوی (۵۹۰۲) رواہ احمد والنسائی والدارمی وابو نعیم والبیہقی والخلی
وابن حبان والحاکم قال صحیح الاسناد۔
- ⑥ علامہ ابن عبد البہادی (۵۴۴۲) مختلف طرق سے صحیح آسانید کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔
محدثین میں یہ حدیث اس درجہ مشہور اور مقبول ہے کہ اس کے تواتر معنوی کا دعویٰ کیا گیا
ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

① مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۲۸، مستدرک جلد ۲ ص ۴۲۱، وفار الوفار جلد ۲ ص ۲۰۲، السراج النبیر جلد ۱ ص ۵۱۸

② مجمع الزوائد جلد ۹ ص ۲۴، القول البدیع ص ۱۱۵، الصائم المنکی ص ۱۶۸

ہر آئینہ خدائے راقرشتگان اند سیر کنندگان در زمین سے رسانند مرا از امت من

سلام را و بتواتر رسید این معنی بلہ

ترجمہ بے شک خدا تعالیٰ کے فرشتے ہیں زمین میں سیر کرتے پھرتے۔ مجھے میری امت
کا سلام پہنچاتے ہیں اور یہ بات تواتر کے درجے میں پہنچ چکی ہے۔

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم جن کا مضمون اس سلسلہ پر ماہنامہ تعلیم القرآن لاہور میں
میں چھپا ہے اور اس سے محدث حلیل حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب سابق صدر مدرس مظاہر العلوم
سہارنپور (بہبودی تحصیل و ضلع کھیل پور) نے پورے اتفاق کا اظہار کیا ہے اور فریقین کو اس پر جمع ہونے
کی دعوت دی ہے۔ وہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں :-

فرشتوں کے ذریعے آپ کو صرف وہی درود و سلام پہنچتا ہے جو کوئی دُور سے

بھیجے لیکن اللہ تعالیٰ جن کو قبر مبارک کے پاس پہنچا دے اور وہ وہاں حاضر ہو کر

صلوٰۃ و سلام عرض کریں تو آپ اس کو بقبس نفیس سنتے ہیں۔

کاش! کہ ہمارے کرم فرما اسی نقطہ اشخاص پر جمع ہو جائیں اور درود و صلوات کا یہ سماع تسلیم کر لیں۔

المبحث الثالث۔ ابوابہ النقی فی تحقیق اسانید ابی ایسیخ والبیہقی

حضرت ابوبہریرہؓ کی یہ حدیث کہ جو مجھ پر میری قبر کے پاس ڈھٹھے میں سنتا ہوں جو دُور سے پڑھے

وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے گو حضرت ابن عمرؓ سے بھی مروی ہے اور حضرت انس بن مالکؓ سے بھی اسے

مروی بتلایا جاتا ہے لیکن اس وقت ہم صرف حضرت ابوبہریرہؓ کی روایت پر سبقت کریں گے۔ اس حدیث

کو حافظ ابوالشیخ الاصبہانی جو بقول ذہبی امام ثقہ اور اعدا الاعلام ہیں۔ کتاب الثواب کے کتاب الصلوٰۃ میں

روایت کرتے ہیں اور امام بیہقی اسے شعب الایمان اور حیاۃ الانبیاء میں روایت کرتے ہیں۔ اصہبانی

اور بیہقی کی سندیں اپنی اپنی ہیں۔ اصہبانی کی سند جمید ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور بیہقی کی سند کا ایک

راوی ابو عبد الرحمن محمد بن مروان السدی ضعیف ہے۔ ایک سند کا ضعف جب دوسری صحیح سند سے اٹھ جاتا ہے تو کیا یہ دیانت کے خلاف نہیں کہ جمید سند کو بالائے طاق رکھ کر عوام میں صرف ضعیف سند کو متعارف کرایا جائے اور دیدہ دانستہ قول رسول کی تضحیک کی جائے۔ یہ اتنی بڑی جسارت ہے کہ لب پوری قوم اس عذاب کی زد میں ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ اور انہیں حق قبول کرنے کی توفیق نہیں۔

مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث صرف بہت ہی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ عوام میں مشکوٰۃ بڑی عام اور متداول کتاب ہے۔ ہمارے کرم فرما اسے مشکوٰۃ کے حوالے سے ہر جگہ لیے پھرتے ہیں۔ اور ان کے ہاتھ میں ابو عبد الرحمن محمد بن مروان پر جرح ہوتی ہے اور جب لوگوں کو بتایا جائے کہ ابوالشیخ نے اس حدیث کی دوسری سند بھی پیش کی ہے جو صحیح ہے تو پھر یہ دوسرا پینترہ بدلتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے مُردے نہیں سُنتے اور یہ حدیث کہتی ہے حضور سُنتے ہیں، ہم قرآن کو مانیں یا اس حدیث کو؟

اولاً تو یہ بات بھی صحیح نہیں کہ قرآن کہتا ہے مُردے نہیں سُنتے۔ قرآن کریم میں تو یہ ہے، اَنَّا لَا تَمَعُ الْمَوْتَىٰ «آپ مُردوں کو نہیں سُنا سکتے»، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سُنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اِسْمَاعِی کی نفی ہے سماع کی نہیں۔ پھر یہ تو عام دعوئے ہے اسے شہیدوں اور پیغمبروں پر منطبق کرنا اور ان کی حیات کے خصوصی دلائل کو دبا جانا کیا یہ قادیانیوں کا طریقہ نہیں جو اموات غیر اَحیاء سے اور قد خلت من قبلہ الرسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں۔ دعویٰ خاص اور دلیل عام کا ایسا کر یہہ منظر شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔

اس وقت ہمیں اس استدلال سے بچنا نہیں، نہ ہم یہاں سماع موٹے کی بحث لانا چاہتے ہیں ہمیں صرف یہ بتلانا ہے کہ ہمارے مہربانوں نے جب نیت ہی کی ہو کہ اس حدیث کو نہیں ماننا تو جب ان کا پہلا وارہ (کہ یہ حدیث ضعیف ہے) خالی جاتا ہے تو پھر کس جرأت سے قادیانی طرز استدلال پر آجاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بھی ہو تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ائمہ اعلام میں سے کسی نے کہا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے

تبادل نہیں یہ اسکے خلاف تھا تو اس پر ایک حوالہ بھی پیش نہ کر سکیں گے۔ ولو کان بعضہم لبعضی ظہیراً۔

مغلطے کا ایک اور انداز

سہتی کی سند کا راوی ابو عبد الرحمن محمد بن مروان ہے اور ابوالشیخ کی روایت کا ایک راوی عبد الرحمن بن احمد الاعرج (۲۰۰ھ) ہے جو ضعیف نہیں۔ عبد الرحمن کا نام چونکہ دونوں میں آتا ہے اس لیے ہمارے مخالفین اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ابو عبد الرحمن کی جرح عبد الرحمن بن احمد پر بھی لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابوالشیخ کی سند میں بھی وہ ضعیف راوی موجود ہے ان هذا الایقان عظیم۔

المبحث الرابع

تحقیق روات سند ابی شیخ

①	ابو ایسیخ الاصبہانی	②	ابو صالح عبد الرحمن بن احمد الاعرج
②	الامام الحافظ حسن الصباح	④	ابو معاویہ محمد بن خازم
⑤	سیدنا ابن مہران الاعمش	⑥	ابو صالح ذکوان (اسمان الزیات)

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

① — ابو ایسیخ الاصبہانی

علامہ ذہبی ان کو حافظ۔ امام اور سند زمان کہتے ہیں۔ ان کے تقولے و تدوین کو تسلیم کرتے

ابو عبد الرحمن بن الاعرج سے قاضی ابواحمد محمد بن احمد بن ابراہیم بھی روایت کرتے ہیں (دیکھئے تاریخ صغیان جلد ۱ ص ۱۱۱) اور ابوالشیخ اصبہانی بھی (دیکھئے جلاء الافہام للحافظ ابن العیثم ص ۱۹) امام دارقطنی لکھتے ہیں جس شخص سے دوروی روایت کریں وہ مجہول نہیں رہ سکتا (دیکھئے سنن دارقطنی جلد ۲ ص ۳۶) تو جب اس پر مشتمل سند کو علماء محدثین نے حید تسلیم کیا ہے۔ من روی عنہ ثقتان فقدر تفتت جمالہ وثبتت عدالتہ۔ تو کیا اب

بھی عبد الرحمن کی تعدیل نہ ہوگی۔ اس اصول کے لیے دیکھئے : (فتح المغیث ص ۱۳۷)

ہیں۔ ابن مردودہ ان کو ثقہ اور مامون کہتے ہیں اور حافظ ابو نعیم ان کو اعدالاعلام اور ثقہ کہتے ہیں۔
ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن جعفر ابو الشیخ — فهو المحافظ الكبير... ثقہ

② — ابو صالح عبد الرحمن بن احمد الاعرج

والد کا نام ابو یحییٰ ابو نعیم اصفہانی (۵۴۳) کے تاریخ اصفہان جلد ۲ ص ۱۳ میں
اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے قاضی ابو احمد محمد بن احمد اور ابو الشیخ جیسے ثقات نے روایتیں لی
ہیں اور اس نے سلمہ بن شیبہ اور الامام المحافظ حسن الصباح جیسے حضرات سے روایات لی ہیں
حافظ ابن حجر عسقلانی سلمہ بن شیبہ کے بارے میں لکھتے ہیں :-
احد الثقات حدث عنه الائمة والقدماء

سلمہ بن شیبہ سے روایت کرنے والوں میں یہ ابو صالح عبد الرحمن بن احمد بھی ہیں۔

البتہ عبد الرحمن بن احمد الاعرج کا بھائی محمد بن احمد ضعیف ہے :-

قال ابو الشیخ لم یکن بالقوی فی الحدیث

③ — الحسن بن الصباح

صحیح بخاری کے معروف راوی ہیں۔ ذہبی انہیں امام اور حافظ جیسے پر عظمت الفاظ سے
ذکر کرتے ہیں جن لوگوں نے اسے حسن بن صباح جو اسماعیلی فرقے کا بانی تھا مشہور کر رکھا ہے وہ
خدا کا خوف کریں

④ — ابو معاویہ محمد بن خازم

کوفہ کے مشہور محدث تھے۔ حافظ ذہبی انہیں حافظ اور مثبت کہتے ہیں۔ صحاح ستہ کے
راوی ہیں۔ اعمش سے روایت کرنے میں ثقہ ہیں کسی اور سے روایت کریں تو ہو سکتا ہے اس میں
کچھ اضطراب ہو

۱۔ دیکھئے تذکرہ للذہبی جلد ۳ ص ۱۴۶ ۲۔ لسان المیزان جلد ۶ ص ۲۹۵ ۳

۴۔ لسان المیزان جلد ۵ ص ۵۵ ۵۔ تذکرہ جلد ۲ ص ۵۵ ۶۔ دیکھئے تذکرہ جلد ۱ ص ۲۶

یحییٰ بن معین کہتے ہیں ائمش سے روایت کرنے میں اثبت ہیں۔

⑤ ————— سیحان بن مہران الائمش

صحاح ششہ کے مرکزی راوی ہیں عظیم المرتبت اور ذلیل القدر محدث ہیں ان پر شیعیت کا الزام ہے۔ مگر ان دنوں شیعیت رفض کے معنوں میں نہ تھی تحریف قرآن، عقیدہ امامت اور انکار خلافت راشدہ و افضل کا مذہب ہے اثنا عشریہ کا نہ کہ مطلق شیعوں کا۔

⑥ ————— ابو صحیح ذکوان

صحاح ششہ کے مرکزی راوی ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں :-

ثقة ثقة من اجل الناس و اوثقهم

ترجمہ ثقہ ثقہ ہے بڑے اوپنے لوگوں میں سے اور سب سے زیادہ لائق وثوق لوگوں میں سے ہے اور اس زمانے میں تو راویوں کی پڑتال اور غیر مبین السبب جرح سامنے لانے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حدیث متعلق بالقبروں ہے یا نہیں۔ یہی راہ سلامتی کے زیادہ قریب ہے۔ اب دیکھئے کن کن ائمہ فن نے اس حدیث پر اعتماد کیا ہے۔

جن علمائے اعلام نے اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے

کن کن ائمہ کبار اور علمائے فن نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور کن کن اعیان امت نے اس کے مضمون کو صحیح تسلیم کیا ہے؟ کچھ نام ملاحظہ فرمائیں :-

① ————— شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ)

② ————— حافظ ابن قیم (۷۵۱ھ)

③ ————— خاتمہ الخطا حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ)

④ ————— سخاوی (۹۰۲ھ)

- ⑤ — علامہ ابن حجر مکیؒ (۹۷۳ھ)
- ⑥ — علامہ عبدالرؤف المنادیؒ (۱۰۰۴ھ)
- ⑦ — تلامذہ قاریؒ (۱۰۱۴ھ)
- ⑧ — قاضی شہار الشربانی پتیؒ (۱۲۲۵ھ)
- ⑨ — علامہ سید احمد طحاویؒ (۱۲۲۰ھ)
- ⑩ — ذاب صدیق حسن خاں (۱۲۰۷ھ)
- ⑪ — حضرت مولانا عبدالحی لکھنویؒ (۱۳۰۴ھ)
- ⑫ — علامہ شبیر احمد عثمانیؒ (۱۳۶۶ھ)

حوالجات از بعض عبارات

① حافظ ابن تیمیہؒ کی شہادت

صلوا علی حیثما کنتم فان صلواتکم تبلغنی قال فاخذ رسول اللہ علیہ وسلم

انہ یسمع الصلوٰۃ من قریب و یبلغ ذلك من بعید

ترجمہ: حضورؐ نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو جہاں بھی تم ہو۔ کیونکہ تمہارا درود مجھے

پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ہے کہ آپ قریب سے پڑھے گئے درود

کو خود سنتے ہیں اور دور سے پڑھا آپ کو پہنچا یا جاتا ہے۔

یہ دو حدیثیں ہیں۔ پہلی ابو داؤد کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور دوسری وہی امام بیہقی

والی — امام ابن تیمیہؒ اس دوسری حدیث کی سند سے بے خبر نہیں ہیں۔ اس کی کمزوری آپ کو معلوم

ہے مگر آپ اسے اس کے شواہد کے باعث قبول کر رہے ہیں۔

وقدر وی ابن ابی شیبہ والدارقطنی عنہ من صلی علی عندقبری سمعہ

ومن صلی علی نائیا ابلفتہ و فی اسنادہ لین لکن لہ شواہد ثابتہ فان

ابلاغ الصلوۃ والسلام علیہ من البعد قدر واہ اہل السنن من غیر وجہ ۱

ترجمہ۔ اور ابن ابی شیبہ اور دارقطنی نے حضور سے روایت کی آپ نے فرمایا جو مجھ پر میری قبر پر
اگر دوڑ پڑھے وہ میں خود سنتا ہوں اور جو مجھ پر دوڑے پڑھا جائے وہ مجھے پہنچایا
جاتا ہے اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے لیکن اس حدیث کے بہت سے شواہد ہیں
آپ کو دور سے صلوۃ والسلام کا پہنچایا جانا ائمہ حدیث نے کئی طریقوں سے روایت کیا ہے

② حافظ ابن القیم کی شہادت

یہ جو کہا ہے کہ اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے یہ ابوالشیخ کی سند کے بارے میں نہیں۔ ابن ابی شیبہ
اور دارقطنی کی سند کے بارے میں ہے اور ممکن ہے یہ وہی کمزوری ہو جو بہت سی سند میں تھی۔ مگر چونکہ بقول
ابن تیمیہؒ اس کے شواہد موجود ہیں اس لیے یہ روایت بھی قبول کر لی جائے گی اور یہ محدثین کا اصول ہے
کہ روایت اپنے شواہد سے قوی ہو جاتی ہے۔

ان شواہد میں وہ حدیث بھی ہے جسے اہل سنن (نسائی وغیرہ) نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کو دور سے پڑھا گیا صلوۃ والسلام (فرشتوں کے توسط سے) پہنچایا جاتا ہے۔ امام سیوطیؒ
بھی اس کے شواہد کا ذکر کرتے ہیں۔

قلت هذا الحديث اخره الطبراني وابونعيم في الحلية وله شواهد يفتى بها
الى درجة الحسن ۲

یہ سب تاہم اسی روایت کی ہے جو امام بیہقی نے لکھی ہے۔ یہ ائمہ فن بتاتے ہیں کہ اس کا ضعف
ان شواہد سے کلمتہ اٹھ جاتا ہے۔

حافظ ابن قیم (۷۵۱ھ) نے جلال الافہام میں ابو شیخ کی پوری سند کے کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث نقل کی ہے من صلی علی عند قبری سمعہ ومن صلی علی من بعد اعلتہ لہ

سندیہ ہے۔

قال ابو شیخ فی کتاب الصلوٰۃ حدثنا عبد الرحمن بن احمد الاعرج حدثنا حسین بن الصباح حدثنا ابو معاویہ حدثنا الامام عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب الروح میں لکھا ہے۔

وقد صح عنہ ان اللہ تعالیٰ وکل بقبرہ الملائکۃ یبلغون عن امتہ السلام۔ ترجمہ اور حضورؐ سے سند صحیح سے ثابت ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کی قبر پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو حضورؐ کو آپ کی امت کا صلوٰۃ و سلام پہنچاتے ہیں۔

فرشتے یہاں (رضہ اقدس پر) حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام بھی پہنچاتے ہیں کہ حضورؐ یہاں خود منتقل ہیں مدینہ فرشتوں یہاں آنے کا کیا مطلب۔ اور جو درد و سلام دور پڑھا جائے یہاں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ حافظ ابن قیم کی طرف سے اس حدیث کی اور اس کے معنی کی پوری تصدیق کی ہے۔ پھر لکھتے ہیں۔

فالروح هناك ولها اتصال بالبدن في القبر واشراف عليه وتعلق به بحيث یصلی فی قبرہ ویرد سلام من سلف علیہ۔

ترجمہ روح اقدس اپنے مقبر میں ہے اور اس کا قبر میں پڑے بدن کے ایک اتصال اشرف اور ایک تعلق ہے بایں طور کہ آپ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں اور سلام عرض کرنے والے کو جواب بھی لوٹاتے ہیں۔

اس حدیث کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضورؐ اپنے روح اقدس پر عرض کئے گئے صلوٰۃ و سلام کو خود سنتے ہیں اور اس سماع عند القبر کا اہل حق میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

③ حافظ ابن حجر عسقلانی کی شہادت

اخرج ابو الشيخ في كتاب الثواب بسند جيد بلفظ من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائياً بلغته ۱

ترجمہ۔ ابوالشیخ نے کتاب ثواب اعمال میں بڑی عمدہ سند سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ جو میری قبر کے پاس آکر مجھ پر دُور سے پڑھے وہ میں خود سنوں گا اور دُور سے پڑھا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

حافظ ابن حجر یہاں اس حدیث پر بحث کر رہے جو صلوا علی فان صلوتکم تبلغنی ہے اس کے بعد آپ اس کے شواہد ذکر کرتے ہیں ① پہلا ابوداؤد کی روایت سے ② دوسرا ابوالشیخ کی روایت سے ③ تیسرا ابوداؤد اور نسائی کی روایت فان صلوتکم معروضہ علی سے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حافظ اسی روایت کو لائق قبول بنا رہے ہیں جو امام بیہقی سے منقول تھی اور اس پر شواہد پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اس کی سند کی کمزوری اٹھا دی ہے ابوالشیخ کی روایت پیش کرتے ہوئے وہ ضمنی بات بھی کہہ گئے کہ اس کی سند عمدہ ہے۔ ہم نے اس کی سند حافظ ابن قیم کی کتاب جلاء الافہام سے نقل کی ہے۔ حافظ کی پوری عبارت یہ ہے۔

ومن شواهد الحديث ما اخرجہ ابوداؤد من حدیث ابی ہریرۃ رفعہ وقال
فیه صلوا علی فان صلوتکم تبلغنی حیث کنتہ سندہ صحیح واخرجہ
ابو الشیخ فی کتاب الثواب بسند جید بلفظ من صلی علی عند قبری سمعته
ومن صلی نائياً بلغته و عند الحی داؤد والنسائی وصححہ ابن
خزیمۃ وغیرہ عن اوس الی ان قال فان صلوتکم معروضہ علی فقالوا
کیف تعرض وقد امنت ۱

④ عاقل شمس الدین سخاویؒ کی شہادت

من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی من بعد اعلمته رواہ
ابوالشیخ وسندجید۔^۱

ترجمہ حضورؐ نے فرمایا ہے جو میری قبر پر آکر ٹھہرے اور دُور سے میں خود سنتا ہوں اور دُور سے پڑھا مجھے پہنچایا جاتا ہے اسے ابوالشیخ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند جید ہے عمدہ ہے

⑤ علامہ ابن حجر مکیؒ کی شہادت

اذا صلی وسلم عند قبره سمعه مما عا حقیقاً ویند علیہ من غیر واسطۃ
وان صلی وسلم من بعد لیسعہ الا لواسطۃ، يدل علیہ احادیث کثیرہ۔^۲
ترجمہ جب کہنے درود و سلام آپ کی قبر کے پاس پڑھا تو آپ اسے حقیقی طور پر سنتے ہیں اور سلام کا جواب براہ راست دیتے ہیں اور اگر دُور و سلام دور سے پڑھا تو آپ اسے نہیں سنتے مگر فرشتوں کے واسطے سے۔ اس پر بہت سی احادیث دلالت کرتی ہیں۔ اور ابوہریرہؓ میں لکھتے ہیں:-

اذا صلی اللہ علیہ وسلم یبلغہ الصلوۃ والسلام اذا صدر من بعد ویسمعها
اذا کان عند قبر الشریف بلا واسطۃ۔^۳

ترجمہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پہنچایا جاتا ہے جب وہ دور سے آئے اور آپ اسے خود بلا واسطے سنتے ہیں جب پڑھنے والا آپ کی قبر شریف کے پاس ہو۔

وفی رواية اخرى للطبرانی لیس من عبد یصلی علی الابلق صوتہ قلنا یا رسول اللہ
 وبعد وفاتک قال وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاكل اجساد
 الانبیاء ای ضمهم الحی کبیتہ کما سہم الظاہریۃ لہ

ترجمہ اور طبرانی کی ایک سری روایت میں ہے کہ کوئی مسلمان مجھ پر درود نہیں پڑھتا مگر یہ کہ اس کی
 آواز مجھے پہنچتی ہے۔ ہم نے کہا امد آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا حضور نے فرمایا وفات کے
 بعد بھی ایسا ہی ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجساد میں پر حرام کر دیئے ہیں
 کہ انہیں ریزہ ریزہ کرے۔ انبیاء کا سنا ایسا ہے کہ اس کیفیت حتیٰ ہے جیسا کہ
 ان کے دوسرے حواس (قائم ہوتے ہیں)۔

اجساد انبیاء کہاں محفوظ رہتے ہیں؟ اپنی قبر میں — حضور نے جب خبر دی کہ درود پڑھنے
 والے کی آواز مجھے پہنچتی ہے تو صحابہ کا ذہن فورا آپ کی قبر مبارک کی طرف متوجہ ہوا کہ وہاں آپ کیسے
 سنیں گے آپ نے اپنے جسد اطہر کے محفوظ رہنے کی خبر دی — ابن حجر اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ
 انبیاء کے دوسرے ظاہری حواس کی طرح ان کی قربت سامعہ حسی طور پر محفوظ ہے۔

حضور جب دنیا میں تھے تو بھی عام حالت یہ تھی کہ قریب والے کی بات سنیں اور دور کی
 بات سے اطلاع پائیں۔ وفات کے بعد جب قربت سامعہ اسی ظاہری انداز پر ہے تو ظاہر ہے کہ قبر
 مبارک میں بھی آپ قریب سے سنیں گے اور دور والے کا درود و سلام آپ کو پہنچایا جائے گا —
 سو حدیث الابلقی صوتہ مانقا ابن حجر کی کے ہاں عند قبری سے خاص ہوگی اور اس سے اس کی
 ان احادیث صحیحہ سے بھی تطبیق ہو جائے گی جن میں دور کے سلام کا توسط ملا کہ پہنچا یا صریح لفظوں
 میں پایا جاتا ہے۔ ابن حجر نے اسے اسی شخص کے متعلق قرار دیا ہے جو قبر مبارک کے پاس آکر درود پڑھے
 — یہ تفصیل ہم نے اس لیے کی ہے کہ بعض دوسرے علماء نے جب طبرانی کی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔
 تو الفاظ بلقی صوتہ (اس کا درود مجھے پہنچتا ہے) روایت کئے ہیں معلوم ہوتا ہے بلقی صوتہ

میں تصحیف ہوئی ہے۔ سو اگر اسے اسی شکل میں لیا جائے تو اسے عند قبری کے ساتھ خاص کنا ہوگا۔ اس قدرت میں یہ روایت بھی امام بیہقی کے شاہد میں ذکر کی جاسکتی ہے

④ حافظ ابن کثیرؒ (۵۷۷۴ھ)

باوجودیکہ آپ اس کی بیہقی والی سند پر جرح کرتے ہیں اس کے راوی محمد بن مردان السدی الصغیر کو متروک قرار دیتے ہیں مگر حدیث کو مقبول قرار دیتے ہیں یہی قطعاً بالقبول ہے

⑤ علامہ شہاب الدین انخفاجیؒ (۵۸۹۹ھ)

وجما تقری فی هذه الاحادیث علم ان مصلی الله علیه وسلم تبلغه الصلوة والسلام
اذا صدر من بعيد وسمعها اذا كان عنده قبره الشريف بلا واسطة۔^۱
لانہ صلی الله علیه وسلم فی قبره یسمع دعاء زائریہ۔^۲

ترجمہ۔ اور ان احادیث میں جو بات قرار پائی اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پہنچایا جاتا ہے جب وہ دور سے آئے اور آپ اسے خود بلا واسطہ سنتے ہیں جب آپ کی قبر شریف کے پاس پڑھا جائے۔ یہ اس لیے کہ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور زیارت کے لیے آنے والے کی آواز سنتے ہیں۔

⑥ حضرت علامہ عبد الرؤف المناویؒ (۱۰۰۳ھ)

من صلو علی عند قبری سمعته ومن صلو علی نائياً ای بعيداً (ابلقته) ای
اخبرت به من احد من الملائكة وذلك لان لروحه تعلقاً بمقرب منه
التريف وحرام علی الارض ان تلچکل اجساد الانبياء۔^۱

ترجمہ۔ جو مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھے میں اسے سنتا ہوں اور جس نے دور سے پڑھا وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے فرشتوں میں سے کوئی مجھے اس کی اس کی اطلاع دے دیتا ہے اور یہ اس لیے کہ آپ کی روح اقدس کا آپ کے مقبرہ بن (قبر مبارک) سے ایک تعلق ہے اور زمین پر حرام ہے کہ وہ اجساد انبیاء کو کھائے۔

④ ملا علی القاری علیہ رحمۃ ربہ الباری (۱۰۱۴ھ)

- ① درواہ ابوالشیخ و ابن حبان فی کتاب ثواب الاعمال بسند جید۔
- ترجمہ۔ اس حدیث کو ابوالشیخ اور ابن حبان نے ثواب الاعمال میں سند حمید سے روایت کیا ہے۔
- ② من صلی علی عند قبری سمعته ای سماعاً حقیقیاً بلا واسطہ۔
- ترجمہ۔ جو مجھ پر میری قبر کے پاس آکر درود پڑھتا ہے میں اسے حقیقی طور سنتا ہوں بلا واسطہ۔
- ③ انه قد ثبت من صلی علیہ نائياً بلغه ومن صلی علیہ عند قبره سمعه۔
- ترجمہ۔ یہ ثابت ہو چکی ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور سے درود پڑھے وہ آپ کو پہنچایا جاتا ہے اور جس نے آپ کی قبر مبارک کے پاس درود پڑھا اسے آپ خود سنتے ہیں۔
- ④ ان الزاشر اذا صلی وسلم علیہ عند قبره سمعه سماعاً حقیقیاً ورد علیہ من غیر واسطہ... لما جاء عن بسند جید من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی من بعد اعلته۔
- ترجمہ۔ زائر جب آپ کی قبر کے پاس آکر آپ پر درود و سلام پڑھے تو آپ اسے حقیقت سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں بلا واسطہ... کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص میری قبر پر آکر مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں اور جس نے دور سے پڑھا وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

⑩ علامہ سید احمد طحاویؒ (۱۲۳۳ھ)

فانه يسمعها اي اذا كانت بالقرب منه صلى الله عليه وسلم وتبلغ اليه اي
يبلغها الملك اليه اذا اكل المصل بعيداً

⑪ قاضی ثنار اللہ پانی پتیؒ (۱۲۲۵ھ) صاحب تفسیر المنظہری

انه صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي
غائباً بلغته

⑫ شیخ عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدیؒ (۱۱۰۵ھ)

انه يسمع من يسلم عليه

ترجمہ: آپ اس درود کو جو آپ پر (قبر کے پاس) پڑھا جائے خود سنتے ہیں۔
مولانا اسماعیل غزنوی نے آپ کے اس رسالہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اسے ان الفاظ میں پڑھیے:-
ہمارا عقیدہ ہے کہ جب کوئی مسلمان آنحضرتؐ پر سلام کہے تو آپ اس کا سلام سنتے ہیں۔
آل شیخ کے مقتدر عالم علامہ شیخ محمد بن عبداللطیف رقمطراز ہیں:-
ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کا رشتہ تمام مخلوق سے بہتر ہے اور آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں لیکن بزخمی زندگی کے ساتھ
اور شہد کی زندگی سے کہیں بہتر آپ کی زندگی ہے اور آپ کی قبر پر جو آپ کو سلام کہتا ہے آپ سنتے ہیں۔

⑬ حضرت مولانا عبدالحی لکھنویؒ (۱۳۰۴ھ)

جو خود روضہ پر حاضر ہوں اور صلوٰۃ و سلام بالکل سامنے عرض کر رہے ہوں وہ صلوٰۃ و سلام

آپ خود سنتے ہیں ۛ

روضۃ اطہر پر حاضر ہو کر صلوة و سلام پڑھا جائے تو نبی کریم خود من کر جواب دیتے ہیں
یہ سند سنت رسول اور اجماع امت سے ثابت ہے ۛ

⑭ نواب صدیق حسن خاں (۱۳۰۷ھ)

اسنادہ جید — اس حدیث کی سند جید ہے ۛ

⑮ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی (۱۳۶۹ھ)

اخرجه ابو الشیخ فی کتاب الثواب بسند جید من صلی علی عند قبری سمعہ
ومن صلی علی فانیاً بلفظہ ۛ

⑯ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری (۱۳۴۶ھ)

مسجد نبوی کی حد میں کتنی ہی پست آواز سے سلام عرض کیا جائے اس کو حضرت خود سنتے ہیں ۛ
ان تصریحات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ حضور کے اپنی قبر مبارک پر سلام سننے کو تعلق بالقبول کا
درجہ حاصل ہے اور محدثین کا اس پر اطلاق ہے کہ تعلق بالقبول سے حدیث بلاشبہ لائق اعتماد ہر جاتی ہے اس حدیث
پر ابو الشیخ کی سند جید نہ بھی موجود ہوتی تو بھی یہی کی روایت تعلق بالقبول کے باعث لائق اعتماد ہے
محدث سہارنپوری نے بذیل المعجم جلد ۲ ص ۱۱ اور ص ۳ پر اور المہند علی المقتد میں اپنے عقیدہ کو بڑی
وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ ہمارے کرم قراؤں نے المہند کے خلاف القول المسند فی رد المہند لکھ کر
قوم کے سامنے بڑی بے کار بات پیش کی ہے۔

ۛ دیکھئے السعی المشکورہ ص ۲۵۵ ۛ القیامۃ ص ۲۵۲ ۛ الدلیل الطالب ص ۸۴۲ ۛ فتح الملہم جلد ۱ ص ۳۳ ۛ تذکرۃ الخلیل ص ۳۷

①۶ حکیم الامتہ مجدد الامتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ (۱۳۶۳ھ)

خود حضورؐ کا ارشاد مروی ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں اور جو شخص دور درود بھیجتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے یعنی بذریعہ فرشتوں۔ جیسا کہ مشکوٰۃ میں نسائی اور دارمی کے روایت عبدالنور بن مسعودؓ آپ کا ارشاد مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائکہ زمین میں سیاحت کر نیوالے مقرر ہیں کہ میری امت کی طرف سے مجھ کو سلام پہنچاتے ہیں۔

①۸ مولانا عبدالغفور غزنوی امرتسریؒ (۱۰ مترجم مشکوٰۃ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع جسم صحیح و سالم ہیں اور قبر شریف میں زندہ ہیں اور جو کوئی قبر کے پاس درود یا سلام بھیجے تو آپ خود سن لیتے ہیں اور اگر دور سے درود بھیجے تو فرشتے آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اجماعیت کا یہی اعتقاد ہے۔

①۹ مولانا محمد عطاء اللہ حنیف صاحب التعلیقات السلفیہ

انما احياء في بيوتهم يصلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي
عند قبري سمعته ومن صلى علي نائياً بلغته

ترجمہ۔ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص میری قبر پر آکر مجھ پر درود پڑھے میں خود سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے

واضح ہوا کہ عند القبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلوٰۃ و سلام کا سماع فرماتے ہیں اور بلوغ صلوٰۃ و سلام صحیح ہے اور اس بلوغ اور سلام کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

المبحث الخامس

علامہ ابن عبد الہادی کا اُسے قبول کرنا

علامہ ابن عبد الہادی کی نظر ابو الشیخ کی سند پر نہیں گئی۔ ان کے پیش نظر امام بیہقی والی سند بھی تھی آپ نے محمد بن مروان صدی صغیر پر بڑی سخت جرح کی ہے۔ لیکن یہ بات تسلیم کئے بغیر نہیں بھی چارہ نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے عرض کئے گئے صلوات و سلام کو خود سنتے ہیں اور دور سے آپ کو پہنچایا جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر ابو الشیخ والی سند نہ بھی ہوتی تو بیہقی کی روایت ان کے ہاں دوسرے شواہد کی روشنی میں تعلقاً بالقبول کا درجہ پانچویں تھی۔ کیا محدثین اور کیا فقہاء کیا اصناف اور کیا شوافع کیا ممالک اور کیا جناب، پوری امت میں کوئی مقتدر عالم ایسا نہیں ملے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عند القبر سماع بلا واسطہ کا قائل نہ ہو۔ فرشتے کا توسط صرف دور کے سماع کے لیے ہے اور اس کی اختلاف نہیں۔ علامہ طحاوی لکھتے ہیں:-

یبلغها الملك اذا كان المصلي بعيداً

ترجمہ: فرشتہ اس صورت میں درود و سلام پہنچاتا ہے جیسا کہ درود بھیجنے والا قبر مبارک سے دور ہو۔
علامہ ابن عبد الہادی لکھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں:-

وهو صلى الله عليه وسلم يسمع السلام من العتب وتبلغه الملكة الصلوة والسلام من البعد

ترجمہ: اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے سلام خود سنتے ہیں اور فرشتے وہ صلوات و سلام پہنچاتے ہیں جو دور سے پڑھا جائے

اس سے معلوم ہوا کہ علامہ ابن عبد الہادی سماع عند القبر کے ہرگز منکر نہیں۔ آپ کو امت کی

چودہ صدیوں میں ایک عالم ربانی ایسا نہیں ملے گا جو اہلسنت کہلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع عند القبر بلا واسطہ کا منکر ہو۔

علامہ ابن عبد البہادی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

فلما ذلك الحديث وان كان معناه صحيحاً فاسناده لا يحتاج به وانما ثبت
معناه بالحديث اخر فانه لا يعرف الا من حديث محمد بن مروان
السدی صغير عن الاعمش كما ظنه البيهقي وما ظنه في هذا متفق عليه
ترجمہ: اور یہ حدیث اگرچہ اس کا معنی بالکل صحیح ہے لیکن اس کی سند ایسی نہیں
جس سے احتجاج کیا جاسکے یہ معنی کہ حضورؐ اپنی قبر کے پاس سے سنتے ہیں۔ دوسری
احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ حدیث محمد بن مروان سدی صغیر عن الاعمش
کے سوا اور کسی طریق سے معروف نہیں ہوتی جیسا کہ بیہقی کا خیال ہے اور اس کا جو
خیال ہے وہ متفق علیہ ہے۔

امام بیہقی کی نظر میں اعمش سے صرف ابو عبد الرحمن محمد بن مروان یہ روایت لے رہا ہے،
انہیں معلوم نہیں کہ اعمش سے یہ حدیث ابو معاویہ نے بھی سنی تھی۔ اب اگر امام بیہقی کو اپنے اسناد سے
اس ابو معاویہ کی روایت کا علم نہ ہوا ہو تو سچ کہیے اس میں ابو معاویہ جو صحاح ستہ کے مرکزی راوی
ہیں اور وہ کوذیبیے مرکز علم کے نہایت ممتاز محدث تھے ان کا کیا قصور ہے؟ کیا علم رکھنے والا
شخص اس شخص پر حجت نہیں جسے علم نہ ہو؟

بیہقی کے طریق میں واقعی محمد بن مروان منفرد ہے۔ اس کا کوئی متابع نہیں لیکن اس کا
مطلب یہ نہیں کہ احسن بن الصباح کے طریق میں بھی اس حدیث کو اعمش سے روایت کرنے والا اور
کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں بیہقی کا یہ گمان کہ محمد بن مروان منفرد ہے اس کے اپنے طریق اور علم کے
مطابق درست ہے۔

اب کوئی شخص بیہقی کے طریق میں ابو معاویہ کو داخل کرے تو کیا یہ واقعی موضوع روایت نہ ہوگی؟ بیہقی کی سند میں علاء بن عمرو الحنفی محمد بن مروان ہے اور وہ ہمیش سے اس حدیث کا راوی ہے۔ یہ سند محمد بن مروان کی وجہ سے واقعی ضعیف ہے گو یہ ضعف دوسرے شواہد سے دور ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص یوں بیان کرے، علاء بن عمرو الحنفی عن ابی معاویہ عن الأعمش تو اسی سند کو موضوع کہنے سے چارہ نہیں رہے گا لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ امام بیہقی کی محمد بن مروان بن الأعمش والی سند موضوع ہے وہ موضوع نہیں ضعیف ہے۔ اگر یہ روایت موضوع ہوتی تو امام بیہقی اسے روایت کرنے کے بعد یہ نہ فرماتے :-

ابو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان الصدق فيما ادى و ذنبا
نظرو قد مضى ما يوكده

ترجمہ: یہ ابو عبد الرحمن جیسا کہ میں سمجھا ہوں محمد بن مروان صدیق صغیر ہے اور اس کے لائق محبت ہونے میں کلام ہے اور وہ روایات پہلے بیان ہو چکیں جو اس روایت کی تائید کرتی ہیں۔

معلوم ہوا امام بیہقی کو پوری طرح معلوم ہے کہ محمد بن مروان پر کس طرح کی جرح ہے۔ بایں ہمہ وہ اسے کلیتہً ترک نہیں کرتے۔ دوسرے شواہد سے اسے مؤکد کرتے ہیں اور یہی محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ ایک سند کی کمزوری کو دوسرے قرائن سے منبج کر لیتے ہیں۔ پھر جب اس حدیث کے ظاہر معنی سے خود ابن عبد الہادی کو بھی انکار نہیں۔ تو اب کسی عالم کو اس انکار کی کیسے جرأت ہو سکتی ہے۔ سو یاد رکھیے امام بیہقی کی روایت فنی نقطہ نظر سے متروک نہیں مؤکد ہے۔ عباتے حق کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بیہقی کے الفاظ وقد مضى ما يوكده کو کبھی نہ تبدیل کریں اور بیہقی کی اس روایت کو ہرگز نہ پھوڑیں۔

امام بیہقی نے یہ حدیث اپنی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں رسالہ "حیات الانبیاء" میں لکھی ہے

اور اس وقت ان کا مقصد اس رسالہ سے کرامیہ کا رد تھا۔ آپ کا اس رسالے میں اس حدیث کو لانا بہت ناہنجاری ہے کہ آپ کے ہاں اس حدیث میں مخالفین کے سامنے محبت بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ آپ نے اسناداً خود اس پر جرح کی اور معنی خود اسے قبول کیا ہے۔ اور کون ہے جو اس کا انکار کرے؟

اہل سنت کے مختلف مسالک میں جو اختلاف ہے وہ فروع کا ہے اصول کا نہیں۔ کرامیہ اور معتزلہ شیعہ اور خوارج سے ہمارا اختلاف اصولی درجے کا ہے۔ فروعی اختلاف خطا اور صواب کے درمیان دائرہ ہوتا ہے۔ مگر اصولی اختلاف میں ہمیشہ حق اور باطل کے فاصلے ہوتے ہیں۔

امام بیہقی سے اگر ہم نے فروع میں کبھی اختلاف کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصولی مسائل میں بھی ہم ان سے اختلاف کرنے لگیں۔ اصول اسلام میں سب صحابہؓ، سب ائمہ اور سب علماء ایک ہیں اور ہمارے یہ سب اسلاف اکابر اہل السنۃ والجماعہ ہیں۔

ابو اسحاق کی سند تو امام بیہقی کی سند کے علاوہ ہے اور اس کے سب راوی سچے اور قابل اعتماد ہیں محدثین سے اسے بالاتفاق جتید مانا ہے۔ مگر افسوس کہ اس پر ہمارے کرم فرمایا یہ بحث لے اڑے جتید ہی تو کہا ہے صحیح نہیں کہا۔ مجھ پر یہ بھی کوئی بات ہے۔

جتید اور صحیح میں فرق

امام ابن الصلاح (۵۶۴۳) اصول حدیث کے مسلم امام ہیں۔ مقدمہ ابن الصلاح اس فن میں آپ کا شاہکار ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صحیح اور جتید ایک ہی درجے میں ہیں۔ علامہ بلقینی اسے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:-

ل محدث ابن عبدالبر (۴۶۳) ایسے موقع پر حدیث پر صحت کا حکم لگاتے ہیں۔ قاضی شوکانی ان سے ایک بحث نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ثم حکم ابن عبد البر مع ذلك بصحته لتلقي العلماء له بالقبول فرده من حيث

الاسناد وقبله من حيث المعنى. (نیل الاوطار جلد ۱ ص ۱۰۰)

من ذلك يعلم ان الجودة يعبر بها عن الصحة.

ترجمہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کو تہید ہونے سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔

امام ترمذیؒ جس طرح مختلف احادیث پر حسن صحیح کا حکم لگاتے ہیں، آپ نے اپنی سنن کے ابواب القلوب میں ایک جگہ یہ تعبیر بھی اختیار کی ہے۔

هذا حديث جيد غريب.

دعوتے غرابت اور اس کی وضاحت

حافظ ابن قیمؒ نے ابوالشیخ کی روایت کو غریب کہا ہے۔ اس سے بھی یہ ہمارے کرم فرما اس حدیث کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس سے ہمارے دور کا استعمار پرست غریبوں کو دیکھتا ہے۔ پھر غرابت کبھی سند میں ہوتی ہے کبھی متن میں۔ ہمارے یہ مہربان اس کی بھی کچھ وضاحت نہیں کرتے۔ اس حدیث کی اکثر روایات میں ابلغتہ یا بلغتہ کے الفاظ ہیں۔ متن مشکوٰۃ اور اس کے حاشیہ میں بہت سی روایتیں اس نسخہ کے اختلاف کا نشان موجود ہیں۔ لیکن ابوالشیخ کی روایت میں اعلتہ (مجھے اس کا علم دیا جاتا ہے) کے الفاظ ہیں۔ ابلغتہ میں ملائکہ واسطہ بنتے ہیں اور اعلتہ میں یہ ضروری نہیں۔

ہم عرض کرتے ہیں جب دوسری روایات میں ابلغتہ کے الفاظ موجود ہیں تو یہاں اعلتہ کے الفاظ کو بھی اسی معنی میں لیا جائے گا اور یہ غرابت کوئی مضر نہیں۔ حدیث صحیح اور غریب میں تباہی نہیں۔ مشکوٰۃ تو ہر طالب علم کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اس کا مقدمہ جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کا لکھا ہے ہی اٹھا کر دیکھ لیں۔

ان الغرابة لا تنافي الصحة. حدیث کا غریب ہونا اس کے صحیح ہونے کے منافی نہیں۔

کیا صحیح بخاری میں آپ نے یہ الفاظ نہیں دیکھے۔

فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیه وقال اللہ اکبر خربت خیبر... قال ابو عبد اللہ دع فرغ

یدیه فانی اخش ان لا تكون محفوظا وان کلن فیہ فرغ یدیه فانه غریب جدا بلہ

حاصل کلام یہ ہے کہ محمد بن مروان صدی صغیر جو امام بیہقی کی سند کا راوی ہے، اس پر مشتمل سند کو

کمزور تو کہا جاسکتا ہے موضوع نہیں اور ابوالشیخ کی سند تو بالاتفاق جتید ہے۔ ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی

۱۹۶۷ء کی اکتوبر کی اشاعت میں ہے :-

اس حدیث کی جو سند صدی صغیر پر مشتمل ہے، اس کو بوجہ راوی مذکور کے کمزور

کہا جائے گا اور جس سند میں یہ راوی نہیں وہ کمزور نہیں ہے۔ ... بلا علی قاری

النفی شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔ قال مبرک نقل عن الشیخ ورواہ ابو الشیخ

... باسناد جتید۔

اہل سنت کا موقف تو ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، آپ کو کوئی جلیل القدر عالم اس کا

مخالف نظر نہ آئے گا۔ ہاں کسی خطیب اور واعظ کی آواز اس کے خلاف سنائی دے تو ہمارے عوام

کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ آواز اور خطابت کے دام میں نہ آئیں۔ محدث جلیل ملا علی قاری علیہ

برحمۃ ربہ الباری فرماتے ہیں راہ سنت کی مخالفت درست نہیں۔

وفیہ اشعار بان من خالف السنۃ وان کلن فی الظاہ منینا خطیبا مکروما

عند الناس فهو فی الحقیقۃ نجس اخص من الکلب۔

ترجمہ۔ اور اس میں اس طرف رہنمائی ہے کہ جو شخص طریق اہل سنت کی مخالفت کرے

گو ظاہر وہ بڑا بنا ٹھنڈا اور کتنا بڑا خطیب کیوں نہ ہو اور اپنے لوگوں میں اس کا

مقام بھی ہو، حقیقت میں وہ نجس ہے اور وہ کتے سے بھی زیادہ نجس ہے۔

۱۔ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۵۱۴ ۲۔ ماہنامہ تعلیم القرآن ص ۳۸ ۳۔ مرقات شرح مشکوٰۃ جلد ۲ ص ۱۴۲

(ماخوذ از حیات الانبیاء ص ۱۴۲)

یہ ابوالشیخ کی سند جید نہ بھی ہوتی تو اصولاً سہمی کی کمزور سند بھی لائق اعتماد تھی۔ اس لیے کہ اونچے درجے کے علماء (فقہاء کرام) جس بات کو بالاتفاق قبول کر لیں وہ دوسروں کے لیے حجت ہو جاتی ہے اور فقہاء کی قبولیت سے اس کا ضعف اٹھ جاتا ہے۔

① حافظ ابو بکر الجصاص (اللاذی ۲۷۰ھ) ایسی ہی ایک روایت پر لکھتے ہیں:-

ان الفقہاء قد تلتقت هذا الحدیث بالقبول و عملوا به فثبت حجتہ

بقبولہم لہ ذکولہ علیہ السلام لا وصیہ لوارثہ

② حافظ ابن عبدالبر المالکی (۲۶۳ھ) بھی اس اصول پر ایک ضعیف حدیث کو معتد

ٹھہراتے ہیں۔ قاضی شوکانی (۲۷۰ھ) ایک بحث میں لکھتے ہیں:-

ثم حکم ابن عبد البر مع ذلك بصحة لتلقى العلماء له بالقبول

ترجمہ۔ اس ضعف کے باوجود علامہ ابن عبدالبر نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ کیونکہ

علماء کی ایک جماعت اسے قبول کر چکی ہے۔

③ علامہ ابن عبدالہادی (۲۴۲ھ) حدیث من صلی علی عند قبری کو ضعیف

کہتے ہیں (گو ہم ان سے اس بات پر متفق نہیں) لیکن وہ اس کے معنی سے بوجہ تعلق بالقبول

پوری طرح متفق ہیں۔ حدیث کی سند کا مکمل فیہ ہونا اور بات ہے اور خود حدیث کا غلط

ہونا اور بات ہے۔ اگر ان دونوں میں تلازم ہوتا تو محدثین کے ہاں تعلق بالقبول سے کبھی

کوئی حدیث اعتماد کا درجہ نہ پاتی۔ تاہم یہاں ہمیں اس اصول کو سامنے لانے کی چنداں

ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ حدیث ایک دوسرے طریق میں (ابوالشیخ کے طریق سے) جید

سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس کے جید السند ہونے کا علمائے کبار کی ایک جماعت

نے اقرار کیا ہے۔

المبحث السادس

ارشاد العوام لعرض الصلوة والسلام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلوة و سلام علی خیر الانام عرض کرنے کے لیے ماضی ہو اور مومن یہ سعادت پالے کہ اس کی آواز حضورؐ کی سماعت کے شرف سے مشرف ہو جائے تو وہ اسے حضورؐ کی خدمت میں ماضی سمجھے۔ یہ تصور لے کر نہ آئے کہ وہ ایک میت کے لیے دعا کرنے آیا ہے یہ صحیح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آئی۔ آپ پر انک میت و انہم میتون کا وعدہ پورا ہوا۔ لیکن اب آپ میت نہیں ہیں، بعد الوفات زندہ ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے حضورؐ کی قبر کی زیارت کی اور یہ سمجھے کہ حضورؐ اس قبر میں میت ہیں تو امام مالکؒ کے نزدیک ایسا کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ کیونکہ صورت حال یہ نہیں۔ حضورؐ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور صلوة و سلام عرض کرنے والے کا صلوة و سلام خود سنتے ہیں۔

ائمہ اربعہ میں فروع و احکام کے اختلافات تو ہیں۔ اصول و عقائد میں چاروں امام اہل السنۃ و الجماعت میں سے ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں اور ان مجتہدین کا عقیدہ ہم مقلدین پر حجت ہے علامہ سمہودی حضرت امام مالکؒ کا فتوے نقل کرتے ہیں :-

نقل عن الامام مالک انه كان يكره ان يقول رجل نزلت قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن رشد من اتبعه ان الكراهة لغلبة الزيارة في الموتي وهو صلى الله عليه وسلم احياء الله تعالى بعد موته حياة تامه له

ترجمہ حضرت امام مالک (۱۷۹ھ) سے منقول ہے آپ سے مکروہ جانتے تھے کہ کوئی شخص کہے میں نے بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی ہے

ابن رشد مالکی کہتے ہیں یہ کراہت اس لیے ہے کہ زیارت کا نطق عام طور پر موتی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد ایک کامل زندگی سے نوازا رکھا ہے (ان کے لیے زیارت کا نطق کیوں؟) فقہاء احناف احتیاطاً اس مقام پر زیارة النبی یا زیارة الرسول کا عنوان اختیار فرماتے ہیں یہ حاضری قبر پر حاضری نہیں، آپ کی خدمت میں حاضری ہے اور نہیں تو نور الایضاح جو عام دینی مدرس میں داخل نصاب ہے۔ اسی میں دیکھ لیجئے :-

يَبْقَى لِمَنْ تَصَدَّ زِيَارَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُرَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ
فَأَنَّهُ يَسْمَعُهَا ۱

ترجمہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چاہے اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے کیونکہ حضورؐ اسے سنتے ہیں۔

پھر جب آپ میت نہیں تو آپ کے روضہ اطہر پر حاضری آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ حضورؐ کی خدمت میں بایں تصور جانا کہ حضورؐ میرے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا کریں بالکل جائز ہے۔ حضورؐ کی اس دنیا کی زندگی میں آپ کی خدمت میں حاضری کا ایک موضوع یہ بھی تھا :-

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (پہا النار ع ۹ آیت ۶۴)

ترجمہ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے استغفار کریں اور اللہ رسول کے بھی ان کے لیے استغفار چاہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کر نیوالا بہت مہربان پائیں گے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ لکھتے ہیں :-

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسایگی میں ہے۔ یہ اسی صورت میں مقصور ہے کہ وہ حضورؐ کو روضہ اطہر میں حیات سمجھے۔

محدث کبیر حضرت مولانا طنز احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں :-

فثبت ان حکم الایة باق بعد وفاته صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ ثابِت ہوا کہ اس آیت کا حکم حضورؐ کی وفات کے بعد بھی باقی ہے۔

حضورؐ کی قبر مبارک پر حاضری کی تمنا کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ بجز العلوم عبد العلی یہ دُعا بدیں الفاظ

لکھتے ہیں :-

وارزقنی من زیارة رسولک صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ اور مجھے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔

سوجب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہے تو وہاں صلوة و سلام عرض کرنے

کے ساتھ حسب آیت کریمہ واستغفر لہم الرسول استغفار کی گزارش بھی بلا تردد جائز ہوگی اور شفاعت

کے لیے عرض کسی طرح بے جا نہ ہوگی۔

قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ لکھتے ہیں :-

فقہائے بعد سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کے شفاعت پیغمبر کا عرض کرنا مکھیا

ہے۔ پس یہ جواز کے لیے کافی ہے۔

محقق علی الاطلاق حافظ ابن ہمام (۵۸۶۱) نے قبر اطہر پر حاضری کے لیے آداب بتائے ہیں۔

کہ یہ قبر پر حاضری نہ رہے۔ اس میں حضورؐ کی خدمت میں حاضری کی جھلک آجائے۔ اس صورت میں قبر کی

زیارت کے الفاظ موجب کراہت نہ رہیں گے۔ کیونکہ حکم کی علت جاتی رہی۔ آپ لکھتے ہیں کہ تیرا چہرہ

قبر کی طرف رہے اور تو کہہ السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبن کاتہ — اور یہ اس تصور کے

ساتھ کہ حضورؐ قبر شریف میں اپنی دائیں کروٹ پلٹے ہوئے ہیں — اور آپ پر کثرت سے درود

شریف پڑھے اور یہاں تک کہ توبہ کرے اور آنسو نکل آئیں :-

و یجتہد فی خروج الدمع فانہ من امارات القبول و ینبغی ان یتصدق بشیء

علی حیران النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصرف متباک یا متعسراً علی الفراق
الحضرة النبویة والقرب منها ثم یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشفاعة یقول
یا رسول اللہ اسألك الشفاعة یا رسول اللہ اسألك الشفاعة واطوسل بك الی اللہ
ان اموت مسلماً علی ملتک وسنتک ویزکر کل ما کان من قبیل استعطاف

ترجمہ۔ اور وہ آنسو لانے میں جہد کے یہ آنسو دعا کی قبولیت کے آثار ہیں اور یہ بھی چاہیے کہ
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمایوں پر کچھ صدقہ کسے۔ پھر وہ روتا ہوا وہاں سخت
ہو۔ دربار نبوت کی جدائی اس پر گراں اور اس کا قرب اس کا تقاضا ہو پھر وہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں شفاعت کی درخواست کرے۔ اے اللہ کے رسول! میں
آپ سے شفاعت کا طلب گار ہوں اور میں آپ کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے حضور لاتا ہوں
کہ میں آپ کے دین پر اور آپ کی سنت پر مسلمان رہتے ضرور اور ہر وہ بات یاد کسے
جس سے نرمی اور نیاز مندی میں اضافہ ہوتا ہو۔

امام ابن ہمام نے اس سے پہلے سیدنا عبد اللہ بن عمر (۲، ۳) کی یہ حدیث نقل کی ہے۔
روی ابو حنیفہ فی مسندہ عن ابن عمر قال من السنة ان تأتي قبر النبی صلی اللہ
علیہ وسلم من قبل القبلة وتجعل ظہرک الی القبلة وتستقبل القبر بوجهک
ثم تقول السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ

ترجمہ۔ امام ابو حنیفہ حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں سنت یہی چلی آ
رہی ہے کہ تم حضور کی قبر مبارک پر قبلہ کی طرف سے آؤ۔ تمہاری پشت قبلہ کی طرف رہے
اور قبر مبارک سامنے ہو اور پھر وہاں سلام عرض کرو۔

سو امام ابن ہمام کا مذکور فقوے بلا اصل نہیں ہے۔ اسے ایک جلیل القدر صحابی کی سند

حاصل ہے۔

قبر مبارک پر عاضری کے بعد اور اس طلب شفاعت کے وقت یہ نہ سمجھے کہ یہ غائبانہ پکار ہے اسے غائبانہ پکار کہا جائے تو یہ شرک ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضری ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ روضۃ النور پر عرض کی گئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی کی ستمبر ۱۹۵۹ء کی اشاعت میں ہے۔

عند القبر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا سماع بلاشبہ ثابت ہے خصوصاً سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقام بہت بلند ہے اور آپ کے سماع میں تو کچھ شبہ ہی نہیں۔
اللہم صل وسلم علیہ الصلوٰۃ والسلام دائمین۔

هذا والله تعالى اعلم وعلمه اتم۔

(مولانا) عبدالرشید مفتی دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی
اجواب الصحیح
لاشئ (مولانا) غلام اللہ خاں

۲۷ صفر ۱۳۷۹ھ

مہر دارالافتار

حضور کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے کلمات

آہی جس ادا سے اور جن الفاظ عقیدت سے سلام عرض کرے جائز ہے بشرطیکہ اس میں کوئی بات پیرایہ شریعت کے خلاف نہ ہو لیکن جو کلمات علمائے محققین نے لکھ دیئے ان سے سلام کہے تو بہتر ہے حافظ ابن ہمام الاسکندری نے یہ چھ سلام لکھے ہیں۔

① السلام علیک یا رسول اللہ ② السلام علیک یا خیر خلق اللہ۔

③ السلام علیک یا خیرۃ اللہ من جمیع خلقہ ④ السلام علیک یا حبیب اللہ۔

⑤ السلام علیک یا سید ولد آدم ⑥ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

پھر اہمتی اپنے عقیدہ توحید و رسالت کا اقرار اور حضور کے احسانات کا بایں طور اعتراف کرے
اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں دعا کرے :-

یا رسول اللہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ — وانک عبدہ
رسولہ — واشہد انک یا رسول اللہ قد بلغت الرسالة وادیت الامانة
ونصحت الامة وکشفتم الضمة فجزاک اللہ عناخیرا جازاک اللہ عنا
افضل ما جازى نبیاً عن امتہ۔

اللہم اعط سیدنا عبدک ورسولک محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة
العالية الرفیعة وابعثہ المقام المحمود الذی وعدتہ وانزلہ المنزل
المقرب عندک انک سبحانک ذوالفضل العظیم۔

اس کے بعد اپنے لیے رقت کے پیرایہ میں اور چھلکتے آنسوؤں سے شفاعت کی درخواست
کرے اور اپنے اندر ایسی کیفیت پیدا کرے کہ حضور یہ اہمتی اب آپ کے بغیر کس منہ سے اللہ کے حضور
ماضر ہو۔ آپ اس دن میری شفاعت فرمائیں جس دن شفاعت کبرئے کے مقام پر آپ کے سوا کوئی
نہ آسکے گا۔

اہمتی پھر ان دوستوں کی طرف سے بھی سلام عرض کرے جنہوں نے قبر اطہر میں سلام عرض
کرنے کے لیے کہا تھا اور خالی جگہ میں اس کا نام مع ولدیت کے ذکر کرے۔
السلام علیک یا رسول اللہ من ————— بن —————

گنبدِ خضریٰ کے سب مکینوں پر سلام ہو؟

حافظ ابن ہمام (۸۶۱ھ) لکھتے ہیں کہ اب شیخین کریمین سیدنا ابو بکرؓ اور سیدنا حضرت عمرؓ
پر بھی سلام عرض کرے۔ یہ حضرات گواہی دہندے ہیں کہ ان کا قبر پر سننا قطعی ہے۔ لیکن بایں سبب

کہ حضورؐ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا خمیر ایک مٹی سے ہوا۔ کما رواہ الخطیب۔ اس لیے یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ یہ حضرات بھی گنبدِ خضریٰ پر عرض گئے سلام کو سنتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں حاضری پر ان بزرگوں پر بھی سلام عرض کریں۔ ابن ہمام لکھتے ہیں:-

یہاں تک کہ ان دونوں حضرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور واسطہ بنانا بھی درست ہے اور ان کا سلام بھی عرض کر سکتا ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:-

ويبلغه سلام من اوصاه فيقول السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان
يستشفع بك الى ربك فاشفع له ولجميع المسلمين

ترجمہ۔ اور زائر حضور کو اس کا سلام پہنچاتے جس نے اس زائر کو اس کے لیے کہا ہو اور اسے اس طرح عرض کرے حضور فلاں بیٹا فلاں کا سلام عرض کرتا ہے اور آپ کے شفاعت کے لیے عرض کرتا ہے۔

انبیاء۔ تو بالاتفاق سنتے ہیں لیکن اوروں کے بعد اوقات اپنی قبروں پر سننے کی بات اس طرح قطعی نہیں ہے۔ اس اختلاف میں ہم ان حضرات کے ساتھ ہیں جو کاطین اور شہداء و صالحین کو نبوت کے سائے میں جگہ دیتے ہیں اور جو دوست اس سے متفق نہیں، انہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ ان کے عدم سماع کا قائل اسلام میں قطعی اور یقینی درجہ رکھتا ہے۔ اگر یہ بات اس طرح ہوتی تو یہ مسئلہ کبھی اختلافی نہ ہوتا۔ حالانکہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ لکھتے ہیں:-

قبر کے پاس جا کر کہے کہ اے فلاں تم میرے واسطے دعا کرو کہ حق تعالیٰ میرا کام کر دے۔ اس میں اختلاف علماء کا ہے مجوز سماع موتی اس کے مقربین اور مانعین سماع منع کرتے ہیں سو اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے مگر انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں اسی وجہ سے ان کو مستثنیٰ کیا ہے اور دلیل جو انہیں ہے کہ فقہاء نے بعد سلام وقت زیارت قبر کے شفاعتِ مغفرت کا لکھا ہے پس یہ جواز کے لیے کافی ہے۔

ہمارے دور کے کرامی حضرات نے اپنے اس موقف کو قطعیت دینے کے لیے اس پر قرآن کریم کی اس آیت کا معارضہ ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مرحومین نہیں سنتے اور قبر پر صلوٰۃ و سلام سنے جانے کی روایات قطعی طور پر قرآن کے خلاف ہیں، نامناسب نہ ہو گا کہ چلتے ہوئے ہم اس معارضے کو بھی اٹھاتے جائیں۔

ان تدعوہم لا یمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ
 یکفرون بشرککم ولا ینبتلک مثل خبیر ۵ (پ ۲۲، فاطر ع ۲ آیت ۱۴)
 ترجمہ۔ اگر تم ان کو پکارو، نہیں سنیں گے مہناری پکار اور اگر سن بھی لیں تو نہ پہنچیں
 تمہارے کام پر اور قیامت کے دن وہ منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے
 سے اور کوئی نہ بتلانے تجھے جیسے ذات خبیر تجھے بتا رہا ہے۔

ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یتجیب لہ الی یوم القیامۃ
 وہم عن دعاءہم غافلون ۵ (پ ۲۲، الاحقاف آیت ۴)

ترجمہ۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو پکارے اللہ کے سوا کسی ایسے کو جو نہ پہنچ
 سکے اس کی پکار کو قیامت کے دن تک اور انہیں ان کے پکارنے کی بھی خبر نہیں۔

① — ان دونوں آیتوں میں کہیں پاس سے سننے کی نفی نہیں — دونوں جگہ پکار
 سننے کی نفی ہے، پکار کے کہتے ہیں دُور سے بلانے کو — دُور سے تو پیغمبروں پر بھی صلوٰۃ و سلام
 عرض کریں تو اسے فرشتے پہنچاتے ہیں وہ خود نہیں سنتے — سو ان آیتوں سے حضور کی قبر
 مبارک پر عرض کئے گئے صلوٰۃ و سلام کو نہ سنے جانے کے معرض میں لانا اور ان کے اسے سننے کی
 نفی کرنا کس قدر درست ہو سکتا ہے۔ یہ بات کسی پڑھے لکھے سے معنی نہیں رہ سکتی۔ اہل علم کے ہاں
 اس کا کچھ وزن نہیں۔ جاہلوں میں بیٹھ کر کسی خطیب کا ان آیتوں کو قہوم قہوم کہ پڑھنا اور اُسے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع عند القبر کی نفی پر دلیل لانا امر دیکھ ہے۔ ولایت باقول قارورہ کسرت
 فی الاسلام فلیبک علی الاسلام من کان باکیا۔

② ————— پھر ان تدعوہم سے براہ راست انبیاء و شہداء مراد لینا اور یہ کہ وہ کہیں بھی سنتے نہیں کیا ہی ان آیات کا موضوع ہے یا مفسرین حضرات نے ان میں جمادات کو بھی داخل کیا ہے جن میں روح کبھی آتی ہی نہیں اگر ایسا ہے تو ان کا مصداق صرف انبیاء و اولیاء اور شہداء کو ٹھہرانا سلف صالحین کا کیا ہی طریق تھا اس پر بھی کچھ غور فرمائیں۔

کیا تفسیر مدارک جلد ۳ صفحہ ۱۴ پر ان میں بتوں کا ذکر نہیں؟ کیا تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۱۵۵ میں یہ نہیں لکھا۔ لانہما جمادات لا ارواح لہما۔ کیا روح المعانی میں ان آیات کے تحت اصنام کا تذکرہ نہیں؟ قاضی شوکانی کو لیجئے لکوہما جمادات تفسیر فتح القدیر جلد ۳ صفحہ ۴۴۳ کیا آپ کے سامنے نہیں۔ مفسر حقانی نے لکھا ہے۔

اگر تم ان کو پکارو، وہ تمہارا پکارنا نہیں سنتے کس لیے کہ جمادات بے حس و حرکت ہیں۔

گرامی ان آیات میں یہ معنی اس لیے بیان نہیں کرتے کہ اس سے لا یشعروا دعاء کہ کی بتوں پر دلالت انہیں اس مغالطہ وہی میں کامیاب نہ ہونے دے گی کہ حضور اپنے روضہ پر عرض کئے گئے صلوة و سلام کو نہیں سنتے۔

③ ————— پھر غافلون کا یہ معنی کرنا کہ وہ انہیں پتہ ہی نہیں ان کی پکار کا، کیا صحیح ترجمہ ہے یا مراد یہ ہے کہ انہیں دھیان نہیں، خبر نہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں غفلت کے معنی کیا ہیں؟

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطلك فبصرك اليوم حديدہ

(پ ۲۶ اق ۲ ع ۲)

ترجمہ تو بے خبر ہوا اس دن سے سوہم نے اٹھا دیا تیرا پردہ۔ سو آج تیری

نگاہ بہت تیز ہے۔

تیری آنکھوں کے سامنے شہوات و خواہشات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پیغمبرؐ جو سمجھاتے تھے تجھے کچھ دکھانی نہ دیتا تھا۔ آج ہم نے تیری آنکھ سے وہ پردے ہٹا دیئے۔ سو یہاں غفلت کا معنی یہ نہیں کہ پتہ ہی نہ ہو۔ یہاں نفی دھیان اور توجہ کی ہے۔ دھیان کی نفی اور شعور کی نفی اس سے ہوتی ہے جو فی الواقع زندہ ہو مگر ادھر دھیان نہ ہو۔ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے رہے ہو وہ مورد موت ہیں یا اصلاً بے جان ہیں جن میں حیات کبھی آئی ہی نہیں اور انہیں خبر تک نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے و ما یشرعون ایتان یبعثون۔

وہم عن دعائهم غافلون سے کیا یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ انہیں کوئی اس طرح دھیان نہیں اسے نہ سننے کی دلیل بنانا اور اسے اس پر قطعی الدلالتہ ٹھہرانا معلوم نہیں کون سی شان علم ہے۔ کفار سننے تو تھے دھیان نہیں دیتے تھے۔ اسی پر انہیں کہا گیا۔ لقد کنت فی غفلة من هذا۔ افسوس کرامی حضرات وہم عن دعائهم غافلون کا ترجمہ کرتے۔ اس آیت لقد کنت فی غفلة من هذا کو نیکر مقبول جلتے ہیں۔

یاد رکھیے آیات کے عمومات سے دعویٰ ابطال احادیث یہ طریقہ کبھی بھی اہل حق کا نہیں رہا۔ سب سے پہلے معتزلہ آئے جنہوں نے یہ ہتھیار اٹھایا اور آج ان کی شاخ کرامیہ اسی راہ سے حدیث کا مذاق اڑا رہی ہے۔

ہم بصمیم قلب یقین رکھتے ہیں کہ حضورؐ روضہ پر عرض کئے گئے صلوٰۃ و سلام کو خود سننے ہیں اور دُور سے پڑھا آپ کو پہنچایا جاتا ہے اور کرامی حضرات آپ کے نفی سماع پر جو آیات پیش کرتے ہیں ان آیات میں انبیاء کرام کے عند القبر سماع کی ہرگز نفی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ وہ وہی کچھ سنتے ہیں جو اللہ چاہے اور وہی کچھ کہہ سکتے ہیں جو اللہ چاہے اور آپ پر عرض صلوٰۃ و سلام کرنے والے اسی عقیدے سے آپ پر صلوٰۃ و سلام عرض کرتے ہیں۔ ہماری آواز آپ کی سماعت

سے مشرف ہو اس سے بڑھ کر ہم کس سعادت کی تلاش میں ہیں؟
 مولانا حسین علی مرحوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع عند القبر کے ہرگز منکر نہ تھے۔ آپ کے خلیفہ عظیم
 حضرت مولانا نصیر الدین غورخشتمی اپنے ایک خط میں جو ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی ستمبر ۱۹۶۰ء میں پھیلا ہے
 لکھتے ہیں :-

میں اور مولانا غلام اللہ خاں عقیدہ میں متفق ہیں۔ میں بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے
 بعد بزخمی حیات کا قائل ہوں اور وہ بھی بزخمی حیات کے قائل ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں
 کہ روضہ پاک کے قرب میں جب درود جہرا پڑھا جائے تو نبی سنتے ہیں اور جواب
 دیتے ہیں اور جناب مولانا غلام اللہ خاں صاحب نے بھی اپنے ماہنامہ تعلیم القرآن
 میں یہ لکھا ہے میرا بھی یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز ذات اور صفات
 میں شریک نہیں اور ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہر شخص کی ندا کو ہر وقت سنتا اور ہر
 جگہ سے.....

مولانا عبدالرحمن جامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضری دیتے تو درود و سلام
 کے علاوہ بھی کئی باتیں رقت میں کہہ گزرتے اور جواب بھی سنتے۔ بوقت واپسی عرض کرتے :

خواجه بسفرے روم چہ فرمائی

» آقا میں اب چلتا ہوں، کیا اجازت ہے۔ « جواب ملا۔

بسلا مت روے و باز آئی

» سلامتی سے جائیں اور پھر یہاں آئیں «

ایک سال صرف یہ جواب ملا » بسلا مت روی « پھر آنے کی بات نہ آئی اور واقعات نے

بتایا کہ یہ آخری حاضری تھی۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف درود و سلام ہی نہیں سنتے نعت بھی سن لیتے ہیں اور عرضداشت بھی۔

اور یہ سب سنتا اور سنتوانا اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔

مولانا عبدالرحمن جامیؒ کی بابت اگر آپ کو پسند نہیں تو صحابی رسول حضرت بلال بن الحارثؓ (۵۶۰ھ) کا واقعہ تو آپ سے مخفی نہ ہوگا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دیتے ہوئے آپ سے بارش ہونے کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ انہوں نے بھی روضہ اطہر پر حضور اکرم کو یارسول اللہ کہہ کر خطاب کیا۔

یارسول اللہ استسق لامتك فانهم هلكوا

ترجمہ۔ یارسول اللہ! آپ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو خواب میں ملے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں بارش کی دعا قبول کر لی ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کا ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں ۱۸۰ھ کا ہے۔ آپ نے حضرت بلال بن الحارثؓ کو یہ بھی فرمایا:

انت عمر فاقراء السلام واخبره انهم مسقون

ترجمہ۔ آپ عمر کے پاس جائیں اور اسے میرا سلام کہیں اور بتائیں کہ لوگ بارش سے سیراب ہوں گے۔

معلوم ہوا صحابہؓ روضہ انور پر صرف صلوٰۃ و سلام ہی نہیں کہتے تھے۔ کوئی اور عرضداشت (بارش طلبی ہو یا شفاعت طلبی) پیش کرنا ممنوع نہیں جانتے تھے اور خطاب کے پیرایہ میں آپ پر سلام پڑھتے تھے۔

تحقیق حدیث حضرت بلال بن الحارثؓ

یہ حدیث جو حضرت مولانا حسین علی مرحوم نے پیش کی ہے۔ حضرت امام بیہقی (۴۵۸ھ) نے دلائل النبوت میں نقل کی ہے اور اسے ابن ابی شیبہ (۲۳۵ھ) نے بھی روایت کیا ہے۔

ابن ابی شیبہ نے یہ روایت ابو معاذ یہ محمد بن خازم سے لی ہے اور یہ وہی سند ہے جو

حدیث من صلی علی عند قبری سمعته کی بطریق ابی اشیح ہم پیش کرتے ہیں۔

ابوسعاریہ محمد بن الحازم (۱۹۸ھ) اعمش (۱۲۸ھ) ابوصالح ذکوان السمان
 اُس حدیث کو ابوصالح حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کرتا ہے اور اس حدیث کو حضرت
 مالک الدار سے نقل کرتا ہے۔ حضرت مالک الدار کو علامہ ذہبی صحابہ میں شمار کرتے ہیں اور اس میں کوئی
 شبہ نہیں کہ آپ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت بلال بن الحارثؓ کا دور پایا ہے۔ سو
 یہ سند متصل ہے اور اس کی جملہ راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔

ابن جریر الطبری (۳۱۰ھ) نے تاریخ الملوک والامم جلد ۴ ص ۹۸ میں اسے نقل کیا ہے۔ پھر امام
 بیہقی (۴۵۸ھ) نے اسے سند صحیح سے روایت کیا ہے۔ پھر علامہ ابن اثیر جزیری (۶۳۰ھ) نے اپنی
 تاریخ میں الکامل جلد ۲ ص ۵۵۶ میں اس کی تصدیق کی ہے۔ آئیے اب آپ کو آٹھویں صدی میں لے چلیں
 علامہ بسکی نے شفاء السقام ص ۱۳ میں اس کی شہادت دی ہے۔ پھر حافظ ابن کثیر (۷۴۲ھ) نے امام
 بیہقی کی روایت البدایہ میں پوری سند سے نقل کی ہے اور لکھا ہے۔ ہذا سند صحیح ہے۔

ابن ابی شیبہ کی سند کی حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) پوری تصدیق کرتے ہیں۔

رواہ ابن ابی شیبہ باسناد صحیح من ذویۃ الحج صالح السمانؓ

پھر علامہ سمہودی (۹۱۱ھ) نے وفاء الوفا میں اس واقعہ کی تصدیق کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے جلد ۲ ص ۴۱

روضہ النور پر سلام بہ پیرایہ خطاب

سیدنا عبد اللہ بن عمرؓ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضر فرماتے تو یوں سلام عرض کرتے۔

السلام علیک یا رسول اللہ۔

اور شیخین کو یمن پر بھی یوں سلام پڑھتے۔

السلام علیک یا ابا بکر السلام علیک یا ایتاہ

الباب الثانی ذیہ خمسہ فصول

الفصل الاول

مسک خلفائے راشدینؓ

شان و رُودِ خطبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

حنور پیغمبرِ خاتم کی امدادِ بیث شریفہ روضہ منورہ کی حیاتِ جسمانی کے بیان میں یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے آچکیں۔ اب اس باب میں افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت صدیق اکبرؓ کا فیصلہ بھی ملاحظہ ہو۔ وفاتِ البنی کا سب سے پہلا اعلان بھی حضرت صدیق اکبرؓ ہی کی زبان فیضِ ترجمان سے صادر ہوا تھا۔ اب اس کے بعد کی حیاتِ البنی کا فیصلہ بھی اسی خطبہ صدیقی میں ملاحظہ کیجئے۔ ان سے بڑھ کر اور کون فطرتِ نبوت کا نبض شناس ہو سکتا ہے۔ پہلے شان و رُود دیکھئے :-

نزولِ وحی کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسی کیفیات وارد ہوتی تھیں کہ اس دُنیا کے احساسات کچھ وقت کے لیے منقطع ہو جاتے تھے اور قلبِ منور پوری طرح عالمِ بالا کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ ان انکشافات میں بظاہر غشی وغیرہ کا گمان ہونے لگتا اور اتمامِ وحی کے بعد آپ پھر اس کیفیتِ ملکی سے کیفیتِ بشری کی طرف منتقل ہو جاتے۔ جب روح الامین آپ کے قلبِ مبارک پر نزول فرماتے تو ایسی کیفیات اکثر وارد ہوتی تھیں۔

آنحضرتؐ پر جب اذاتِ موت کا وعدہ الہیہ پورا ہوا تو بعض صحابہؓ نے اس وُردِ وفات کو

مذکورہ ساقبہ غشی خیال کیا اور گمان کیا کہ ابھی کارِ نبوت کے کچھ اہم امور باقی ہیں، آپ انہیں سرانجام دینے کے بعد ہی اس دُنیا سے انتقال فرمائیں گے۔ بنا بریں انہوں نے نہایت سختی سے کہا کہ کوئی آپ پر وفات شریفیہ کے وارد ہونے کی بات نہ کرے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ :-

① — کیا وہ لوگ انتہائے غم میں جذبات سے مغلوب ہو کر ایسے خیالات قائم کر رہے تھے؟ یا

② — ان کا اعتقاد ہی یہ تھا کہ حضور پر وُردِ موت کبھی نہ ہوگا؟ اور یا

③ — انہیں وُردِ موت کی پہچان نہ تھی، کیفیت وُردِ موت اور آثارِ موت کا کوئی تجربہ نہ رکھتے تھے؟ یا

④ — اس انکارِ موت کا منشاء و مہیٰ کچھ اور تھا؟

جب ہم حضرت فاروق اعظمؓ جیسے ذکی الطبع، سلیم الحس اور بیدار مغز انسان کو بھی اسی صفت میں کھڑا دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اور زیادہ غور و فکر سے سوچنا پڑتا ہے کہ آخر اس انکارِ موت کا سبب کیا تھا؟

جہاں تک پہلے احتمال کا تعلق ہے کہ شاید وہ لوگ انتہائے غم میں جذبات سے مغلوب ہو کر ایسے خیالات قائم کر رہے تھے۔ یہ ہرگز صحیح نہیں، اگر قلبہ محبت ہی اس کا باعث تھا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہراءؓ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سب سے پہلے ان جذبات کی رو میں بہ جاتیں۔ پھر حضرت فاروق اعظمؓ جیسے مدبر اور نزاکت شناس سے بالکل مغلوب الحان ہو جانے کی توقع بھی کیسے ہو سکتی ہے۔ نیز ان کا استدلال پہلو کہ ابھی کارِ نبوت کے کچھ اہم امور باقی ہیں، خود اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ ان کے حواس میں اختلال ہرگز نہ تھا۔ ورنہ یہاں وہ کوئی اجتہاد کمرے نظر نہ آتے۔ خود

لہ مامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا موت حتی یقتل المنافقین (ابن ابی شیبہ کافی القسطلانی)

فلیقطعن ایدی رجال وارجلہم (بخاری جلد ۱ ص ۵۱۷)

فرماتے ہیں :-

والله ان كنت اخن انه صلى الله عليه وسلم سيبقى في امته حتى يشهد عليه
بأخراعمالها وانه هو الذي حملني على ان قلت ما قلت .

رواه البيهقي وراجع له تفسيں . . . كذلك جعلناكم امة وسطا .

اگر دوسرے احتمال کو جگہ دیجئے کہ شاید ان کے اعتقاد میں حضور پر درود موت کبھی ہونا ہی
نہ تھا، یعنی وہ حیات بلا وفات کے قائل تھے تو یہ بھی صحیح نہیں۔ اس لیے کہ اس انکار وفات کی جو
وجہ حضرت فاروق اعظمؓ سے منقول ہے وہ خود اس کی تردید کرتی ہے

ثانیاً حضرت فاروق اعظمؓ خود عاقل قرآن تھے . انك ميت و انهم ميتون افان مات
او قتل وغیرہا من الآيات ان سے مخفی نہ تھیں . پورے قرآن کی تلاوت ان کے شب و روز کا وظیفہ
تھا . ان کا علم و فہم بھی کچھ شائبہ نہ تھا . ان کا اعتقاد یہ تھا کہ آپ پر یقیناً لذت موت کا وعدہ الہیہ پورا
ہوگا . حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں :-

باید دانست کہ قصہ دلالت می کند بر آن کہ فاروقؓ می دانست کہ موت بر آن
حضرت شدنی است . پس مخالف آیت انك ميت و انهم ميتون اعتقاد نہ
کرده بود ، لیکن گمان می کرد کہ آنچه واقع شده است موت نیست . بلکہ تعطیل تو ایں
ظاہر است .

ترجمہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت فاروق اعظمؓ یہ جانتے تھے کہ درود موت آنحضرت
پر ہونا ہی ہے . پس ان کا اعتقاد آیت انك ميت الخ کے خلاف ہرگز نہ تھا ، لیکن وہ
خیال کر رہے تھے کہ یہ صورت پیش افتادہ موت نہیں ، بلکہ صرف آثار حیات
روک لیے گئے ہیں . یعنی جو کچھ واقع ہوا تھا اسے وہ موت قرار نہیں دیتے تھے .

اگر قیاساً احتمال سامنے رکھئے کہ انہیں درود موت کی پہچان نہ تھی ، تو یہ بھی قرین قیاس

نہیں — ماحولِ عرب سے کچھ کم آشنا نہ تھے۔ ہزاروں سوالوں کو انہوں نے مرتے دیکھا تھا، موت کی کیفیات بھی کچھ اُن سے مخفی نہ تھیں اور ایسے مواقع کی نزاکت کا بھی انہیں کوئی کم تجربہ نہ تھا۔ پھر آخر ان کا وقوعِ موت سے انکار کیوں تھا؟ اس کا سبب اور منشاء کیا ہے؟

حقیقت الامر

بات دراصل یہ تھی کہ جس طرح نزولِ وحی کی بعض کیفیات میں اس دُنیا کے احساسات سے تعطل ہو جاتا تھا، مگر حیات کی نفی نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ورودِ وفات کچھ ایسے طریق سے ہوا کہ حیاتِ کلیۃً منتفی نہ ہوئی تھی، صرف آثارِ حیات سلب ہو گئے تھے (اور یہ بھی اس لیے تھا کہ عالمِ برزخ میں انتقال ہو سکے اور پردہٴ قبر میں تشریف لے جاسکیں، حضرت فاروقِ اعظمؓ کی نگاہیں اس حیاتِ قلب تک پہنچ رہی تھیں، جو زیرِ پردہٴ مستور تھی (آخری حدِ شریعت کا مقام کچھ کم منہج عرفان نہ تھا) اور اس کے ہوتے ہوئے وہ وقوعِ موت کا ادراک نہ کر سکے تھے، اس وجودِ حیات کو اس ورودِ وفات سے تطبیقِ دنیا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق ان کا اعتقاد یہی تھا کہ آپ پر بھی اسی طرح موت آئے گی، جس طرح کہ عام دوسرے سوالوں پر وارد ہوتی ہے اور چونکہ صورتِ پیشِ افتادہ اور حالتِ واقعہ ایسی نہ تھی، اس لیے وہ آپ پر ورودِ وفات کا یقین نہ کر سکے اور خیال کیا کہ یہ مرحلہ بھی باقی ہے۔ پیشتر ازیں وہ آیتِ شریفہ *انک میت و انتم متیتون* کے پیش نظر آپ پر قرآنِ موت کا تتبع نہ کر سکے تھے۔

پھر جب حضرت صدیق اکبرؓ نے اس صورتِ پیشِ افتادہ اور کیفیتِ واقعہ ہی کو وفاتِ نبویؐ کہا اور آیاتِ قرآنیہ، جن میں آپ پر ورودِ وفات کی پیشگوئیوں یا امکان کا بیان تھا، ان کا منشاء اسی قسم کی حالت کو قرار دیا تو اب حضرت عمر فاروقؓ سمجھے کہ آیاتِ مذکورہ اپنے عمومی مفہوم میں نہ تھیں اور انہیں شرحِ صدر ہو گیا کہ ان آیاتِ شریفہ کا منشاء، وفاتِ نبویؐ کے متعلق کیا ہے فرماتے ہیں کہ

ان آیات کا مفہوم مجھ پر یوں منکشف ہوا۔

”گو یا کہ میں نے پہلے وہ آیات پڑھی ہی نہ تھیں“

مقام غور ہے کہ اگر یہ آیات شریفہ اپنے اسی عام مفہوم میں ہوتیں، جیسا کہ ابتدائی سطح میں متبادر ہوتا ہے، تو صحابہ کرامؓ بالخصوص حضرت فاروق اعظمؓ ان آیات کے متعلق اتنا اہم اعلان نہ فرماتے۔ حضورؐ کے متعلق وعدہ موت اگر اپنی معنوں میں ہوتا، جن میں کہ موت عام ماحول عرب میں متعارف تھی، تو حضرت فاروق اعظمؓ حافظ قرآن اور نہایت ذکی الطبع ہوتے ہوئے یہ ہرگز ارشاد نہ فرماتے۔

کاتی لواقراًھا الا یومئذ۔

ترجمہ گو یا کہ وہ آیات میں نے اس دن کے سوا کبھی پڑھی ہی نہ تھیں۔

بات صاحب ہے کہ آنحضرتؐ پر وفات شریفہ کا ورود کچھ ایسے طریق سے ہوا، جو عام دوسرے انسانوں سے مختلف تھا۔ آپ کے جسم میت سے قرآن موت کچھ ایسے جلی نہ تھے کہ کسی کو شک کی گنجائش نہ مل سکے۔ آپ پر کچھ ایسی کیفیات تھیں کہ موت کا یقین نہ ہوتا تھا۔ اسی کیفیت نے جو زیر پردہ مستور تھی، اشتباہ پیدا کر رکھا تھا، جن کے خیال میں اس کیفیت کی قرآن موت سے تطبیق محال تھی، وہ ان قرآن کو غشی سمجھتے رہے۔ کیونکہ ان کے حاشیہ فکر میں موت کے صرف وہی معنی تھے، جو عام طور پر معروف ہیں اور جس مہتی مقدس کو راز دار نبوت ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس نے اس کیفیت باطنہ کو جو زیر پردہ مستور تھی، ورود وفات سے متصادم نہ جاننا تھا۔ اس وجود حیات اور وقوع وفات میں کوئی تعارض خیال نہ کیا۔ اعلان فرمایا۔

فان محمداً اقدمت

ترجمہ حضورؐ موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔

جب حضرت صدیق اکبرؓ نے اس صورت پیش افادہ ہی کو وفات پیغمبر قرار دے دیا، تو پھر حضرت فاروق اعظمؓ نے آپ پر قرآن موت کا تتبع شروع کیا اور بالآخر ورود وفات کے قائل ہو

گئے۔ باقی سب صحابہؓ نے بھی اسے تسلیم کر لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:-

معنی قول اُر کانی لہر اسمعہا ایں است کہ استماع ایں آیت مائل گہر دانید اور را بہ

تبع قرآن و پیش ازیں میلان باں نداشت

ترجمہ۔ آپ کے اس ارشاد "گو یا کہ یہ آیت میں نے پہلے سنی ہی نہ تھی، کا مطلب

یہی ہے کہ اس آیت کے استماع نے انہیں تبع قرآن کی طرف متوجہ کر دیا کہ

یہ صورت پیش افتادہ ہی اس آیت شریفہ کا مورد ہے، اور پیش تر ازیں آپ

کا (اس آیت کے) اس معنی کی طرف دھیان نہ تھا۔

حجۃ الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے حضرت عمرؓ کے انکارِ وفات کو عام جذبات

محبت پر محمول نہیں کیا بلکہ اس میں ایک نہایت دقیق گہرائی معلوم کی ہے۔ صورت پیش افتادہ میں ان

حضرات کریمین کا یہ اختلاف کہ یہ موت ہے یا غشی اور پھر حضرت عمرؓ کا تبع قرآن سے اسے آیت

انک میت وانتم میتون سے منطبق کرنا بتلاتا ہے کہ یہ موت کوئی عام اموات کی طرح نہ تھی، کچھ

مختلف تھی۔ ورنہ اول و ثلثہ میں یہ اختلاف کسی طرح نہ ہوتا۔

حضرت عمرؓ سمجھتے تھے کہ آپ پر موت اسی طرح آنے لگی جس طرح عام دوسرے انسان پر

آتی ہے اس لیے ہنوز وہ نہیں آئی جو کچھ پیش آیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ سمجھتے تھے کہ

وفات پر بھی آپ کی خوشبو کا اسی طرح پھیلے رہنا جس طرح کہ آپ کی دنیا کے عین حیات تھی آپ کی ایک

جدا قسم کی موت کا پتہ دیتا ہے اور بالآخر اسی پر آپ کے اس عالم سے اس عالم میں منتقل ہونے کا اقرار

کرنا ہوگا۔ جو حضرت عمرؓ نے بالآخر کر لیا اور اسی پر سب صحابہؓ کا اجماع ہو گیا۔

سو جس طرح درود وفات پر تمام صحابہؓ کا اجماع ہو گیا۔ اسی طرح یہ بھی ایک اجماعی حقیقت

قرار پائی کہ آپ کی وفات سے وہ معاملہ ہرگز نہ کیا گیا جو عام ایسے دوسرے موقعوں پر کیا جاتا

ہے۔ صحابہ کرامؓ نے اس موت کی نوعیت عام انسانوں سے کچھ مختلف سمجھی۔

تنوعِ موت پر پہلی شہادت

کہ صحابہ کرام نے اجماعاً آپ کی وفات سے دوسری اموات والا معاملہ نہ کیا

اختصاصاتِ لوقاتِ سید الکائنات

① — آپ کو آخری غسل پہلے پہنے ہوئے کپڑوں ہی میں دیا گیا۔ گرتہ تک جبدا پھر سے نہ اتارا گیا۔

② — نمازِ جنازہ بھی عام امواتِ مسلمین کی طرح نہیں پڑھی گئی، بلکہ اسے کسی دوسرے طریق سے ادا کیا، بلکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ معروف نمازِ جنازہ کی بجائے صرف صلوٰۃِ سلام عرض کیا گیا اور آپ کے احسانات کے اعتراف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کی گئی۔

③ — اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مُردوں کے دفن کرنے کے بارے میں تاخیر نہ کرنے کا جو عام تاکیدِ حکمِ شریعت میں ہے، اس کے خلاف قریناً پونے دو دن گزر جانے کے بعد آپ کو دفن کیا گیا اور اس غیر معمولی تاخیر میں کوئی حرج نہ سمجھا گیا اور کوئی اندیشہ محسوس نہیں کیا اور کسی ایک صحابی نے بھی اس معاملہ میں جلدی کرنے کا تقاضا نہ کیا۔

④ — پھر آپ کی ایک خاص ہدایت کے مطابق آپ کی پہلی زندگی کے عزیزِ مسکن، یعنی حضرت عائشہ صدیقہؓ کے حجرہ ہی کو آپ کا دفن اور آپ کی دائمی آرام گاہ بنا دیا گیا اور آپ اسی میں دفن کئے گئے۔

⑤ — اسی طرح آپ کی ایک ہدایت کے مطابق آپ کی اولاک میں ترکہ اور وراثت کا عام قانون جاری نہیں کیا گیا۔ بلکہ آپ کی حیاتِ طیبہ میں ان کا جو مصرف اور نظام تھا وہی بدستور قائم رکھا گیا اور وہ خلافت کی تولیت میں رہیں۔

④ — اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات کا یہ حق سمجھا گیا کہ وہ اپنے مہسکونہ حجروں کو تازہ لیت اپنے استعمال میں رکھیں اور رسول اللہ کے اطلاق سے اپنا نفقہ تاحیات حاصل کرتی رہیں جیسا کہ حضور کے سامنے ان کو یہ دونوں حق حاصل تھے۔ حالانکہ کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کے یہ حقوق صرف عدت کی مختصر مدت تک رہتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم ان واقعات کی روشنی ارشاد فرماتے ہیں :-
 ”ان سب استثنائی اور اختصاصی احکام و معاملات سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نوعیت دوسرے تمام لوگوں کی موت سے بہت کچھ مختلف ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بات سے ہمارے حلقے کے کسی صاحب علم کو اختلاف ہوگا“

تنوع موت پر دوسری شہادت

سوال: کیا موت کے علاوہ اور کوئی کیفیت بھی ہے جو اس کی طرح تمام زندہ انسانوں پر وارد ہوتی ہے؟ اس کے متعلق پتہ کیجئے کہ کیا شریعت مطہرہ نے اس کے معنوں میں بھی تنوع پیدا کیا ہے اور انبیاء کو غیر انبیاء سے اس باب میں بھی ممتاز فرمایا ہے؟
 جواب: ہاں نیند بھی موت کی طرح تمام زندہ انسانوں کی فطرت ہے اور تمام زندہ انسانوں پر وارد ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے :-

النوم اخو الموت

ترجمہ: نیند موت کی بہن ہے۔

۱۔ جاء في الحديث النوم اخو الموت (فيض الباری جلد ۱ ص ۱۸۳ مصر) يراجع حديث النوم اخو الموت

ولا يموت اهل الجنة من الجامع الصغير (تحية الاسلام للشيخ الاقور ص ۳۳) وكذلك في

كتاب الروح ص ۵۳ والتعليقات على النبراس ص ۳۲۲

اگر انبیاء اور غیر انبیاء میں "تنوع نیند" ثابت ہے تو ہر دو طبقوں میں "تنوع موت" کیسے ثابت نہ ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
ان عینی تمامان ولا ینام قلبی ۱۰

ترجمہ: میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، وہ بیدار رہتا ہے۔

ایک مرسل روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا :-

انا معاشر الانبیاء تمام اعیننا ولا ینام قلوبنا ۱۱

ترجمہ: ہم لوگ جو انبیاء ہیں، ہماری صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سویا کرتے۔

و كذلك الانبیاء تمام عینا ہم ولا ینام قلوبہم ۱۲

ترجمہ: انبیاء کرام کی صرف آنکھیں سویا کرتی ہیں دل نہیں سوتے۔

خاتم احمد ثین مولانا اسید نور شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

عدم قنص الوضوء بالنوم من خصائص الانبیاء ۱۳

ترجمہ: سونے سے وضو نہ ٹوٹنا یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے۔

انبیاء کرام کی یہ شان ہے کہ اس نیند کی حالت میں بھی ان کے ادراکات جاری رہتے

ہیں۔ ان کے ادراکات کی نوعیت بھی ہمارے ادراک کی نوعیت سے مختلف ہے۔ نیند کی طرح

ادراک میں بھی تنوع ہے۔ انبیاء کرام کی نیند کے ادراکات بھی ایک قسم کی وحی سمجھے جاتے ہیں۔

روایا الانبیاء وحی (ترمذی) اس کی تصدیق ہے۔ انبیاء کی نیند اور دوسروں کی نیند میں بڑا

فرق ہوتا ہے۔ ان کے منامی ادراکات بھی وحی کا مقام رکھتے ہیں۔ حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں :-

کنا لا فوقظ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منامہ اذا قام حتی ینتیقظ ۱۴

ترجمہ: ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے کبھی نہ جگاتے تھے جب تک کہ خود نہ بیدار ہو جاتے۔

۱۰ رواہ اشجان ۱۱ احمد بن سعد کما فی الخصاص ۱۲ بخاری ۱۳ عرف الشذی ۱۴ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۲۲

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو حضرت یوشع بن نون ان کے ساتھ تھے جب عین منزل مقصود پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، حضرت یوشع نے فرمایا :-

لا اذ قظہ ۛ میں آپ کو بیدار نہیں کروں گا۔

انبیاء کو خواب استراحت سے اس لیے نہیں اٹھایا جاتا کہ معلوم نہیں ان پر کیا اسرار منکشف ہو رہے ہوں کیوں انکے لیے سبب حرج بنا جائے۔ شیخ الاسلام مولانا بدر عالم میرٹھی ثم المدنی لکھتے ہیں :-

پھر جب ان کی نیند صرف آنکھوں تک محدود ہوتی ہے تو اس سے ان کی موت کا بھی کچھ اندازہ کر لیتا چاہیے۔ کیونکہ النوم اخوال موت مشہور ہے، وہ بھی نیند کی طرح ان پر طاری ضرور ہوتی ہے، مگر عام بشر کی موت کی طرح نہیں۔ یہاں بھی ان کو بڑا امتیاز حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان پر زندہ کا اطلاق آیا ہے ۛ

سیرت کی کتابوں میں اک باب ہے رحلت کا

کم فہم سمجھتے ہیں، ہے موت یہ ہم جیسی

ان معانی کی روشنی میں غور فرمائیے کہ تنوع موت کا انکار اور پھر اسے شرعی مدارک چھوڑ کر احداث فی اللغۃ کے الزام سے رد کرنا کون سی شان تحقیق ہے۔ تنوع موت کا پتہ چلانے کے لیے تنوع حیات کر لیجئے۔ موت اگر حیات کی ضد ہے تو تنوع حیات سے تنوع موت کیسے لازم نہ آئے گا۔ علامہ راغب فرماتے ہیں :-

الحیاء تستعمل علی اوجہ ۛ۔ لفظ حیات، کلام عرب میں کئی معنوں میں آتا ہے۔

واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم فی کل باب۔

اعتقاد الصديق لحيات الرفيق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وفات شریفہ وارد ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ مقامِ منجھ میں تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے کہا :-

مامات رسول اللہ صلی علیہ وسلم۔

ترجمہ: آنحضرتؐ پر جو حالت وارد ہے، وہ ہرگز موت نہیں

بعد میں حضرت عمرؓ خود فرماتے تھے :-

واللہ ما کان یقع فی نفسی الا ذاک۔

ترجمہ: خدا کی قسم! میرے ضمیر کا بھی یہی فیصلہ تھا۔

حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے تو آپ نے حضور انورؐ کے چہرہ مبارک سے چادر اٹھائی، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بے اختیار رو پڑے اور حضورؐ کو مخاطب کر کے کہا :-

بابی انت وافی طبت حیا ومیتاً والذی نفسی بیدہ لا یدیفک اللہ

الموتین ابداً

ترجمہ: میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ حیات و موت دونوں کیفیتوں میں

کیسے پاکیزہ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ

آپ کو دونوں کا ذائقہ کبھی نہ چکھائے گا۔

اما الموتة القی کتب اللہ علیک فقد متہا

ترجمہ: جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ آپ پر وارد ہو چکی۔

ابن ابی شیبہؒ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے آتے ہوئے حضرت عمرؓ کی یہ

بات سُن لی تھی کہ آنحضرتؐ پر جو صورت حال پیش ہے، وہ موت نہیں ہے۔

فكشفت عن وجهه ثم اصب عليه فقبله وبكى ثم قال بابي امت واتي والله
لا يجمع الله عليك موتين اما الموتة التي كتبت عليها فقد متها
ترجمہ: پس آپ نے حضور کے چہرہ سے کپڑا اٹھایا، آپ پر جھک پڑے، بوسہ دیا،
اور رو پڑے۔ پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ
پر دو موتیں کبھی نہ جمع کرے گا جو موت کہ آپ کے لیے لکھی گئی تھی اس کا ذائقہ
آپ چکھ چکے۔

یہاں تین امور پیش نظر ہیں :-

اولاً: کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کسی خاص قسم کی موت لکھی تھی کہ اس کا اس شخصیت
سے تذکرہ کیا جا رہا ہے؟

ثانیاً: میرے ماں باپ آپ پر قربان، عربوں کے محاورات میں یہ جملہ کیا امواتِ عظم
کے لیے آتا ہے یا اس دعا و تصدیق کے لیے من وجہ حیات لازم ہے؟
ثالثاً: یہاں جمع موتین میں دو موتوں سے کیا مراد ہے؟ ہم یہاں صرف تیسرے مہمت
کی تفصیل کرتے ہیں۔

منفہوم موتین کی تعیین

لا يجمع الله عليك موتين واللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہ کریں گے، اس کی
شرح میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں پس فکر و نظر سے ان کا جائزہ لیتا چاہیے۔
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ارشاد صدیقی حضرت عمرؓ کی ترویج کے لیے تھا کیونکہ اگر
اس صورت پیش کو موت نہ کہا جائے، تو لازم آتا ہے کہ آپ پر موت کبھی نہ آئے گی اور اس
طرح گویا کہ آپ پر دو موتیں وارد ہوئیں۔ اس کے نئی کرتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ نے حضرت

پروردِ وفات ثابت فرمایا۔

جو اباعرض ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے اس ارشاد لا یجمع علیک موتین کا یہ مفہوم ہرگز نہیں۔ حضرت عمر کے پہلے خیال کے مطابق اگر اس صورت پیش افتادہ کو موت نہ کہا جائے اور اس لزوم کو بھی مان لیا جائے کہ اس صورت میں آنحضرت پر پھر کبھی ورودِ وفات ہوگا تو اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ حضرت عمر کے خیال کے مطابق حضور پر دو موتیں جمع ہو رہی ہیں، جس کی تردید کی ضرورت حضرت صدیق اکبر کو پیش آئی تھی؟ اس لیے کہ جب پہلی صورت ان کے خیال میں موت ہی نہیں، تو پھر آئندہ کے ورودِ موت سے دو موتوں کا اجتماع کیسے لازم آیا؟ اور اگر پہلے ورودِ موت ہو چکا ہے، تو اس پر یہ لزوم کیسے لایا جاسکتا ہے کہ اس صورت میں آپ پر موت پھر کبھی آئے گی۔

لا یجمع علیک موتین۔ تو اسی ذہن پر کچھ اثر ڈال سکتا ہے، جو پہلے ورودِ موت کا قائل ہو اور صورت پیش افتادہ کو موت یقین کر رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ اس پہلی ہی وفات کے قائل نہ تھے پس ان کے خیال کے مطابق پھر کبھی موت واقع ہونے سے دو موتوں کا اجتماع ہرگز لازم نہیں آتا کہ حضرت صدیق اکبرؓ اس کی تردید فرما رہے ہوں۔ جب حضرت عمرؓ پہلی موت ہی کے قائل نہیں، تو ان کی تردید کے لیے یہ جملہ مذکورہ کیسے کارفرما ہو سکتا ہے۔ اس جملہ بلیغیہ

راہ بخاری کے حاشیہ پر علامہ کرمانیؒ کا یہ قول بے شک لکھا ہے۔ قالہ ابو بکر رد الما قالہ عمر (جلد ۱ ص ۱۶۶) لیکن جلد ۲ ص ۶۴ کے حاشیہ میں کچھ اور اقوال بھی لکھے ہیں اور اس قول اول کو واضح کہنے کے باوجود اسے قیل کے ساتھ ہی لکھا ہے۔ ہمیں بہت تعجب تھا کہ علامہ کرمانیؒ جیسے فاضل یہ کیا کہہ رہے ہیں غور کرنے سے پتہ چلا کہ حضرت عمرؓ کے خیال کی تردید میں چونکہ اگلا خطبہ تھا اور یہ جملہ مہمید میں آگیا تھا اس لیے علامہ کرمانیؒ نے اگلے خطبہ کے پیش نظر اس کو بھی تردید ہی میں ذکر کر دیا ہے۔ چنانچہ علامہ کرمانیؒ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔ فیہ تہمید لرد مقاله عمر۔ (حاشیہ بخاری ص ۱۵) محدث مہارنپوریؒ کا اس فیصلہ اسی جگہ ہے۔

مطلب یقیناً وہی ہے، جو شیخ الاسلام علامہ عینیؒ بیان فرماتے ہیں :-

اراد بالموتین الموت فی الدنیا والموت فی القبر وهما متان المعروفان
المشهورتان فلذلك ذكرهما بالتعريف وهما متان الواقعتان
لكل احد غير الانبياء عليهم السلام فانهم لا يموتون في قبورهم بل هم
احياء واما سائر الخلق فانهم يموتون في القبور ثم يحيون يوم القيمة
ومذهب اهل السنة والجماعة ان في القبر حياة وموتاً فلا بد من
ذوق الموتين لكل احد غير الانبياءؑ

ترجمہ۔ دو موتوں سے مراد ایک اس دنیا کی موت اور دوسری قبر کی موت ہے،
اور یہ دونوں موتیں تعلیمات اسلام میں معروف ہیں اور اسی لیے انہیں معرفت
ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دونوں موتیں انبیاء کے سوا باقی ہر ایک انسان کو پیش آتی ہیں۔
انبیاء کو اپنی قبر میں پھر دوسری موت نہیں آتی۔ بلکہ وہ وہاں زندہ رہتے ہیں
ان کے علاوہ باقی عام لوگوں پر (سوال و جواب کے بعد) پھر قبر میں ورنہ موت ہوتا
ہے۔ اس کے بعد انہیں زندگی قیامت کو ملتی ہے۔ اہل سنت والجماعہ کا مذہب
یہی ہے کہ ماسوائے انبیاء کے باقی سب کے لیے قبر میں موت و حیات دونوں
ہیں پس ہر کسی نے دو موتوں کا ذائقہ چکھنا ہے۔

خاتمة الحفظ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ منکرین حیات کا جواب دیتے ہوئے، ایک جواب

کے بعد ارشاد فرماتے ہیں :-

واحسن من هذا الجواب ان يقال ان حياته في القبر لا يعقبها موت بل يستمر
حيا والانبیاء احياء في قبورهم ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتين
حيث قال لا يذيقك الله الموتين اي المعروفتين المشهورتين الواقعتين

لکل احد غیر الانبیاء علیہ السلام

ترجمہ۔ احسن ترین جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر شریف میں پھر ایسی حیات دائمہ حاصل ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد پھر کبھی ورود موت نہ ہوگا اور انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ارشاد نبوت میں موتین کو الف لام سے لایا گیا ہے۔ پس یہ دونوں موتیں (ایک اسی دنیا میں، دوسری قبر میں) انبیاء کے سوا باقی ہر انسان پر وارد ہوتی ہیں۔
 شیخ الاسلام علامہ نور الحق محدث دہلوی شارح بخاری لکھتے ہیں :-

لا یدفک اللہ الموتین ابدالاً یعنی بعد از موت بحیات ابدی زندہ خواہی بود از آن کہ دے رحمتی اللہ عنہ، دانستہ بود کہ انبیاء در عالم برزخ زندہ اند بخلاف سائر مسلمانان کہ در وقت سوال منکر و نکیر زندہ می کنند۔ آں بار بازمی میرانند، چنانکہ در تفسیر احییتنا اثنتین واما اثنتین گفته اند :-

پھر ایک اور مقام پر رقمطراز ہیں :-

قول مختار و مقرر جمہور ہمیں است کہ انبیاء بعد از اقامت موت زندہ اند بحیات دنیوی۔ ترجمہ۔ ارشاد نبوت کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتوں کا ذائقہ کبھی نہ چکھائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وفات شریفہ وارد ہو چکنے کے بعد پھر آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ حضرت ابو بکرؓ کا عقیدہ تھا کہ انبیائے کرام عالم برزخ میں زندہ ہوتے ہیں باقی عام مسلمان منکر و نکیر کے سوالات کے لیے اپنی اپنی قبروں میں زندہ کئے جاتے ہیں اور پھر ان پر قبر میں دوبارہ ورود موت ہوتا ہے۔

پھر ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں :-

موت دوم آنست کہ سائر الناس را در قبر بعد از سوال منکر و نکیر خواهد بود و این

جواب موافق جمہور علماء است کہ قائل اندر بحیاتِ کائنات و رب العالمین برزخ و
بایں معنی ناطق است آثار و احادیث چنانکہ بر متبعان پوشیدہ نیست و
ایں قول نزد ما حسن احوال است بل

ترجمہ۔ دوسری موت وہ ہے جو عامۃ الناس کو قبر میں منکر و نکیر کے سوالات کے
بعد پھر دوبارہ آئے گی۔ یہ جواب جمہور علماء کے فقہیہ کے مطابق ہے، وہ عالم
برزخ میں تمام امتیاء کی حیات کے قائل ہیں۔ اس معنی کی تائید میں آثار و احادیث
وارد ہیں، چنانچہ تتبع کرنے والے اہل حق پر یہ معنی نہیں اور ارشادِ صدیقی کا یہ معنی
ان تمام احوال سے بہتر ہے، جو اس کی تشریح میں کہے گئے ہیں

شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی اس حدیث کی تشریح اسی طرح ہے۔

مراد آنست کہ نخی میرد بھوت دیگر در قبر ہمچو دیگران کہ زندہ گردانیدہ می شود
برائے سوال باز میرانیدہ می شود و ظاہر آنست کہ موت دیگر نیست بروئے و بعد
از جریان سنت الہی بر اذات موت و زندہ گردانیدن بعد ازال حیات باقی
و مستمر خواهد بود و ممات بر آن طاری نخواہد شد پس ایں سخن اشارہ است
بحیات آن حضرت

ترجمہ۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی مراد اس کلمہ سے یہ تھی کہ دوسرے لوگوں کی طرح
آپؓ قبر منور میں دوسری موت کا ذائقہ بالکل نہ چکھیں گے۔ دوسرے عالم لوگوں
کو قبر میں سوال و جواب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے اور پھر ان پر دوبارہ ورودِ موت
ہوتا ہے۔ آنحضرتؐ پر یہ دوسری موت کبھی نہ آئے گی۔ ایک دفعہ لذتِ وفات چکھنے
اور پھر زندہ ہونے کے بعد آپؐ حیاتِ دائمہ سے زندہ ہیں۔ آپؐ پر پھر کبھی مر یاں
موت نہ ہو گا۔ اس ارشادِ عالی میں حضرت ابو بکرؓ کا اشارہ مسند حیات الہی کی طرف ہی تھا

خلاصہ کلام یہ کہ صحیح بخاری کے شارحین علامہ عینی، حافظ ابن حجر عسقلانی، شیخ الاسلام ذراعتی اور دوسرے اکابر محدثین نے موتِ ثانیہ سے قبر کی موت ہی مراد لی ہے۔ دوسرے احتمالاً غفلت اور نقلاً صورتِ حال پر قطعاً چسپاں نہیں ہوتے۔ لایمجمع اللہ علیک موتین کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ موتِ ثانیہ جس سے مراد قبر کی موت ہے، اقبیاء پر ہرگز طاری نہ ہوگی۔ وہ موت کی لذت شناسی کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے جاتے ہیں۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی بصیرت اور فراست پر قربان! وفاتِ ابنی کا اعلان بعد میں فرمایا پہلے حیات بعد الوفات پر اشارہ فرمادیا، تاکہ وقوعِ موت کی صراحت سے کہیں حیاتِ ثانیہ کی نفی لازم نہ کر لی جائے۔ مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوریؒ بھی صحیح بخاری کے حاشیہ پر اہلسنت کی طرف سے منکرینِ حیاتِ قبریہ کا اسی طرح جواب دیتے ہیں:-

والاحسن ان یقال ان حیاته صلی اللہ علیہ وسلم لا یعقبہا موت بل یتم
حیا والانبیاء احياء فی قبورہم۔

ترجمہ: بہترین جواب یہی ہے کہ ایک دفعہ موت چکنے کے بعد حضورؐ اور ان کی حیات ایسی ہے کہ پھر اس پر کبھی موت نہ آئے گی اور پھر دہمی طور پر انبیاء کی طرح اپنے روضہ میں فائز الحیات رہیں گے۔

غور فرمائیے! حضرت البرکیرؓ کی بصیرت اور فطرتِ نبوت کی مزاج شناسی کہاں تک پرداز کر رہی ہے۔ کتنی دور کی بات آپ نے ایک جملے میں بیان فرمادی اور کس شان سے آپ کے لیے حیات بعد الوفات کا اثبات فرمایا۔ جامعیتِ شان اور بلاغتِ بیان نے جس طرح یہاں سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے اس کی نظیر کلامِ عرب میں شاید ہی کہیں ملے۔

وَرُوِدِ وَفَاتِ كَا سَهْلَا اَعْلَانِ بَحِي حَضْرَتِ صَدِيقِ اَكْبَرِ هِي لَمَ كِيَا تَحْتَا. اَحْسَا سِ نَزَاكَتِ پَرِ قَرْبَانِ بَايِي كَمَ وَفَاتِ كَا اِسْ وَفَتِ تَمَكِ اَعْلَانِ نَهِيں فَرْمَايَا، حَي تَمَكِ كَمَ اِسْ كَمَ سَا تَهْ هِي بَعْدِ وَفَاتِ كِي حَيَاتِ كَا اَثْبَاتِ نَهِيں فَرْمَايَا۔

تنبیہ

پیش نظر ہے کہ "لا یذیقک اللہ الموتین ابدا" کی شرح میں شیخ الاسلام حضرت علامہ عینیؒ اور دوسرے ائمہ محدثین نے حیات فی القبر کے جس مسئلے کو بیان فرمایا ہے، اسے صرف اپنی رائے یا اپنا نظریہ یا صرف اپنی ہی تو جہیہ قرار نہیں دیا، بلکہ اُسے پورے اہلسنت کا مذہب قرار دیا ہے جس کا انکار خروج عن اہل السنۃ ہے۔

ومذہب اہل السنۃ والجماعۃ ان فی القبر حیوۃ وموتاً فلا بد من ذوق الموتین لکل احد غیر الانبیاء علیہ

ترجمہ۔ پورے اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ قبر میں زندگی اور موت دونوں ہیں پس ہر ایک کو دونوں کا ذائقہ چکھنے سے چارہ نہیں۔ ہاں انبیاء کرام پر یہ دوسری موت کبھی نہ آئے گی۔

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے بھی اسی انداز بیان کو اختیار فرمایا ہے کہ "حیوۃ فی القبر" کے منکرین اہل سنت میں سے نہیں اور انہیں جواب دینا اہل سنت کے ذمہ ہی ہوتا ہے۔

قد تمسک بہ من انکر للحیوۃ فی القبر واجیب عن اہل السنۃ...

ان حیوۃ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر لا یعقبہا موت بل یستمر حیاً لہ ترجمہ حیوۃ فی القبر کے منکرین کبھی کبھی اس خطبہ صدیقیؒ ہی کو اپنا استدلال بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے اہل سنت کی طرف سے یہی جواب ہے کہ حضور اپنے روضہ میں دائمی طور پر زندہ ہیں، انہیں وہاں پھر موت کبھی نہیں آئے گی۔

اعتقادِ الفاروقِ الاعظمِ لِحیاتِ النبی الخاتم

حضرت صدیق اکبرؓ کا عقیدہ تو آپ کے سامنے واضح ہو چکا۔ اب حضرت فاروقِ اعظمؓ کا اعتقاد بھی ملاحظہ کیجئے۔ پہلے اس اصولی مسئلے کو پیش نظر رکھئے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
(پ ۲۶: حجرات)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبیؐ کی آواز سے اور آپ کے سامنے
مبھی اس قدر آواز بلند نہ کیا کرو۔ جیسے کہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو۔ ایسا نہ
ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

یعنی حضورؐ کی مجلس میں یا آپ کے سامنے اس طرح آواز نہ نکالو۔ جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے
سے چہک کر یا تڑخ کر بات کرتے ہو۔ آپ کے سامنے دبی آواز سے بات کرنا چاہیے۔ مبادا بے ادبی
ہو جائے اور تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَفْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ (پ ۲۶: حجرات)

ترجمہ۔ جو لوگ آنحضرتؐ کے پاس دبی آواز سے بولتے ہیں، وہی لوگ ہیں، جن کے
دلوں کا اللہ تعالیٰ نے ادب کے لیے امتحان کر لیا ہے۔

اکابرِ اہلسنت اور جمہور مفسرین کا اجماع ہے کہ درودِ وفات کے بعد بھی حکمِ قرآنی روضہ اطہر
کے پاس کامل ادب و احترام ملحوظ رکھنے کا متقاضی ہے۔ مسجدِ نبویؐ کی حدود میں شرعی ضروریات کے
علاوہ آواز ہمیشہ پست رہے۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں :-

قبر شریف کے پاس حاضر ہو، وہاں بھی ان آداب کو ملحوظ رکھیے۔
 حضرت مولانا غلیل احمد صاحب محدث سہارنپوریؒ فرماتے ہیں:-
 آنحضرتؐ حیات میں، لہذا لپٹ آواز سے سلام عرض کرنا چاہیے، مسجد نبویؐ کی حدود
 میں کتنی ہی لپٹ آواز سے سلام عرض کیا جائے۔ اس کو حضرت خود سنتے ہیں۔
 قلب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ ارشاد فرماتے ہیں:-
 بہت پکار کر نہ بولے، بلکہ آہستہ خضرع اور ادب سے بزری عرض کرے اور جس کا
 سلام کہتا ہو، عرض کرے۔ یا رسول اللہ من فلان بن فلان یستشفع بک الی ربک۔

حضرت فاروق اعظمؓ کا اعتقاد

عن السائب بن یزید قال کنت قائماً فی المسجد فخصبني رجل فنظرت
 الیه فاذا عمر بن الخطابؓ فقال اذهب فاتی لہذین فوجئتہ بہما فقال من
 انتما ومن این انتما قال من اهل الطائف قال لو کنتم من اهل البلد
 لا وجعتکما ترغمان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
 ترجمہ۔ سائب بن یزید کہتے ہیں، میں مسجد میں کھڑا تھا کہ کسی شخص نے میرے کندھی باری
 کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عمرؓ ہیں۔ آپ نے فرمایا، "جاؤ اور ان دونوں شخصوں کو
 میرے پاس لے آؤ،" میں انہیں آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا،
 "تم کن لوگوں میں سے ہو یا تم کہاں کے ہو؟" انہوں نے کہا، "ہم اہل طائف میں
 سے ہیں۔" اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا، "اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تمہیں
 سزا دیتا، اس لیے کہ تم مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں (جس کے سامنے آپ کا
 روضہ منورہ ہے)، اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو۔"

آواز بلند کرنے پر مسجد رسول اللہ کی نسبت سے نیکر کرنا اسی لیے تھا کہ وہاں آپ کا روضہ
 اظہر ہے جس طرح آپ کی اس دنیوی زندگی میں آپ کے پاس آواز بلند کرنا جرم تھا، اسی طرح آپ
 کے روضہ منورہ کے پاس آواز بلند کرنا بھی جائز نہیں۔ اس لیے کہ آپ وہاں تشریف فرما ہیں اور جب
 عنبری سے زندہ ہیں۔ حد و مسجد کی آواز کو بلا کسی واسطہ کے خود سنتے ہیں۔

یہ گمان نہ کیا جائے کہ اس نیکر کا منشاء یہ "اصل" ہے کہ مسجد میں آوازیں بلند کرنا جائز نہیں
 پھر جس شان اور مقام کی یہ مسجد ہوگی، اسی درجے کا یہ حکم ہوگا کہ اس میں آواز بلند نہ کی جائے اور اس
 کی خلاف ورزی اسی درجہ کا جرم قرار پائے گی۔ اس لیے کہ سلف و خلف میں سے کسی نے اس اصل
 کو منشاء نیکر نہیں فرمایا۔

ثانیاً: علمائے ثقافت اور ائمہ سلف ہمیشہ اس روایت کو ان آداب میں ذکر کرتے آئے ہیں
 جو حضور کی مجلس میں حاضری سے متعلق ہیں۔ کما نقل عن مالک الامام وغیرہ من الأئمة الاعلام۔
 ثالثاً: اس صورت میں مسجد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت محض تشریف مسجد
 کے لیے ہوگی، حکم نیکر براہ راست اس اصناف سے متعلق نہ ہوگا۔ حالانکہ حضرت فاروق اعظم نے نیکر
 ہی ان الفاظ سے فرمایا ہے ہیں۔ پس اس میں تاویل مذکور یقیناً، صرف عن الظاہر ہوگی اور ظاہر ہے
 کہ جب کلام اپنے اصل پر محمول ہو سکے تو وہاں، صرف عن الظاہر، درست نہیں ہوتا۔

رابعاً: حضرت فاروق اعظم نے اس نیکر پر دلیل پیش نہیں فرمائی، بلکہ اس اصناف ہی کو
 دلیل کے انداز میں پیش فرمایا ہے۔ اگر محض احترام مسجد ہی مقصود ہوتا تو اس پر دلیل بھی بیان فرمادی
 ہوتی۔ اس لیے کہ یہ سلسلہ اس سطح پر بھی نظری ہی تھا۔ ہاں احترام دربار رسالت نص قرآن اور
 واضح تعامل کے پیش نظر ضروریہ درجہ اختیار کر چکا تھا کہ اسے معروض دلیل میں لائے بغیر ہی منشاء نیکر
 کے طور پر بیان کیا جاسکے۔

خامساً: محض احترام مسجد کو نظر انداز کرنا قابل اخراج عن المسجد تو ہو سکتا ہے (فعلہ عبد اللہ
 بن مسعود کما رواہ الدارمی فی سننہ) لیکن اسے قابل سزا قرار دینے کا قول سلف میں سے

کسی نے نہیں کیا، ہاں آداب رسالت کو نظر انداز کرنا اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ضرور قابل سزا رہا ہے اور یہاں ایجاب کا ذکر ہے، اخراج کا نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب وعلماہم واحکم فی کل باب۔

اگر حضرت عمر فاروقؓ کے اعتقاد میں حضورؐ اپنی قبر مبارک میں زندہ نہ ہوتے اور قریب کی آوازوں کو خود نہ سُن رہے ہوتے تو حضرت فاروقؓ اعظمؓ حضور اکرمؐ کے پاس دبی آواز سے بات کرتے کے قرآنی حکم کو اس انداز میں کبھی نہ بیان فرماتے۔ عدد مسجد تک بلند آواز نکالنے کو قابل سزا قرار دینا اس حقیقت کا پتہ دیتا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ آنحضرتؐ کو اپنے روضہ اطہر میں فائز الحیات، زندہ اور مددک الاموات سمجھتے تھے۔ پیش نظر ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کی صحت اور تقریب ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہے۔

مزید تائید

قد روی عن ابی بکر الصدیقؓ قال لا ینبغی رفع الصوت علی بنی حیا ولا میتاً وروی عن عائشةؓ انہا کانت تسمع صوت الوتد یوتد والمسمار یضرب فی بعض الدور المطنبة بمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتسل الیہم لا توذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا وما وعمل علی بن ابی طالبؓ مصرعی دارہ الا بالمناصع لے توقیا لذلک ہکذا رواہ الحسینی فی اخبار المدینة وهذا مما یدل علی انہم کانوا یرون انہ حی لے

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا جائز نہیں، نہ وفات سے پہلے نہ وفات کے بعد۔ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ نے جب کبھی ان گھروں میں جو مسجد نبوی سے متصل تھے، کسی منج گننے یا کیل لگانے کی آواز سنتی تھیں تو یہ حکم صحیحی تھیں کہ (خبردار!) حضورؐ کو (اس آواز سے) اذیت نہ دو اور حضرت علیؓ

لہ المناصع التی یصلی فیہا للبول او قضاء الحاجة والواحد مصنع یغفر لہ شفاء السقام ص ۳۱۳ مصر

نے اسی سے بچنے کے لیے اپنے گھر کے کواڑ باہر جا کر بنوائے تھے (تاکہ ان کے بننے کا شور حضورؐ کو اذیت نہ دے) ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آنحضرتؐ کو اپنے روضہ انور میں زندہ یقین کرتے تھے۔

حضرت عمر فاروقؓ جب کسی مہم سے فارغ ہو کر واپس مدینہ آتے، تو سب سے پہلے جو کام آپ کرتے، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سلام عرض کرنا ہوتا تھا اور اسی کو سب دوسروں کو تلقین فرماتے تھے۔

اول کارے کہ عمرؓ ابتداء کر سلام پیغمبر بود، صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضرت عثمانؓ کا اعتقاد

امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمانؓ کا جب باغیوں نے محاصرہ کر لیا تو بعض صحابہؓ نے عرض کی کہ بہتر یہ ہے کہ آپ شام چلے جائیں، وہاں کی افواج مضبوط ہیں۔ اس پر حضرت عثمانؓ نے ارشاد فرمایا:۔
روا ندارم کہ از دارالہجرت خود مفارقت کنم و مجاورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بگذارم۔

ترجمہ میں اسے جائز نہیں سمجھتا کہ اپنے دارالہجرت کو چھوڑ جاؤں اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ حضورؐ کی ہمسائیگی چھوڑ دوں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ حضور اکرمؐ کو اپنے روضہ اطہر میں زندہ یقین کرتے تھے۔ اگر وہاں حبید اطہر محض بے حس و بے شعور پڑا ہوتا اور روح اس سے بالکل جدا ہوتی، تو پھر اس قرب کا آخر کیا فائدہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسا قرب کسی لذت کا سامان نہیں ہو سکتا۔ چہ جائے کہ اس پر جان قربان کر دی جائے۔ حضرت عثمانؓ شام نہ گئے اور مجاورت رسولؐ میں وہ لذت اٹھائی کہ اس پر جان قربان کر دی۔

حافظ ابن کثیرؒ (۷۷۴ھ) ۲۴ھ کے واقعات میں لکھتے ہیں:

ان معاویۃ لما ودعه عثمان حين عزم على الخروج الى الشام عرض عليه ان
يرحل معه الى الشام فانهم قوم كثير طاعتهم للامراء فقال لا
اختار بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه.

ترجمہ حضرت معاویہؓ نے جب شام واپسی کا ارادہ فرمایا اور حضرت عثمانؓ نے انہیں الوداع
کہی تو انہوں نے آپ کے سامنے تجویز رکھی کہ آپ بھی ان کے ساتھ شام چلے آئیں
وہاں کے لوگ اپنے امراء کے بہت تابع فرمان چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں حضور کے جوار
دہمائیگی پر اور کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا۔

یہاں آپ نے اس مجوزہ دُوری کو قبر رسول سے دُوری نہیں کہا۔ خود ذات رسالت سے دُوری قرار دیا
ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرب کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔
یہ صرف پیغمبروں کی شان ہے کہ وہ جہاں ہجرت کر جائیں پھر اس جگہ کو نہیں چھوڑتے حضور کے فتح مکہ کے
باوجود اپنے دار الحجرت کو نہیں چھوڑا حضرت عثمانؓ آپ کے خلیفہ راشد تھے۔ آپ اپنے آقا کے نقش قدم پر چلے
اور اپنی جان کو خطرے میں سمجھنے کے باوجود آپ نے اپنے دار الحجرت کو نہ چھوڑا۔ دوسری وجہ آپ نے یہ بتائی کہ میں
حضور سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ شام چلے جاتے تو پھر جوار رسول میں نہ رہتے
اس سے پتہ چلا کہ جوار رسول یہیں ہے ہر جگہ نہیں اور عاشقان رسول وہیں ڈیرے ڈالتے ہیں
جہاں جمال جہاں آرا رہ وقت ان کے سامنے رہے۔

حدیث میں آتا ہے جس حالت میں کوئی فوت ہو وہ اسی پیراہ میں اٹھایا جاتا ہے حضرت
عثمانؓ نے جوار رسول سامنے رکھتے ہوئے جان جان آفرین کے سپرد کی اب اگلے جہاں میں (عالم برزخ میں) آپ
بدستور جوار رسول میں ہیں۔ گو جنت البقیع میں آپ کی قبر گنبد خضراء سے کچھ فاصلہ پر ہی کیوں نہ ہو۔ حکماً آپ
بھی اپنے پیغمبروں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے ساتھ جوار رسول میں ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰؑ کا اعتقاد

حضرت علیؑ فرماتے ہیں :-

من نارتبر رسول الله كان في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ: جو حضورؐ کے روضہ اطہر کے پاس حاضر ہو، وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں ہوتا ہے۔

اگر حضور انورؐ کی روح اقدس آپ کے جسد اطہر سے مفارق اور بالکل بے تعلق ہوتی تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس خصوصیت کے ساتھ قرب روضہ مطہرہ کو ہمسائیگی رسولؐ ہرگز قرار نہ دیتے۔ آپ کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی حضرت عثمانؓ کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہ اطہر میں زندہ یقین کرتے تھے۔

حضرت تمحاضیؑ نے فرمایا :-

مدینہ منورہ جانے والا یہ نہ کہے کہ میں نے حضور انورؐ کی قبر کی زیارت کی، بلکہ یوں کہے کہ میں نے حضورؐ کی زیارت کی، کیونکہ حضورؐ زندہ ہیں۔

علماء کرام نے حضرت علیؑ کے اس عمل کی علت اسی ثقیف کو قرار دیا ہے :-

اذ هو حي في قبره يصلی فیہ۔

حضرت علیؑ کے اس عمل کی بناء یہی تھی کہ حضور اکرمؐ اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہیں۔

وما عمل علی ابن ابی طالبؑ مصراعی دارہ الا بالمناصع توقیالذکر۔

ترجمہ: حضرت علی مرتضیٰؑ نے اپنے گھر کے دروازے مدینہ میں ایک باہر کی جگہ میں بنوانے

تاکہ کواڑ بننے کا کہیں شوق پیدا نہ ہو اور حضورؐ کو اذیت نہ ہو۔

عہ محل بالمدينة كان متبرئ النساء ليدلا قبل اتخاذ الكنف وهي ناحية بئر ابي ايوب. (ذرقانی جلد ۸ ص ۲۰۴ مصر
 نہ جنب ثلثون من ۱۸۰ وعظ النبيلع ۱۲ جمادی الاولی ۲۶ ھ ۳۰ ذرقانی جلد ۸ ص ۲۰۴ کے شمارہ استقام ص ۱۴۳ مصر

علاوہ ازیں عاصم بن عبد اللہ مصباح النظم میں حضرت علی المرتضیٰؑ سے روایت کرتے ہیں ایک اعرابی حضورؐ انور کے روضہ اطہر پر حاضر ہوا اور عرض کی :-

یا رسول اللہ! آپ نے جو پروردگار سے سنا، ہم نے آپ سے سُن لیا اور جو کچھ آپ نے خدا سے یاد کیا، ہم نے آپ سے یاد کر لیا، آپ پر جو آیات نازل ہوئیں، ان میں یہ آیت شریفہ بھی ہے :-

ولو انتم اذ ظلموا انفسکم جاؤنک فاستغفروا اللہ واستغفر لکم الرسول لوجدوا اللہ تواباً رحیماً (پ ۵ : النساء)

ترجمہ۔ اور ان لوگوں نے جب اپنے آپ پر ظلم کیا، تو اگر آتے آپ کے پاس اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے معافی کرتے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔

روضہ منورہ سے آواز آئی :-
اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا۔

حضرت علیؑ کی یہی روایت علامہ ابو حیان اندلسیؒ البحر المحیط جلد ۱ ص ۲۸۳ مصر میں، علامہ سمہودیؒ مفار الوفا میں (خلاصۃ الوفا ص ۵ مصر) اور علامہ قرطبیؒ اپنی تفسیر جلد ۵ ص ۲۲۵ میں نقل فرماتے ہیں حضرت علیؑ کا یہ مشاہدہ اور پھر اس پر کسی قسم کی تکمیر نہ کرنا اور نہ اس کی کوئی توجیہ کرنا، ان کے اس عقیدے کی تائید کرتا ہے کہ :-

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے آیا، وہ اس وقت حضور اکرمؐ کی سمہائیگی میں ہے۔

یاد رہے کہ اعرابی کا مذکورہ بالا واقعہ ہم نے صرف تائیداً نقل کیا ہے پس اسناد کا متصل نہ ہونا اور روایت میں کلام ہونا مفسر نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ استدلال مقصود نہیں، صرف

تنبیہ

عربی کی یہ روایت اپنی جگہ تسلیم ہو یا نہ، لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ آیت مذکورہ میں جاء وک (اگر وہ گنہگار آپ کے پاس حاضر ہوتے) کا مطلب آنحضرتؐ کی یہاں کی دنیوی زندگی تک بالکل محدود نہیں سمجھا گیا بلکہ آنحضرتؐ کو وفات شریفہ کے بعد پھر حیات حقیقی اور سماج حقیقی حاصل ہے اور ان کے حضور میں پھر دعائے استغفار کے لیے عرض کیا جاسکتا ہے۔ محدثین اور مفسرین کا اس آیت شریفہ کے تحت ایسے واقعات نقل کرنا اس حقیقت کا پتہ دیتا ہے کہ جاء وک کا مطلب ہرگز اس دنیا کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ اب بھی آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر دعائے مغفرت کے لیے عرض کیا جاسکتا ہے۔

وراجع له شرح المسالك المقسط للملا علی القاری ص ۲۸۱ مصر

وشرح الشفاء للعلامة الحقاہی المصری جلد ۳ ص ۲۹۸

والزہد قافی جلد ۸ ص ۱۹۹، ص ۳۰۶ مصر

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ ارشاد فرماتے ہیں:-

فقہاء نے بعد سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کے شفاعت مغفرت کا عرض کرنا

لکھا ہے پس یہ جواز کے واسطے کافی ہے۔

۵۰ فتح القدیر جلد ۲ ص ۳۳۴ مصر میں ہے ثم یسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشفاعۃ فیقول یا رسول اللہ اسئلك الشفاعۃ یا رسول اللہ اسئلك الشفاعۃ واتوسل بك الى الله في ان اموت مسلماً هل ملتك دستتك ويذكر كل ما كان من قبيل الاستعطاف والرفق..... انتہی
ثالث وكذلك في الطحطاوی علی مرقی الفلاح فراجع له تجده كما فی فی کل باب شافياً من كل ارباب واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ لہ فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱ ص ۱۰۰

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے بھی اس آیت شریفہ میں "جاؤ وک" (اگر گنہگار آپ کے پاس حاضر ہوں) کو عام رکھا ہے۔ فرماتے ہیں:-

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤ وک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول
 لوحدوا اللہ تو ابا رحیمہ کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص ہو تو کیونکہ ہو آپ کا وجود
 باوجود تربیت تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے کہ پچھلے امتیوں کا آپ کی
 خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرنا، جب ہی متصور ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہوں۔
 حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں:-

مواہب میں بسند امام ابوالمنصور صباح اور ابن النجار اور ابن عساکر اور ابن الجوزی
 نے محمد بن حرب ہلال سے روایت کیا ہے کہ میں قبر مبارک کی زیارت کر کے سامنے
 بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور زیارت کر کے عرض کیا کہ یا خیر الرسل! اللہ تعالیٰ
 نے آپ پر ایک سچی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد فرمایا: ولو انهم اذ ظلموا
 انفسهم جاؤ وک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوحدوا اللہ تو ابا
 رحیمہ میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب
 کے حضور میں آپ کے وسیلے سے شفاعت چاہتا ہوں آیا ہوں۔ اور پھر دو شعر پڑھے
 ..... ان محمد بن حرب کی وفات ۲۲۸ ھ میں ہوئی ہے ۱۰۰ غرض زمانہ
 خیر القرون کا تھا اور کسی سے اس وقت نیکر منقول نہیں پس محبت ہو گیا۔
 فثبت ان حکم الایۃ باق بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
 ترجمہ: ثابت ہو چکا ہے کہ اس آیت کا حکم حضورؐ کی وفات شریفہ کے بعد بھی
 باقی ہے۔

یہ تحقیق اپنے مقام پر ثابت ہو چکی ہے کہ اس آیت کا حکم حضورؐ کی وفات شریفہ کے بعد بھی باقی ہے۔

اعرابی کی حکایت مذکورہ حافظ ابن کثیرؒ اپنی تفسیر (جلد ۳ ص ۳۲ مصر) میں شیخ المنصور صباغ کی روایت سے نقل فرماتے ہیں اور یہی واقعہ تفسیر مدارک (جلد ۱ ص ۳۹۹ مصر) میں بھی موجود ہے۔
شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں :-

جميع ارباب مذاہب اربعہ کہ تصنیف مناسک حج کردہ اند، اس حکایت را آوردہ
و استحسان نمودہ و بسیارے انائمہ اعلام باسانیدے کہ دارند روایت آن کردہ۔
ترجمہ چاروں مذاہبوں کے علماء نے، جنہوں نے مناسک حج پر تصنیفات کی ہیں، اس
حکایت کو بیان کیا ہے۔ اس کی تحسین کی ہے اور بڑے بڑے ائمہ نے اسے اپنی
اپنی سندوں سے روایت کیا ہے۔

ممکن ہے محمد بن حرب کی یہی روایت دراصل حضرت علی المرتضیٰؑ سے منقول ہو، اختصار کے
باعث محمد بن حرب سے اُدپر کی سند حذف ہو گئی ہو اور "اعتماد علی محمد بن حرب" کے سبب اس
کا ذکر ضروری نہ سمجھا گیا ہو۔ ہم نے اس روایت کو صرف تائید مفہوم اور آیت شریفہ کے بیان عموم کے
لیے بیان کیا ہے۔ مستقل استدلال مقصود نظر نہیں۔

بیتہ افضل

بیان عقیدہ از عائشہ صدیقہؓ

علامہ سبکیؒ نقل فرماتے ہیں :-

روى عن عائشةؓ انها كانت تسمع صوت الوتد يوتد والمسمار يضرب في بعض
الدور المطنة بمسجد رسول اللهؐ فتوسل اليهم لا تؤذوا رسول الله صلى
الله عليه وسلمؐ

وكذلك في شرح العلامة الزرقاني جلد ۸ ص ۲۰۳ مصر.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ جب کبھی ان گھر میں سے جو مسجد نبویؐ سے متصل تھے، کسی میخ یا
کیل لگائے جانے کی آواز سنتی تھیں تو یہ حکم بھیجتی تھیں کہ (خبردار!) حضورؐ کو (اس
آواز سے) اذیت نہ دو۔

عن عائشةؓ قال كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه
وسلم واني واضع ثوبي واقول انما هو زوجي وابي فلما دفن عمر معهم فوالله
ما دخلت الا وانا مشدودة على ثيابي حياء من عمر واه احمدؓ

رجال اسناد احمد رجال صحيح. (تقيق الرواة جلد ۱ ص ۳۲۳ مطبع انصاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم تھے، چادر کھلے داخل ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ میرے خاوند
اور میرے والد ہی تو یہاں ہیں جب حضرت عمرؓ وہاں دفن ہوئے، تو خدا کی قسم،

میں وہاں پردے ہی سے جاتی تھی اور یہ حضرت عمرؓ سے حیا کے باعث تھا۔
 دیکھئے! حضرت عائشہؓ کیوں نہیں کہہ رہی ہیں کہ میں اس حجرے میں داخل ہوتی تھی، جس
 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن میت مدفون تھا، بلکہ یوں فرما رہی ہیں :-
 ”جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے“

نبوت و رسالت کے لیے ادراک و شعور لازم ہے۔ اگر ذات مدفون محض بے حس و
 بے شعور ہو، تو پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھی نہیں کہا جاسکتا۔ اور اگر کہنا ہی ہو، تو
 محکم طور پر کہنے سے چارہ نہیں، حقیقی اعتبار سے بے حس و بے شعور ذات مدفون کو ہرگز رسول اللہ
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کہنے کی گنجائش نہیں۔ فقط روح اقدس کے لیے تو فقط ”رسول اللہ کے اطلاق
 کے لیے تاویل ہو سکتی ہے۔ روح اقدس اور جسم اطہر کے مجموعہ پر بھی یہ اطلاق بلا ریب صحیح ہے۔
 لیکن فقط بدن، جس میں ادراک و شعور دونوں منتفی ہوں۔ اس پر حقیقی اعتبار سے اطلاق رسول قطعاً
 نہ ہو سکے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنینؓ حضور انورؐ کو آپ کے روضہ اقدس میں زندہ یقین
 کرتی تھیں۔ حضرت عائشہؓ کا سماع موتی سے انکار مشہور ہے۔ مگر یہاں نہ صرف اس کا استثنا ہے۔
 بلکہ روایت بصری بھی ثابت کی جا رہی ہے۔ ہاں پردے کی چادر کا چونکہ مقصود وجود ہی ستر و حیلہ
 اور پردے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی کثافت باقی رہنے دی جاتی تھی۔ تاکہ جس طرح
 قبور شریفہ کی پاک مٹی سے یہ انکشافات جاری ہیں، پردے کی چادر سے ایسا نہ ہو اور اس کا مقصود
 وجود باطل ہو کہ نہ رہ جائے۔

بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی چیز کو قائم رکھتے ہیں، اس کا مقصود وجود ضائع
 نہیں فرماتے۔ ہاں ضمنی حالات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ قبر کا مقصود وجود ذات مدفون کو عامۃ
 الناس سے پردے میں کرنا ہوتا ہے، عامۃ الناس کو ذات مدفون سے پردے میں لانا نہیں ہوتا۔
 اگر ایسا ہو تو ضمناً ہوتا ہے۔ پس اگر ذات مدفون کو پردہ قبر میں سے باہر کا انکشاف ہو رہا ہو اور باہر

والے اسے عادت نہ دیکھ سکیں تو اس سے مقصود وجود باطل نہیں ہوتا اور پردہ چادر کا چونکہ مقصود وجود ہی اور بننے والے کو پردے میں لانا ہے۔ اس لیے انکشاف کی حدود اگر اس کے پار نہ ہو سکیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔

حاشیہ مشکوٰۃ میں اس حدیث عائشہؓ پر یوں لکھا ہے :-

اوضح دليل على حیات الميت وعلى انه ينبغي احترام القبور عند زیارة
مهما امکن لا سيما الصالحون بان يكون في غاية الحياء والتأدب بظاهره
باطنه.

ترجمہ: یہ حدیث حیات میت پر بہت واضح دلیل ہے اور اس پر کہ قبور شریفہ کا احترام
جہاں تک ممکن ہو سکے کیا جائے، خاص طور پر صالحین کی قبور کے سامنے بہت ادب
و حیا ملحوظ رہے۔

حضرت صدیقہ کے اس تعامل سے نہ صرف آنحضرتؐ کی حیات طیّبہ اور آپ کے تو اس کے
مکمل ہونے کا پتہ چلتا ہے بلکہ حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت فاروق اعظمؓ کی حیات اقدس اور ان
کے تو اس کے روشن ہونے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔

ولید بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں جب کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ والی مدینہ تھے تو ایک
دفعہ آنحضرتؐ کے روضہ اقدس کی دیوار خستگی کی وجہ سے کچھ کھل گئی، تو ایک قدم نظر آیا، لوگ بہت
گھبرائے یہاں تک کہ :-

جاء سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب و عرف الناس انهما قدم
جده عمر بن الخطاب.

ترجمہ: حضرت عمرؓ کے پوتے سالمؓ آئے اور انہوں نے پہچان کی کہ یہ ان کے دادا سیدنا
حضرت عمرؓ کا قدم مبارک ہے۔

قبر کے انکشاف کی ایک اور مثال

گنبد خضریٰ کے مکتبہ میں مٹی کی دبیز تہ سے گزر کر زائر کو دیکھ پائیں یا زائر کی روحانی نظر اس دبیز تہ کو چیر کر مدفون افراد قدسیہ تک جا پہنچے۔ قبر کا یہ انکشاف اور سچی روحانی اثر ان اڑنے والوں کو نصیب ہو ہی جاتا ہے۔ یہ کرامت بطور خرق عادت ہوتی ہے کیونکہ عادت یہی ہے کہ مٹی حاصل ہونے سے ادھر کی نگاہ اُدھر نہ جاسکے اور دنیا کی آنکھ اتوال برزخ کو نہ دیکھ سکے۔

ہاں برزخ ملے دنیا والوں کو دیکھ لیں اس کے مواقع اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ کوئی دنیا کی آنکھ برزخی حالات کا کچھ مشاہدہ کر لے۔ دسویں صدی کے مجدد محدث شہیر ملاح علی قاری (د ۱۰۴۲ھ) شرح اللباب میں لکھتے ہیں:-

ثم من آداب الزيارة ما قالوا من انه يأتي الزائر من قبل رجل المتوفى لا من قبل راسه لانه اتعب لبصر الميت بخلاف الاول لانه يكون مقابل بصره. ^ب
ترجمہ: قبروں کے آداب زیارت میں سے ہے کہ زائر میت کے پاؤں کی طرف سے آئے سر کی طرف سے نہ آئے۔ کیونکہ اس طرح کرنا میت کی آنکھ کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگا بخلاف پہلی صورت کے۔ کیونکہ اس صورت میں زائر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔

میت زائر کو دیکھے یہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ مٹی کے دبیز پردے میت کی آنکھوں کے آگے حاصل نہ ہو اور وہ برابر زائر کو دیکھ سکے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی آنکھ زائر کے کپڑوں کی تہ کو بھی پار کرے گی یا نہ؟

جواب یہ ہے کہ نظر کا مٹی کے دبیز پردے کے پار ہونا خرق عادت اور خلاف قیاس ہے اللہ تعالیٰ کسی کو یہ منظر دکھادیں تو یہ اس کی کرامت ہے نہ دکھادیں تو یہ مٹی کی عادت ہے

کہ جب یہ حائل ہو تو کچھ نظر نہیں آتا۔

اصل فقرہ میں یہ بات طے ہے کہ جو بات خلاف قیاس اور خرق عادت کے طور پر ہو وہ اپنے مورد پر مقصر ہوتی ہے۔ ہم اس پر قیاس کر کے آگے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ پھر وہ نگاہ زائر کے کپڑوں کے اندر بھی پہنچتی ہوگی اور دائرہ میت کو بالکل نشکا دکھائی دیتا ہوگا۔ اگر اس کا ذرا بھی احتمال ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لقیح کے باسیوں کے لیے وہاں دعائے مغفرت کرنے نہ جاتے۔ یہ بات مانی جاسکتی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ اور کنینہ خضریٰ کے مکینوں کے باہر مٹی کی دیڑھتہ حائل نہ رہے۔ لیکن اس پر قیاس کہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ پھر ان مکینوں کی نگاہ اس چادری سے بھی گزر جانی چاہیے جس سے حضرت ام المؤمنینؓ نے روضہ اطہر پر حاضر کی کے وقت پردہ کیا ہوتا تھا۔

حضرت ام المؤمنینؓ کا روضہ اطہر میں حضرت عمرؓ سے پردہ کرنا بتلاتا ہے کہ وہ نہ صرف حضورؐ کی حیات فی القبر کی قائل تھیں بلکہ وہ حضراتِ شیخین کریمینؓ کی بھی حیات فی القبر کا عقیدہ رکھتی تھیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ لکھتے ہیں۔

فیه اوضح دلیل علی حیاة المیت وعلی انه ینبغی احترام المیت عند زیارۃ
مہما ممکن لاسیما الصالحون بان یکن فی غایۃ الحیاء والتادب بظاہرہ
وباطنہ۔

ترجمہ۔ اس میں حیاتِ میت کی کھلی دلیل ہے اور یہ کہ زیارتِ قبر کے وقت میت کا خود احترام کیا جائے۔ جتنا بھی ہو سکے خاص کر نیک لوگوں کا۔ ظاہر اور باطن ہر دو پہلوؤں سے پورے ادب اور حیا و دلہاں آئے۔

بتائیں یہ احترامِ میت کس قبر کے کنارے کیا جا رہا ہے اور اسے میت سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔

یا زندہ۔ اور کیا حضرت شیخ نے اسے حیاتِ میت کی روشن دلیل نہیں کہا؟

سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا تعامل

حدثنا ابو معاوية عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمرؓ انه كان اراد ان يخرج دخل المسجد فصرى ثم اتى قبر النبي فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك يا اباة ثم ياخذ وجهه وكان اذا قدم من سفر يفعل ذلك قبل ان يدخل منزله.

اخرجه عبد الرزاق ايضا بسند صحيح. (وقام الوفاء للسهمودي جلد ۲ ص ۱۱۱)
ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ جب کبھی سفر پر روانہ ہوتے تو مسجد نبویؐ میں آتے، نماز پڑھتے اور پھر روضہ انورؐ پر حاضر ہوتے اور السلام عليك يا رسول الله، يا ابا بكرؓ، اور السلام عليك اے ابا جانؓ! پڑھتے اور پھر اپنے منہ کو محکم لیتے اور جب سفر سے واپس ہوتے، تو اپنے گھر جانے سے پہلے پھر اسی طرح صلوٰۃ والسلام عرض کرتے۔

عبدالرحمن باسناد صحیح می آرد کہ ابن عمرؓ چوں از سفر قدم سے آرد۔ اول بقر شریف می رسید می گفت۔ السلام عليك يا رسول الله!

وراجع له الموطا للامام محمد مت ۳۹۲

روایات سابقہ میں صرف سلام عرض کرنے ہی کا بیغہ ملتا ہے:

السلام عليك يا رسول الله۔۔۔ وغير ذلك۔

البتہ شرح شرعہ الاسلام میں جو ترکی احناف کے ہاں بہت بڑا علمی اور تحقیقی فہمی سرمایہ

ہے۔ یوں بھی مرقوم ہے۔۔

يقول الصلوٰۃ والسلام عليك يا رسول الله.

عن نافع كان ابن عمر يسلم على القبر رأيتہ فی الیوم مائة مرة واكثر
یحییٰ الی القبر فیقول السلام علیک ۛ

ترجمہ حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کو میں نے دیکھا۔ وہ روضہ اطہر پر سلام
عرض کرتے تھے میں نے ایک ایک دن میں انہیں سو سو دفعہ، بلکہ اس سے بھی زائد
بار بار قبر شریف پر آتے اور السلام علیک یا رسول اللہؐ پڑھتے دیکھا۔

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ نے بھی یہی صیغہ سلام کے لکھے ہیں :-

السلام علیک یا رسول اللہ . السلام علیک یا خیر خلق اللہ . السلام علیک
یا حبیب اللہ ۛ

سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرمانے کے بعد روضہ اطہر پر حاضر فرمادیں گے۔ حضرت
ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا :-

ولیاتین قبری حتی یسلم علی ولا یردن علیہ رواہ الحاکم وصححہ ۛ
ترجمہ حضرت عیسیٰؑ ضرور میری قبر پر بھی آئیں گے اور سلام کہیں گے اور میں بھی
اس کا جواب دوں گا۔

مسند ابی علیٰ جلد ۲ ص ۱۸۱ میں یہ حدیث بدیں الفاظ مروی ہے :-

والذی نفس ابی القاسم بیدہ لیتزلن عیسیٰ ابن مریم اماماً مقسطاً

حکماً عدلاً... ثم لمن قام علی قبری فقال یا حمتد لاجبتہ.

یہاں کون سی قبر مراد ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہی مدینہ منورہ والی یا کوفی

اعلیٰ علیین والی۔ یہ آپؐ سوچیں یا محمدؐ کے الفاظ روایت بالمعنی ہوں گے کیونکہ حضورؐ اسے روایت
کر رہے ہیں۔

روضۂ اطہر کے پاس ان صیغوں سے صلوة و سلام عرض کرنا اسی لیے ہے کہ حضورؐ حدود مسجد کے قرب میں خود سماعت کرتے ہیں پس اس طرزِ ادا سے کسی غلط عقیدے کا ایہام نہیں ہوتا۔ اگر حضورؐ روضۂ مطہرہ پر بھی خود نہیں سنتے، تو پھر ان صیغوں سے صلوة و سلام عرض کرنا غلط عقائد کا ایہام پیدا کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اس باب میں ہمارے ائمہ کرام الفاظِ موہمہ سے احتراز کرنے کا حکم دیتے ہیں صلوة و سلام کی مختلف کیفیات صرف اسی صورت میں لائق قبول ہیں کہ کسی طرح کے غلط عقیدے کا ایہام پیدا نہ ہوتا ہو۔ علامہ شامیؒ لکھتے ہیں :-

قد اختار جماعة من العلماء کیفیات فی الصلوة. ومقتضى كلام ائمتنا المنع من ذلك الا فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم على من اختاره الفقيه۔
ترجمہ علماء کے ایک طبقے نے صلوة و سلام پڑھنے کے باب میں مختلف کیفیات جائز قرار دی ہے۔ ہمارے ائمہ احناف کے کلام کا حاصل ہے، کہ ماسوائے ماثرہ صیغوں کے باقی تمام الفاظِ موہمہ سے پرہیز کیا جائے۔ جیسا کہ فقیہ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ پس اگر حضورؐ اپنے روضۂ اقدس کے قریب عرض کیے گئے صلوة و سلام کو خود نہ سنتے ہوتے۔ تو پھر ان صیغوں سے صلوة و سلام عرض کرنا غلط عقائد کا ایہام پیدا کرنے کی وجہ سے ہرگز جائز نہ ہوتا اور اور اگر جائز ہوتا تو پھر قریب و بعید ہر جگہ سے جائز ہوتا اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا یہ عمل ہر جگہ پر قواربِ تعادل کے طور پر موجود ہوتا۔

یہ گمان نہ کیا جائے کہ پھر عامۃ المسلمین کی قبروں کے پاس صیغہ خطاب سے سلام کہنے کی کیا توجیہ ہوگی۔ اس لیے کہ وہاں خطاب جمع اور جنس مومنین کو ہے، کسی معین کو نہیں۔ اور یہاں ایک ذات معین کو اس صیغہ خطاب سے مخاطب کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ غیر معین مخاطبین سے خطاب مجاہد کے جتنے پہلو اپنی لپیٹ میں لیے ہوتے ہیں معین فرد واحد کو خطاب کرنے میں اس کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔
فاہمہ وتفکر۔

حضرت ابویوب انصاریؓ

عن داؤد بن صالح قال اقبل مروان یوما فوجد رجلاً واضعاً وجهه علی العتر فاخذ برقبته وقال اتدری ما تصنع قال نعم فاقبل علیه فاذا هو ابویوب الانصاریؓ فقال جئت رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم ات الحجر سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا تبکوا علی الدین اذا ولیه امله ولكن ابکوا علیه اذا ولیه غیر امله

اخرجه المحاکم وقال صحیح الاستاد جلد ۴ ص ۵۱۵ وقرع علیہ الذہب فقال صحیح ترجمہ۔ ایک دن مروان آیا اور اس نے ایک شخص کو روئے زور پر منہ رکھے ہوئے دیکھا۔ اس نے اسے گردن سے پکڑ کر ہٹایا اور کہا ”جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟“ اس نے کہا، ہاں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ حضرت ابویوب انصاریؓ ہیں۔ آپ نے فرمایا ”میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، پتھروں کے پاس نہیں آیا، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس وقت دین

لہ رواہ احمد ایضاً بسند حسن قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا كثير بن زيد عن داؤد بن الجصالح قال . . . الخ قال المهيثي رواه احمد والطبراني في الكبير والوسطوفيه كثير بن زيد وثقه جماعة وضعفه النسائي (كافي كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي) وغيره ورواه يحيى بن الحسين بن جعفر الحسيني في اخبار المدينة حدثني عمر بن خالد حدثنا ابونباتة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال السبكي وابونباتة ومن فوقه ثقات وعمر بن خالد لم اعرفه قلت لاضرير فان احمد رواه عن عبد الملك بن عمرو وهو ثقة عن كثير بن زيد وقد حكم السبكي بوثيقه (كافي وفاء الوفاء جلد ۴ ص ۴۳)

پر وہ رونا جب اس کے والی اُس کے اہل ہوں۔ بلکہ اس وقت رونا جب کی دین
کی ملائیت غیر اہل ہاتھوں میں آجائے۔

پیش نظر ہے کہ یہ مقام فقط انہی حضرات کا ہے، جنہیں انکشاف ہو رہا ہو اور وہ قبر سے
نہیں، صاحب قبر سے معروف نیاز ہوں۔ پس ان لوگوں کے لیے جو اس مقام انکشاف کے بغیر
روضات عالیہ یا قبور شریفہ سے لپٹے ہوں یا انہیں بوسہ دیتے ہوں۔ اس حدیث میں کوئی دلیل
اور حجت نہیں۔ ان کے لیے ایسے امور کا ارتکاب جیسا کہ فقہائے کرام نے فرمایا ہے، وہ قطعاً
ناہانز ہے۔

حضرت ابوالیوب انصاریؓ کی حضورؐ کی خدمت میں یہ معاصر بنی تبتاتی ہے کہ ان کا ملین کے لیے
کس طرح برزخی پردے اٹھے ہوئے تھے حضرت ابوالیوب انصاریؓ جب خود قسطنطنیہ میں دفن ہوئے
تو دنیا نے دیکھا کہ آپ کے برزخی مقام کا شعلہ نور کس پر شکوہ پیرائے میں پورے فوجی کیمپ کو منور کر گیا
علامہ سرخسیؒ (۷۴۸۳ھ) لکھتے ہیں:-

وَدَفَنُوهُ لَيْلًا فَصَدَّ مِنْ قَبْرِهِ نُورٌ إِلَى السَّمَاءِ وَرَأَى ذَلِكَ مِنْ كَانٍ بِالْقُرْبِ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.

ترجمہ مسلمانوں نے آپ کو رات کو دفن کیا مگر آپ کی قبر سے ایک شعلہ نور اٹھا اور
وہ اوپر بلند ہوا جو لوگ بھی اس مقام کے قریب تھے سب نے یہ منظر دیکھا۔

حضرت ابوالیوب انصاریؓ کی حیات برزخی اس وقت ہی ہر وارد و صادر پر کھل گئی تھی۔

خلاصۃ البیان

یہ کہ آنحضرتؐ کے ارشادات عالیہ، خلفائے راشدینؓ کے عقائد قدسیہ، ام المؤمنینؓ
کے عملی فیصلے اور صحابہ کرامؓ کے نظریات یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے آچکے ہیں۔ ان سب میں قدر
مشترک یہ ہے کہ حضورؐ اور اپنے روضہ اطہر میں فائز الحیات ہیں اور قریب عرض کئے گئے صلوة و سلام
کو خود سنتے ہیں۔ اے حدیثِ خمسہ اور خلفائے چارہ کے فیصلوں کے بعد اب مسالکِ اربعہ ملاحظہ کیجئے:-

مذہبِ اربعہ قرآن کے خلاف نہیں چلے

مذہبِ اربعہ میں آپس میں کتنے بڑے چھوٹے اختلافات ہیں مگر حضورؐ کی حیات بعد الوفا پر چاروں متفق ہیں کیوں کہ اہل السنۃ و الجماعۃ عقیدہ میں سب ایک ہیں مسئلہ حیات النبیؐ میں کچھ بھی اختلاف کی گنجائش ہوتی تو یہ موقع تھا جس میں کوئی ایک فریق اس مسئلہ میں دوسرے پر پیٹ فارم ترتیب دے سکتا تھا لیکن مسئلہ حیات النبیؐ کی نوعیت کچھ ایسی یقینی ہے کہ یہ چاروں طبقے اپنے دوسرے بے بسیوں اختلافات کے باوجود اس میں سب موافق ہیں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں اور العلوم دیوبند کا یہ ۱۳۰۵ھ کا مفصل فتوے یہاں ہدیہ قارئین ہے غور فرمائیں کہ پنجاب کے مہتممی گروہ میں اگر کچھ بھی مسلکی صداقت علمی قوت اور استدلالی شوکت ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہندوستان کے دس ہزار مدارس دینی میں کوئی ایک معروف شیخ الحدیث بھی ان کا ہمنوا نہ ہو اور یہ بدعتی ٹولہ صرف پنجاب میں ضداد انتشار کے سہارے ایک اختلافی مسلک بنائے بیٹھا ہو

الفصل الثانی

مذہب اربعہ در حیاتِ نبویہ

مالکیہ

سیدنا حضرت امام مالکؒ مدنی ہونے کے اعتبار سے اس باب میں خاص طور پر ممتاز ہیں آپ
روضہ اطہر کے پاس ہی مسجد نبوی میں درسِ حدیث دیتے تھے۔

امیر المؤمنین ابو جعفر نے امام مالک سے کسی مسئلے میں مسجد نبوی میں گفتگو کی تو امام
مالکؒ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین! تم کو کیا ہوا؟ اس مسجد میں آواز مت بلند کرو،
کہ حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام وفات کے بعد وہی ہے، جو حالتِ حیات
میں تھا، سو ابو جعفر دب گیا۔

(و كذلك في وفاة الوفاء جلد ۲ ص ۴۲۳ طبع مصر)

نقل عن الامام مالك أنه كان يكره ان يقول رجل نزارت قبر النبي قال
ابن رشد من اتباعه ان الكراهة لغلبة الزيارة في الموتى وهو صلى الله
عليه وسلم احياه الله لعالى بعد موته حيا تامة واستمرت تلك الحيوه
وهي مستمرة في المستقبل وليس هذا خاصة به صلى الله عليه وسلم
بل يشاركه الانبياء فهو حي بالحياة الكاملة مع الاستغناء عن الغذاء
الحسى الدينوى (و كذا في وفاة الوفاء جلد ۲ ص ۴۱۳، ص ۴۱۴ مصر)

لہ نشر الطیب از حضرت مکتاوی مذاہب مطبوعہ دیوبند لہ نور الایمان بزیاہ حبیب الرحمن ص ۱۲ مولانا عبدالمجید فرنگی محل

علمائے مالکیہ میں سے امام قرطبی (جلد ۵ ص ۲۶۵) امام ابو حنیبلہ اندلسی (سیر المحیط جلد ۱ ص ۶۸۳)، علامہ ابن السراج، علامہ ابن رشد اندلسی اور ابن ابی جبرہ وغیرہم من الکبار نے ان مسائل کا خوب تذکرہ کیا ہے۔

شوافع

شوافع میں سے امام بیہقی اور امام سیوطی نے حیات انبیاء کے عزائم پر مستقل تصانیف سپرد قلم کی ہیں۔ علامہ طیبی اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے متعدد حوالے مباحث حدیثیہ کے ضمن میں آپ کے سامنے آچکے ہیں۔ امام غزالی اور علامہ سبکی نے بھی اپنی حقائق کی تصدیق فرمائی ہے۔

لطف یہ ہے کہ یہ اکابر، خواہ مالکی ہوں، خواہ شافعی، کسی مقام پر بھی اس تحقیق کو اپنے فقہی مسلک کے سخت ذکر نہیں کرتے۔ بلکہ جہاں کہیں اس عقیدے کا ذکر آتا ہے، وہاں اسے مسلک اہلسنت ہی کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ کسی ایک فقہی مسلک کا نہیں سب اہلسنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔

جمع اکابر شافعیہ بھی مسلک رکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ کو اپنے روضہ اطہر میں جو حیات حاصل ہے وہ حیات جسمانی ہے اور وہی حبسہ اطہر فائزہ اسمیات ہے جو اس دنیا میں تھا۔

علامہ قزوینی (شافعی مسلک) کا تفرّد اس میں تو ہے کہ وہ انبیاء کے کرام کے استقرارِ قبر میں استمرار کے قائل نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے کرام دفن کے کچھ دن بعد اپنی قبور شریفہ سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور طہارۃ اعلیٰ میں استقرار پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے انہیں بھی انکار نہیں کہ انبیاء کرام کی روحیں ان کے اجسادِ کریمہ سے ہرگز جدا نہیں ہوتیں اور جہاں بھی انبیاء کرام کے یہ دنیا والے جسم ہوں، وہیں انہیں حیات جسمانی حاصل ہوتی ہے۔ حیات جسمانی پر بہر صورت اجماع قائم ہے اور علمائے شافعیہ کا یہ حیات فی القبر، پر جو اجماع ہے، وہ بھی ایک تفرّد سے قطعاً متاثر نہیں ہوتا۔ علامہ سبکی الشافعی "طبقات شافعیہ میں لکھتے ہیں :-

عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحس ويعلم ونعرض عليه اعمال

الامة ويبلغ الصلوة والسلام ۛ

ترجمہ ہم شافعیہ کے نزدیک حضورؐ زندہ ہیں اور آپ میں احساس و شعور موجود ہے
آپ پر اعمال امت بھی پیش ہوتے ہیں اور صلوة و سلام بھی آپ کو پہنچایا جاتا ہے۔
علامہ یوسف اردوبیلی الشافعی کتاب الانوار لاعمال الابرار میں لکھتے ہیں۔
ويخاطب بعد الموت بقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته لان

الانبياء احياء في قبورهم يصلون ويحجون كما ورد ۛ

خاتبہ

خاتبہ میں سے حافظ ابن قیم کی یہ تحقیق ہے کہ حضورؐ اپنے روزِ اظہر کے قریب عرض کئے گئے
صلوة و سلام کو خود بلا واسطہ سنتے ہیں۔ ان کی اپنی تحریر۔ باحوالہ بقیہ صفحہ و مطبع آپ کے سامنے ۲
چکی ہے۔ حافظ ابن قیم کی تصریحات بھی یکے بعد دیگرے آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

قال ابن عقيل من الخاتبة هو صلى الله عليه وسلم حتى في قبره يصلي ۛ
ترجمہ۔ خاتبہ کے مشہور بزرگ ابن عقیل فرماتے ہیں کہ حضورؐ اللہ اپنی قبر شریف میں زندہ
ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔

حقیقہ کرام علیہ

① علامہ شرنبلالیؒ ذرا الايضاح میں فرماتے ہیں دیکھ کتاب دارالعلوم دیوبند کے نصاب تعلیم میں داخل ہے
ولما هو مقرر عند المعقنين انه صلى الله عليه وسلم حتى ينشق مجتمع بجميع

ۛ لہ طبقات شافعیہ جلد ۲۲ ص ۲۸۲ ۛ کتاب الانوار جلد ۲ ص ۴ مصرعہ الروضة البهية ص ۱۳
ۛ مسالک الرعبہ میں سے اس مسک کو باوجودیکہ یہ رتبہ تحقیقا اور قبولاً باقی سب مسالک پر فائق و
مقدم ہے، آخر میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی کچھ تفصیل مطلوب تھی واور پہلے تین مسالک چونکہ ہمارے
بلاد میں کم پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے متعلق اجمال سے کام لیا گیا ہے۔

الملاذ والعبادات غیرانہ اسحب عن ابصار القاصون عن شریف المقامات^۱
 ترجمہ محققین کے نزدیک یہ طے شدہ ہے کہ حضور انورؐ زندہ ہیں اور آپ کو رزق بھی
 ملتا ہے اور عبادات سے آپ لذت بھی اٹھاتے ہیں، ہاں اتنی بات ہے کہ وہ ان
 ہنگاموں سے پردے میں ہیں جو ان مقامات تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہیں۔

② مراقی الفلاح میں ہے :-

یذنی لمن قصد زیارة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکثر الصلوة علیہ
 فانہ لیسمعہاں یتلغ الیہ^۲

ترجمہ: جو شخص حضور اکرمؐ کی زیارت کرنے کے لیے آئے اسے چاہئے کہ کثرت سے
 درود عرض کرے کیونکہ آپ اُسے خود سن رہے ہوتے ہیں اور (دور سے) آپ
 کو پہنچایا بھی جاتا ہے۔

③ طحاوی میں ہے :-

فانہ لیسمعہا) ای اذا کانت بالقرب منہ صلی اللہ علیہ وسلم (و یتلغ الیہ)
 ای ینلغہا الملک اذا کان المصلی بعبدا^۳

ترجمہ: آپ صلوٰۃ وسلم کو اس وقت خود سنتے ہیں جب قریب سے عرض کیا جا
 رہا ہو اور فرشتے اس وقت پہنچاتے ہیں جب یہ دور سے پڑھا جا رہا ہو۔

تنبیہ

علامہ شرنبلالیؒ کا مذکورہ سابقہ فیصلہ اور پھر اسے مختار محققین قرار دینا اگر کچھ بھی محل نظر ہوتا تو
 اس کے شارح اور پھر شارح کے شارح ہر ایک مرحلے پر اس کی تصدیق و توثیق نہ کرتے پہلے جاتے
 ہنر کسی مقام پر اُسے نشاۃِ ضعف کیا جاتا جب ہر مرحلے پر اس کی تصدیق ہی تصدیق ہے۔ تو اس
 یقین سے چارہ نہیں کہ فتنہ حنفی کا متفقہ نظریہ یہی ہے کہ حضور انورؐ اپنے روحِ اطہر میں جسمانی طور پر

فانزالحیات ہیں اور قریب عرض کئے گئے صلوٰۃ و سلام کو خود بلا واسطہ سنتے ہیں۔ واللہ اعلم

④ محقق علی الاطلاق امام ابن البہمام (المتوفی ۸۶۱ھ) فرماتے ہیں :-

تستقبل القبر بوجهك، ثم تقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

..... وذلك انه عليه السلام فتح القبر الشريف المكرم على شفاعة

الامين مستقبل القبلة فليكثر دعاءه بذلك في الروضة الشريفة عقب

الصلوة وعند القبر وبجته في خروج الدمع فانه من امارات القبول

وينبغي ان يتصدق بشيء على حيران النبي ثم ينصرف متباكيا متحصرا

على الفلوق المحضرة النبوية والقرب منها..... ثم يسئل النبي الشفاعة

فيقول يا رسول الله اما لك الشفاعة يا رسول الله..... الخ

ترجمہ: تم حضور اللہ کی قبر شریف کے سامنے ہو کر السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ

عرض کرو..... اور یہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر شریف میں دائیں کر دے قبلہ

کی طرف رخ کئے ہوتے ہیں، روضہ شریفہ میں درود شریف کے بعد اور قبر کے پاس

پھر کثرت سے دعا کرے اور اسنو آجانے کی حد تک زاری کرے کیونکہ یہ قبولیت

کی علامات میں سے ہے اور چاہیے کہ روضہ اطہر کے مجاورین پر کچھ صدقہ بھی کرے

پھر رہتا ہوا آپ کے قرب اقدس سے جدا ہونے کا غم ساتھ لیتے ہوئے واپس

ہو..... پھر حضور اللہ سے شفاعت کرنے کی التجا بھی کرے اور کہے کہ یا رسول اللہ

میں شفاعت کے لیے سوال عرض کرتا ہوں۔

⑤ علامہ ابن عابدین شامی :-

امام شافعی کے نزدیک مال غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ آپ کی وفات شریفہ کے بعد خلیفہ کو پہنچانا ہے۔ کیونکہ آنحضرت کو یہ حق قیادت اور قیام بامور العامتہ کی تبار

پر پہنچا تھا اور اب آپ کے بعد یہ انتظامیہ قیادت بصورت خلافت موجود ہے۔ احناف کے نزدیک آپ کا یہ حق امامت پر مبنی نہیں، بلکہ رسالت پر مبنی تھا۔ آپ کی وفات شریفیہ کے بعد کسی نئے رسول کی آمد شرعاً نہیں۔ پس حقیقت کے نزدیک سہم رسول وفات پیغمبر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے یہ بحث چلتی ہے کہ کیا رسول کی رسالت اس کی وفات پر ختم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں صرف حکماً باقی ہوتی ہے، حقیقت نہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ وہ حقیقت باقی ہے۔ یعنی حضور اب بھی حقیقی طور پر رسول ہیں۔ رسالت کو صرف حکماً باقی کہنا صحیح نہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں :-

افاد فی الدر المنقح انه خلاف الاجماع قلت وما نسب الی الامام الاشعری
 امام اهل السنة والجماعة من انكار ثبوتها بعد الموت فهو افتراء وبهتان
 والمصرح فی کتبه وکتب اصحابه خلاف ما نسبه الیه بعض اعدائه
 لان الانبياء عليهم الانبياء عليهم الصلوة والسلام احياء فی قبورهم وقد اقام
 النکیر علی افتراء ذلك ابو القاسم القشیری

ترجمہ۔ در منتقح میں ہے کہ حضور کی رسالت آپ کی وفات شریفیہ کے بعد اب بھی حقیقت باقی ہے اور اسے صرف حکماً باقی کہنا خلاف اجماع ہے اور امام اہلسنت امام اشعری کی طرف جو اس کا انکار منسوب ہے، وہ افتراء اور بہتان ہے۔ اشاعرہ کی کتابوں میں اس کے خلاف تصریح موجود ہے۔ آپ کی وفات شریفیہ کے بعد رسالت کا حقیقت باقی نہ رہنا اہل سنت کے بعض دشمنوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام تو اپنی قبور شریفیہ میں زندہ موجود ہوتے ہیں۔

ان المنع هنا لا انتقام الشرط وهو اما عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما اقتضاه
 الحديث واما عدم موت الوارث بناء على ان الانبياء احياء في قبورهم
 كما ورد في الحديث.

② علامہ عینی ۴۰۰

انہم لا یموتون فی قبورہم بل ہم احياء۔
ترجمہ یقیناً انبیائے کرام اپنی قبور شریفہ میں مردہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ وہاں زندہ ہیں۔
③ امام ملا علی قاری ۴۰۰

ان الانبياء احياء في قبورهم فيمكن لهم سماع صلوة من صلى عليهم
ترجمہ بے شک انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ
سُن سکتے ہیں، اس شخص کو جو ان پر درود پڑھے۔

المعتد المعتمد انه صلى الله عليه وسلم حي في قبره كما ان الانبياء في قبورهم
وهم احياء عند ربهم وان لا رواسم تعلقا بالعالم العلوي والسفلي كما
كانوا في الحال الدنوي۔

ترجمہ عقیدہ میں پُر اِستقامت ہے، وہ یہی ہے کہ حضورؐ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں
اور اسی طرح تمام انبیاءؑ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی ابداح قدسیہ کو عالم
علوی اور عالم سفلی کے ساتھ ایک تعلق بھی ہوتا ہے اور ایسا ہی تعلق انہیں اس دنیا
میں بھی حاصل تھا۔

اکابر فرقہ اہل حدیث

اہلسنت کی کشتی کے پانچویں سوار حضرات فرقہ اہل حدیث ہیں۔ ان کے اکابر کی تصریحات
بھی دیکھئے۔

① قاضی شوکانی ۴۰۰

روحہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفارقہ لما صح ان الانبياء احياء في قبورهم۔

۱۔ عینی شرح بخاری جلد ۱ ص ۱۰۱ ۲۔ مرقاۃ جلد ۲ ص ۱۰۱ ۳۔ شرح اشعار للعلی القاری جلد ۲ ص ۱۰۱ ۴۔ تحفۃ الذاکرین ص ۱۰۱

ترجمہ حضور اذکر کی روح مبارک اپنے جسد اطہر سے جدا نہیں ہوتی، کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ انبیائے کرام اپنی قبور شریفیہ میں زندہ ہوتے ہیں۔
انہی فی قبرہ . . . . . وقد ذهب جماعة من المحققين الى ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته۔

ترجمہ حضور اکرم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور محققین کی ایک جماعت کا یہی فیصلہ ہے کہ حضور
اپنی وفات شریفیہ کے بعد زندہ ہیں۔

② شیخ کبیر عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب نجدی :-

والذی نعتقد ان رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم اعلى مراتب المخلوقين
على الاطلاق وانہی فی قبرہ حیوۃ مستقرۃ ابلغ من حیاة الشهداء
المنصوص علیہا فی التذیل اذا هو فضل منہم بلا ریب وانہ یسمع من سلیم علیہ
ترجمہ ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ حضور اکرم کا مرتبہ تمام مخلوقات سے علی الاطلاق اعلیٰ ہے
اور یہ کہ آپ اپنی قبر شریف میں دائمی طور پر زندہ ہیں اور آپ کی یہ حیات شہداء کی
حیات سے، جو قرآن پاک میں مخصوص ہے، بہت بالا ہے، کیونکہ آپ ان سے
بلا ریب افضل ہیں اور آپ اپنے روضہ اطہر میں سلام عرض کرنے والوں کے سلام
کو خود سنتے ہیں۔

③ نواب صدیق حسن خان :-

حدیث "من صلى على عند قبري سمعته" (جو میری قبر کے پاس آکر درود پڑھتا ہے، اُسے

عہ آپ نے اپنے عقائد پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا بیشتر حصہ نواب صدیق حسن خان صاحب
نے اپنی کتاب اتحاف النبلاء مقصد دوم میں حرف المیم کے ماتحت نقل فرمایا ہے۔ شیخ عبداللہ نے اس
میں ان تمام النامات کی تردید ہے جو اس طبقہ سے منسوب کئے جاتے ہیں آپ مقلد تھے غیر مقلد نہ تھے۔

لے نیل الاوطار جلد ۳ صفحہ ۲۸۸ لے اتحاف النبلاء ص ۲۱۵ مطبوعہ کانپور

میں خود سنتا ہوں، کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ اسنادہ جیدہ۔

حج الکرامۃ ص ۲۸۵ میں واقع تثرہ نقل فرمایا ہے کہ امام التابعین حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں حجرہ شریفہ سے اذان اور اقامت سنتا تھا، روضۃ الطہر سے آواز آنے کی اس روایت کے متعلق ذاب صاحب لکھتے ہیں۔

ابن جوزی بسند متصل تا سعید بن المسیب لایا ہے کہ سعید نے ایسا فرمایا۔

④ حضرت مولانا میاں نذیر حسین صاحب دہلوی (۱۳۲۰ھ)

اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ اپنی اپنی قبر میں زندہ ہیں خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عند القبر درود بھیجتا ہے، میں سنتا ہوں اور دُور سے پہنچایا جاتا ہوں۔

⑤ مولانا وحید الزماں حیدرآبادی (۱۳۳۸ھ) تلمیذ حضرت میاں صاحب

اور پیغمبروں کے اجسام مردہ نہیں وہ جسم سمیت اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ جیسے دوسری حدیث سے ثابت ہے۔۔۔۔۔ وہ مرنے کے بعد بھی حکم الہی ہوتا ہے تو اپنے زائر پر توجہ فرماتے ہیں اور ان کی روح سے زائر کو بہت فیوض پہنچتے ہیں۔۔۔۔۔ اگر مردوں میں عموماً احساس اور سمع نہ ہوتا تو اہل قبور پر سلام کیوں مشروع ہوتا کیا لکڑی پتھر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا دیا۔ اس کا وہی قائل نہ ہو گا جو نادان ہے۔

⑥ مولانا شمس الحق عظیم آبادی (ھ) شارح سنن ابی داؤد

ان الانبیاء فی قبورہم احياء ص ۱۵۱ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور حدیث عامن احد یسلم علی الارواح اللہ علی روحی کے تحت لکھتے ہیں۔

والقول الصیغ ان هذا من زاره ومن بعد عنه تبلغه الملكة سلامہ۔

عہ و سیاقی تفصیلہ و راجع لہ ص ۲۹۰ من هذا الكتاب سہ الدلیل الطالب ص ۸۲۴ ۲ حج الکرامۃ ص ۲۸۵

۳ فتاویٰ نذیریہ جلد ۲ ص ۵۵ صمیمہ ۴ تیسرے بار کی کتاب الدعوات جلد ۲ ص ۹۸ ۵ عون المعبر ص ۳

④ التعلیقات السلفیہ علی سنن النسائی میں منقول ہے۔

انہما حیاء فی قبورہم یصلون وقد قال النبی من صلی علی عند قبری سمعتہ
ومن صلی علی نائیاً بلغتہ۔
(التعلیقات السلفیہ علی سنن النسائی ص ۲۲۴)

ترجمہ۔ انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور حضورؐ
نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھے، اسے میں خود سنتا ہوں اور
جو دُور سے پڑھے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

التعلیقات السلفیہ جلد ۱ ص ۱۹۵ پر سنن نسائی مطبوعہ دہلی جلد ۱ ص ۱۸۵ کا پورا حاشیہ (جو حیاتِ قبریہ
کے حیاتِ جسمانی عنصری اور غیر معطل عن الاشتغال الطیبہ ہونے پر نہایت واضح بیان اور مکمل برہان
ہے) منقول ہے اور مؤلف نے اپنی عادت کے مطابق یہاں کوئی اختلافی نوٹ نہیں لکھا۔

⑤ مولانا فضل الرحمن ہری پوری

کل پیغمبروں کے اجسام زمین کے اندر صحیح و سالم ہیں قبر شریف میں۔ اور اہلحدیث کا یہی عقیدہ ہے۔

⑥ مولانا شمس الحق ملتانی از دارالحدیث رحمانیہ ملتان

عالم برزخ میں خصوصیتِ نبوی سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ درود و سلام زائر
کاسنتے ہیں اور دُور سے صلوة و سلام پہنچایا جاتا ہے۔

⑦ مولانا شمار الدامشری

آپ میت کی حیات فی الخبر اور اعادہ روح دونوں کے قائل تھے۔ آپ لکھتے ہیں:-
فرشتے میت کو بھاتے ہیں یعادس و جدہ بھی ہے۔

یہ ان دس حضرات کا بیان ہے جو جماعت اہلحدیث میں لائق تقلید سمجھے جاتے ہیں۔ اب
سعودی عرب کے عنابی علماء جو گو مقلد ہیں مگر اہلحدیث حضرات کے ہاں ان کا بڑا احترام پایا جاتا ہے
گو کسی وجہ سے ہو۔ ان کا موقف بھی اس باب میں ملاحظہ کر لیجئے:-

۱۲ جمادی الثانیہ ۱۴۱۷ھ کے فتاویٰ الثانیہ ص ۱۴۷ کے فتاویٰ ثنائیہ جلد ۱ ص ۱۹۲

اب علمائے سجد کی تصریحات بھی ملاحظہ فرمائیں۔

علمائے سجد کا عقیدہ

① شیخ کبیر عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی کا بیان آپ اس کتاب میں ص ۱۰۰ پر استخاف النبلاء المتقین کے حوالے سے پڑھ آئے ہیں۔

② علامہ سجد شیخ محمد بن عبد اللطیف من آل ایشیخ کا عقیدہ آپ اس کتاب کے ص ۱۰۰ پر ملاحظہ کیجئے ہیں کہ مد آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں بزخنی زندگی کے ساتھ۔

③ ہم معتقد رکھتے ہیں کہ رتبہ حضور الوریٰ کا تمام مخلوق کے مراتب سے اعلیٰ ہے وہ اپنی قبر میں حیات برزخیہ سے زندہ ہیں جو کہ حیات شہدائے کملہ افضل ہے اور سلام کہنے والے کا سلام آپ سنتے ہیں۔

④ پاکستان میں سعودی عرب کے سابق سفیر علامہ عبد الحمید الخطیب فرماتے ہیں۔

کیا واقعی علمائے سجد اور علمائے وہابیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے ہاں الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا حرام ہے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا کہ تمام اسلاف وہابیہ اس سلام کو جائز قرار دیتے ہیں بعض لوگ خواہ مخواہ اپنے غلط عقائد وہابیہ کے ساتھ غلط ملط کر کے وہابیہ کو بدنام کر رہے ہیں جیسا کہ انڈونیشیا کی ایک جماعت اور نع وہابی کے نام سے مشہور ہے۔ مگر ان کے عقائد سراسر وہابیہ کے خلاف ہیں۔ اس سے متاثر ہو کر میں نے یہ قصیدہ لکھا اور اس کو اعلیٰ علمائے سجد کے سامنے پیش کیا، سب نے تصویب فرمائی۔

اس قصیدہ مہمیت کا پہلا شعر یہ ہے۔

علیک سلام اللہ یا مسید الوریٰ

ومن قدرہ عند الالہ عظیم

یہ پورا قصیدہ ”تختہ للحبیب“ علامہ مذکور نے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر خود پڑھا۔

لہ البہیۃ السنیہ والتحفۃ الوریۃ النجدیہ ص ۴۴ مطبوعہ مصر ۱۹۷۰ء دیباچہ رسالہ اسمی الرسالات ص ۵۵

عقائد متسکلمین در حیات النبیین

علم کلام کے مشہور امام علامہ تورشٹی فرماتے ہیں :-
 صلوات و برکات چنداں کہ ہم از او پر شود و اندیشہ دروگم گردد از سر پر وہ
 کبریا کے ادنیٰ شمار رواں پاک و کالبد زندہ ساکن مدینہ .....
 پھر اہلسنت کے عقائد شمار کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
 و ازاں جملہ اس سست کہ بدانند کہ کالبد وے لازم نخرود و بوسیدہ نشود
 و چون زمین از وے شکافتہ شود کالبد وے بجاں خود باشد و حشر وے و جملہ
 انبیاء جنیں باشند و حدیثی درست است کہ ان حرم علی الارض اجساد
 الانبیاء — ہم احياء فی قبورهم یصلون — و اول ہم پیغمبر مبارک خیزد
 از گور — دانستن این ہمہ کہ یاد کردیم ہم است بے

اشاعرہ اور ماتریدیہ کا فیصلہ

① ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التبرحی محس و یعلم و تعرض علیہ اعمال
 الامۃ و اللہ تعالیٰ خلق ملئکة سیاحین یبلغون الیہ الصلوٰۃ من امتہ بے
 ترجمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں، علم و احساس آپ میں
 برابر موجود ہیں۔ امت کے اعمال آپ پر پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے
 فرشتے پیدا کر رکھے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے دیتے ہیں اور امت کا صلوة
 و سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔

② عندہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی فی قبرہ بے
 اشاعرہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔

امام ابو منصور الشافعی البغدادی اکابر ائمہ اہلسنت میں تھے۔ آپ کی کتاب اصول الدین عقائد میں سند کا درجہ رکھتی ہے۔ طاعلی قاریؒ نے شرح فقہ اکبر میں آپ کا مرتبہ امامت تسلیم کیا ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ مولانا طغر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں:-

③ قال الاستاذ ابو منصور البغدادی حک قال المتکلمون المحققون من اصحابنا ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حتی بعد وفاته۔

ترجمہ۔ امام ابو منصور بغدادیؒ نے فرمایا ہے ہمارے اصحاب محققین متکلمین کا یہی فیصلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات شریفہ کے بعد پھر زندہ ہیں۔ خلفائے راشدینؓ مذاہب اربعہ اور متکلمین اسلام کے ان اجماعی عقائد کے خلاف جو بھی کوئی نئی راہ چلے پھر چند وہ اپنے موقف کو براہ راست قرآن کریم سے نسبت کرے۔ لیکن اہل السنۃ والجماعۃ ایک دین مسلسل پر ایمان رکھتے ہیں جو بات امت کے اس اجماعی موقف کے خلاف ہو وہ کبھی حق نہیں ہو سکتی۔

زمرۃ الفصل عقائد علمائے دیوبند اور المہند

مسلمانوں پر جب بھی غیر اسلامی افکار نے هجوم کیا مسلمانوں نے انہی کے ہتھیاروں سے ان کو لپٹا کیا۔ ما انا علیہ واصحابی سے عہد وفا باندھنے والوں کے خلاف معتزلہ وغیرہ اٹھے تو یہ متکلمین اسلام ہیں جنہوں نے انہیں ہر محاذ پر شکست دی۔

چودھویں صدی کے اوائل میں اہل بدعت پھر اہل سنت سے صف آرا ہوئے۔ اس تحریک کا آغاز دیوبند ہوا۔ پھر بریلی اس کا مرکز بنا اور مولانا احمد رضا خان ۱۲۴ھ میں ایک تکفیری دستاویز لے کر حجاز پہنچے۔ اب ضرورت تھی کہ ہندوستان میں اہل السنۃ والجماعۃ (علمائے دیوبند) پھر اپنے عقائد کا ایک خاکہ مرتب کریں۔ المہند ان کے انہی عقائد کی ایک تاریخی دستاویز ہے جس میں عقیدہ حیات انبیؑ پوری صراحت سے موجود ہے۔

الفصل الرابع

شواہد الحیات من بیان الوقعات

واقعه حرہ

اسلامی تاریخ کا یہ سناخہ زید کے عہد حکومت میں پیش آیا۔ منظر الم کربلا کے بعد ۶۳ھ میں مسلمانوں کی تاریخ اس خونخیزی سے رنگی گئی۔ زید نے اہل مدینہ پر جن میں بہت سے صحابہ کرام اور اکثر تابعین کرام تھے، فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ شامی فوج کا سردار تھا۔ اس لشکر نے اپنے ڈیرے حرہ کے مقام پر ڈالے۔

وحرہ هذا ارض بظاہر المدينة لها حجارة سود كثيرة۔^۱

ترجمہ: حرہ مدینہ منورہ کے باہر وہ زمین ہے جہاں بہت سے سیاہ پتھر پائے جاتے ہیں۔

جب قتل عام اور لوٹ مار کا بازار گرم ہوا تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزیں ہو گئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں حضرت سعید بن مسیب کے سوا اور کوئی نہ تھا۔

حضرت سعید بن مسیب بڑے علیل القدر تابعی تھے، ان کے عظمت شان کے باعث انہیں افضل التابعین کہتے ہیں۔ آپ نے سینکڑوں ان ہستیوں کو دیکھا، جن کی آنکھیں آنحضرت کی دولت دیدار سے بارہا شرف یاب ہو چکی تھیں۔

امام دارمی، ابن سعد، ابو نعیم، زبیر بن بکار اور علامہ ابن الجوزی روایت کرتے ہیں کہ

حضرت سعید بن المسیبؓ نے ارشاد فرمایا:-

اذا حانت الصلوة اسمع اذانا يخرج من قبل القبر الشريف . . . . . لا يأتي

وقت الصلوة الا وسعت الاذان من القبر ثم اقيمت الصلوة فتقدمت

فصليت وما في المسجد احد غیری لہ

ترجمہ: جب نماز کا وقت ہوتا تھا، میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا تھا، پھر اقامت

بھی ہوتی اور میں اسی اقامت سے نماز پڑھتا، ان دنوں مسجد نبوی میں میرے سوا

اور کوئی نہ ہوتا تھا۔

اسی واقعہ کو محدث شہیر علامہ سخاویؒ نے بھی القول البديع میں نقل کیا ہے۔ نواب صدیق حسن

خال صاحبؒ فرماتے ہیں:-

ابن جوزی بسند متصل تا سعید بن المسیبؓ لایا ہے لہ

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:-

وقضية سماع سعید بن المسیبؓ ایام قرعہ اذان از حجرہ شریفہ تاسہ روز

کہ مردم مفارقت مسجد نبوی کردہ بودند لہ

ترجمہ: آیام قرعہ میں سعید بن المسیبؓ کے حجرہ شریفہ سے تین دن تک اذان سننے

کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان دنوں لوگ مسجد نبوی میں نہ آتے تھے۔

قبر سے آواز آنے کی ایک اور مثال

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آنحضرتؐ کے بعض صحابہؓ نے بے خبری

میں ایک قبر پر خمیہ گاڑ دیا۔ اس سے سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک کی آواز آرہی تھی جتنی کہ اس

نے تمام سورۃ شتم کی۔ صحابہؓ نے آکر یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو

آپ نے فرمایا :-

هي المانعة المنجية وتنجية من عذاب القبر.

ترجمہ: یہ سورت عذاب سے نجات دینے والی ہے۔

اسے امام بیہقی^۱ اور امام حاکم^۲ نے بھی روایت کیا ہے، حکیم الامت حضرت محاذی نے

بھی انکشاف ص ۴۴ پر نقل فرمایا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واعلم فی کل کتاب.

اسے اور مذکورہ سابقہ واقعہ قرہ کو ”واقعہ حال“ کہہ کر نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس لیے

کہ اکابر علمائے ثقات اسے ایک اصول اور ضابطے کے ماتحت ذکر کرتے آئے ہیں۔ خاتم المتحدین حضرت

مولانا السید نور شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

ان كثيرا من الاعمال ثبت في القبور كالاذان والاقامة عند الدار

وقراءة القرآن عند الترمذی^۳.

ترجمہ: بے شک سے بہت سے اعمال قبروں میں بھی ظہور پذیر ہوتے ہیں جیسے

کہ دارمی کی روایت میں اذان اور اقامت کا وجود (واقعہ قرہ) اور ترمذی کی

روایت سے قبر میں قرأت قرآن کا ثبوت ملتا ہے۔

واقعہ سلطان نور الدین شہید محمود بن زنگی (۱۱۵۷ء)

سلطان نور الدین شہید (شاہ مصر) نے ایک رات سردار انبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کو تین بار خواب میں دیکھا کہ وہ سامنے کھڑے دو شخصوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ

”جلدی پہنچو اور مجھے ان دو شخصوں کے شر سے محفوظ کرو“ سلطان نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا

کہ مدینہ منورہ میں کوئی بہت ناخوشگوار واقعہ پیش آ رہا ہے۔ سلطان مذکور نے اسی وقت رات

کے آخری حصے میں اپنے بیس خاص آدمیوں کے ساتھ بہت سا مال ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف

چل پڑا اور سولہ دنوں میں شام سے مدینہ منورہ پہنچا۔^{۱۷}

آخر کار پتہ چلا کہ دو انگریز جو بظاہر بہت پرہیزگار اور عبادت گزار بنے ہوئے تھے،
روضہ اطہر کے قریب ایک رباط میں مقیم ہو کر ٹرننگ کے ذریعے قبر منور تک پہنچنے کی کوشش کر رہے
تھے۔ انہیں عیسائی بادشاہ نے اس ناپاک پروگرام کے ساتھ بھیجا ہوا تھا کہ جب اطہر کو وہاں سے
منتقل کر لیا جائے، یہ لوگ حاجی بن کر حرم شریف میں داخل ہونے تھے۔

جس رات وہ روضہ اطہر کے قریب پہنچنے والے تھے، ابرو باراں اور رعد و برق کا ظہور ہوا
زمین کانپنے لگی اور صبح سلطان نور الدین مدینہ منورہ میں حاضر ہو گیا۔ سلطان کی آنکھیں اشکبار تھیں
اور ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ بالآخر ملعون فریب کار قتل کر دیئے گئے اور سلطان عادل نے حجرہ
شریفہ کے گرد خندق کھدوا کر ایک سیسہ پلائی چار دیواری بنا دی تاکہ جب اطہر تک پھر کسی رسائی
نہ ہو سکے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں :-

اس قصہ را جمیع مورخان مدینہ منورہ و مثل شیخ جمال الدین مطری و مجد الدین
فیروز آبادی و غیرہ اشیا از علمائے اعلام ذکر کردہ اند و تصحیح نمودہ۔^{۱۸}

قلت و كذلك في خلاصة الوقاء باخبار دار المصطفى ص ۱۷۱ و اتفق الشيخ
المسعودی بالاسناد والاعتقاد۔

تتمہٴ الفصل

عجب طبری ریاض النقرہ میں اس جیسا ایک اور عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں :-
روافض حلب کی جماعت دالی مدینہ کے پاس آئی اور اسے (مغالطہ یا) بہت سی رشوت اور

لاپس دے کر اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ انہیں رات کے وقت حجرہ شریفہ تک بار یا بی دے (تاکہ وہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے اجسادِ مطہرہ کو کسی اور جگہ منتقل کر سکیں) امیر نے دربان کو کہہ دیا کہ جب وہ آئیں، تو حرم کا دروازہ کھول دے اور انہیں کسی بات سے نہ روکے۔

دربان کہتا ہے کہ جب عشاء کی نماز ہو چکی اور تمام دروازے بند ہو گئے۔ چالیس رافضی کھوٹے، گرنے کے آلات اور شمع لے کر "باب السلام" پر آگئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ امیر کے حکم کے مطابق دروازہ کھول دیا اور خود ایک گوشے میں بیٹھ کر رونے لگا۔

خدا کی قدرت کہ ابھی وہ منبر شریف کے برابر بھی نہ پہنچے تھے اور اس سٹون کے قریب ہی تھی جو حضرت عثمانؓ کے ایند کردہ حقتہ مسجد کے ساتھ ہے کہ تمام کے تمام اپنے سب آلات و سامان کے ساتھ نیچے دھنس گئے۔ دانی مدینہ، جو بد مذہب اور منافق تھا، انجام کار کا منتظر تھا اس نے بٹھے بلایا اور ان لوگوں کا حال پوچھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا، پونے کا پورا سنا دیا۔

امیر نے کہا، کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟

میں نے کہا، امیر خود جا کر دیکھ لیں، ان کے دھسنے کے آثار اور ان کے کپڑوں کے نشان

ابھی باقی ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ لکھتے ہیں۔

ان دھسنے کے کچھ آثار اس لیے باقی رہ گئے تھے کہ وہ ملعونین کی قبر کردار کو پہنچنے کے بعد وہاں سے اٹھا کر پھر کسی دوسری جگہ پھینکے جاسکیں۔ اس پاک سرزمین میں انہیں ہمیشہ کا استقرار کیسے مل سکتا تھا اگرچہ "روضۃ من ریاض الجنۃ" کی حدود آگے منبر شریف سے شروع ہوتی تھیں اور حجرہ شریفہ تک پہنچتی تھیں اور یہ جگہ یہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس قطعہ قدسیہ سے ذرا پہلے تھی۔ تاہم اس کا بھی احترام قائم رکھا گیا۔ ان ملعونین کے جو حصے دھسنے سے باقی رہ گئے۔ پھر ان پر حکم قتل جاری کیا گیا تھا۔ زیادہ تفصیل کے لیے تحفہ اثنا عشریہ فارسی ص ۱۶ مطبوعہ لکھنؤ دیکھئے۔

وداجع لہ کتاب الاستنصار

للفاضل السہتانی القاضی۔

طبری نسبت اس حکایت بہ ثقات سے کند کہ بہ صدق و دیانت مشہور اند و بعضی مورخان
مدینہ نیز ذکر کردہ اند۔

ارشادات نبوت، خلفائے راشدین کے نظریات قدسیہ، ام المؤمنینؓ اور صحابہ کرام کے بیانات
عالیہ، مذاہب اربعہ کی تعریحات، متکلمین کرام کے فیصلے اور شواہد واقعات کیے بعد دیگرے آپ نے
ملاحظہ فرمائیے۔ تاریخ اسلامی کے ان مختلف ادوار میں حیات انبیاء کا سلسلہ اس کثرت سے بیان
ہوتا رہا کہ ان تمام نعتوں کا استقصار اور دلائل کا احصار قریب قریب ناممکن ہے۔ ہاں یہ حقیقت
لفظ سے خالی نہیں کہ جہاں تاریخ کے ہر دور میں یہ سلسلہ اتنے شدید مدد سے سامنے آتا رہا، وہاں ایک
مثال بھی نہیں ملتی کہ سوادِ اہلسنت کے کسی فقہی یا کلامی مسلک نے اس مرکزی نقطہ حیات سے سُرْمُوہی
تجاوز کیا ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں بعض ائمہ و اکابر اسے بیان کر دینا اور دوسرے اعیانِ امت میں
سے کسی کا اس پر نیکیر نہ کرنا، اس حقیقت کی واضح شہادت ہے کہ انبیاء کرام کی حیات برزخیہ
کے جسمانی اور اسی دنیا والے جسم سے قائم ہونے پر اہل حق اہلسنت کا تاریخِ ملت کے ہر دور میں
اجماع رہا ہے۔

شہاداتِ اجماع

① محدث کبیر علامہ سخاویؒ تلمیذہ خاتمۃ الحفاظ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ:

نحن نوؤمن و نصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یزوق فی قبرہ ان جسدہ
الشریف لا تأکلہ الارض والاجماع علی ہذہ۔

ترجمہ۔ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور اکرمؐ اپنی قبر شریف میں
زندہ ہیں، آپؐ کو وہاں رزق بھی ملتا ہے اور آپؐ کے جسدِ اطہر کو مٹی نہیں کھاتی،
اور اس عقیدے پر اہل حق کا اجماع ہے۔

② شیخ الاسلام محدث شہیر حضرت علامہ عینیؒ۔

ومذهب اهل السنة والجماعة ان في القبر حياة وموتاً فلا بد من ذوق
الوقتین لكل احد غیر الانبیاءؑ

ترجمہ۔ پورے اہلسنت و الجماعت کا یہی مذہب ہے کہ قبر میں حیات اور پھر موت
یہ دونوں سلسلے ہوتے ہیں، پس ہر ایک کو دو موتوں کا ذائقہ چکھنے سے چارہ نہیں ماسوائے
انبیاء کے (کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، ان پر دوبارہ موت نہیں آتی)۔

③ علامہ محقق محمد عابد السنذیؒ استاذ حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؒ۔

امامہ (ای الانبیاء) فحیاتهم لا شک فیہا وخلاف لاحد من العلماء فی ذلك....
فہو صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الدوامؑ

ترجمہ۔ انبیائے کرام کی حیات میں کوئی شک نہیں اور نہ علماء میں سے کسی کا اس سے
اختلاف ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دائمی طور پر زندہ ہیں۔

④ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ۔

حیات متفق علیہ است، بیچ کس را دروے خلافی نیستؑ

ترجمہ۔ حضور الٰہیؐ کی حیات ایک متفق علیہ اجماعی مسئلہ ہے، کسی کا (اہل حق میں) کسی کا اختلاف نہیں۔

⑤ ذاب قطب الدین صاحب دہلویؒ۔

”زندہ ہیں انبیاء علیہم السلام قبروں میں“ یہ سلسلہ متفق ہے کسی کو اس میں خلاف نہیں

کہ حیات ان کو وہاں حقیقی جسمانی دنیا کی جیسی ہے۔

لہ عینی علی البخاری جلد ۷ ص ۶۱۰ ۲ رسالہ مدنیہ ص ۴۱۰ ۳ اشعۃ اللمعات جلد ۱ ص ۶۱۰ ۴ مظاہر حق جلد ۱ ص ۴۴۵ ۵ جن ایمان
امت نے آنحضرتؐ کی اس حیات فی البرزخ کو دنیوی کہا ہے ان کی مراد صرف یہی ہے کہ آپ کا وہی بدن فائز الہیات ہے
جو اس دنیا میں تھا نہ یہ کہ اس عالم دنیا کی حیات کے جمیع لوازم وہاں ثابت ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اس دنیوی حیات کا
مفہوم ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں ”انبیاء کرام کو انہیں حیات دنیاوی کے تعلق کے اعتبار سے زندہ سمجھنا سوں“ لطائف قاسمی ص ۲

④ قلب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ :-
قبر کے پاس ..... انبیاء کے سماع میں کوئی اختلاف نہیں ہے

جب جمع اہل سنت کا یہ متفقہ اور مجمع علیہ عقیدہ ہے تو پھر روضہ اطہر کی

حیاتِ جسمانی کا انکار

آخر کن کا مذہب ہے؟

① شیخ الاسلام حضرت علامہ عینیؒ فرماتے ہیں :-

من انكر الحیوة فی القبر وهم المعتزلة ومن نحا نحوهم واجلب اهل السنة
عن ذلك

ترجمہ۔ جن لوگوں نے آنحضرتؐ کی قبر کی زندگی کا انکار کیا ہے اور وہ معتزلہ اور ان کے
ہم عقیدہ ہیں، اہلسنت نے ان کے دلائل کے جوابات دیئے ہیں۔

② حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے بھی اسی انداز کو بیان فرمایا ہے کہ منکرین حیاتِ اہل سنت میں
سے نہیں ہیں۔

قد تمسك به من انكر الحیوة فی القبر واجيب عن اهل السنة ..... ان
حیوة صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر لا یعقبہا موت بل یستمر حیاً

ترجمہ منکرین حیات فی القبر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اہلسنت کی طرف سے
ان کا جواب دیا جاتا ہے کہ حنوز کی قبر کی زندگی ایسی ہے کہ دوبارہ اس پر موت نہیں اور
آپ اب دائمی طور پر زندہ ہیں۔

حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوریؒ نے بھی اس عبارت کو حاشیہ بخاری جلد ۱ ص ۵۱ پر نقل اور تسلیم کیا ہے۔

لہ فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۷۷ عینی علی البخاری جلد ۱ ص ۱۷۷ فتح الباری جلد ۱ ص ۱۷۷

الفصل السابع

وفیہ اربعۃ من المباحث

مبحث اول

حیات فی القبر

صحیح اہل السنۃ و الجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں دیا جہاں بدن میت پڑا ہو یا جہاں جہاں اجزائے بدن پھیلے ہوئے ہوں، سب میں پھر روح سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ تعلق یا تو ”دخول روح در جسد“ سے قائم ہوتا ہے یا اس کا تحقق ”العصال روح بجد“ سے ہوتا ہے۔ جو صورت بھی ہو قبر میں زندگی ضرور ملتی ہے۔

سوال و جواب کی منزل گزرنے کے بعد پھر یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور اتنا کمزور کہ اُسے ”موت فی القبر“ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس منزل میں حیات صرف اس درجہ میں باقی ہوتی ہے، کہ ثواب و عذاب کا ادراک ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حیات کا یہ درجہ روح کے بغیر ہو اس لیے کہ روح اور حیات میں تلازم محض ایک امر عادی ہے کہ عام عادت الہی اسی طرح جاری ہے عقلی یا شرعی نہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ بہت سے اشاعرہ اور حنفیہ روح و حیات کے اس تلازم کے قائل نہیں۔

خیر، یہ تو سوال و جواب کی منزل کے بعد کی بات ہے کہ اس درجے کی حیات روح کے ساتھ قائم ہوتی ہے یا روح کے بغیر، لیکن اس پر سب اہل تحقیق متفق ہیں کہ اس منزل سے پہلے کی ”حیات فی القبر“ روح کے ساتھ ہی قائم ہوتی ہے خواہ ”اعادۃ روح بجد“ کے ساتھ خواہ ”العصال روح بجد“ کے ساتھ۔ بہر حال اس حیات کے تعلق بالروح سے چارہ نہیں۔ یہ امر مجمع علیہ اور یقینی ہے کہ دفن

کے بعد قبر کی پہلی منزل میں ایک دفعہ پھر تعلق بالروح سے زندہ کیا جاتا ہے اور اس منزل کے گزرنے کے بعد عامۃ الناس میں روح کا استقرار نہیں رہتا۔ اس زندگی پر پھر ایک دفعہ موت آتی ہے۔ ہاں یہ امانت بتستی نہیں ہوتی اور اس درجہ میں احساس باقی رہتا ہے کہ ثواب و عذاب کا ادراک ہوتا ہے۔

طریق حیات فی القبر

دفن ہونے کے بعد قبر کی پہلی منزل میں یہ حیات کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اس باب میں سواد اعظم کے دو طبقے ہیں۔ ایک اعادۂ روح کا قائل ہے اور دوسرا اتصالِ روح کا مسلک رکھتا ہے۔ اس میں ترجیح کے حاصل ہے، براہِ راست ہمارا موضوع نہیں۔ ہاں، یہ امر یقینی اور متفق علیہ ہے کہ بدن مدفن ایک دفعہ پھر تعلق بالروح سے فائز الحیات ہوتا ہے اور اس کے بعد قبر کی دوسری منزل میں ایک دفعہ پھر حکمی موت وارد ہوتی ہے۔ اور یہ امر بھی اجماعی اور یقینی ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر یہ دوسری موت قطعاً نہیں آتی۔ ان کے لیے ایک ہی دفعہ موت کی لذت شناسی ہے اور صحابہ کرامؓ کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پر قائم ہوا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ”حیات فی القبر“ کے متعلق بھی یہی دو نظریے بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض حضرات اعادۂ روح کے قائل ہیں اور بعض اتصالِ روح یا تاثیرِ روح کا مسلک رکھتے ہیں۔

یہ دونوں مسلک اسی ایک پہلے اختلاف کا نتیجہ ہیں کہ قبر کی حیات ثانیہ اعادۂ روح سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اول الذکر مسلک زیادہ صحیح ہے اور اگر اس حیات کا تحقق اتصالِ روح سے ہے تو پھر ثانی الذکر نظریہ زیادہ صحیح ہوگا۔

آئیے؛ چلتے ہوئے یہ بھی دیکھتے جائیں کہ حیات فی القبر اعادۂ روح سے قائم ہوتی ہے، یا اتصالِ روح۔

حضرت براہ بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا:

فتقاد روحه في جسده فياتہ ملکان فيجلسانه فيقولان له من ربك .....
الحديث رواه احمد ^٤

ترجمہ پس اس مرنے والے مومن کی روح پھر اس بدن میں لوٹائی جاتی ہے اور دو فرشتے
اس کے سامنے آتے ہیں پس اُسے بٹھلاتے ہیں اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔

والحديث صحيح۔ (تتقيح الرواة جلد ۱ ص ۳۴)

ماظ ابن قيم ^٥ فرماتے ہیں :-

سواہ الامام احمد و ابو داؤد و روى النسائي وابن ماجه اوله و رواه ابو عوانة
الاسفرائيني في صحيحه و ذهب الى القول بموجب هذا الحديث جميع اهل
السننة والحديث من سائر الطوائف ^٦

النص الصحيح الصريح وهو قوله صلى الله عليه وسلم " فتقاد روحه
في جسده ^٧

فالحديث صحيح لا شك فيه ^٨

رواه احمد محتج بهم في الصحيح والحديث حسنة المنذرى و رواه ايضا
ابو داؤد والحاكم وابن ابى شيبة وابن منده و ابو نعيم و ابو عوانة الاسفرائيني
في صحيحه من طرق صحيحة و البيهقي وقال هذا حديث صحيح لا سناد ^٩
ابن منده کی پوری روایت ماظ ابن قيم نے کتاب الروح ص ۵۶ تامہ نقل کی ہے۔ اس میں
ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ رب العزت ملائکہ سے فرماتے ہیں :-

وواد روح عبدك الى الارض فاني وعدتهم ان اودم فيها ^{١٠}

ترجمہ میرے بندے کی روح پھر زمین کی طرف لوٹا دو کہ میرا وعدہ ہے کہ میں انہیں

پھر زمین میں لوٹاؤں گا۔

اس کا حاصل یہی ہے کہ مرنے والوں کی روحیں علیین یا سجدین سے تعلق قائم کر کے وہاں سے ہو کر پھر زمین کی طرف لڑائی جاتی ہیں۔ اعادہ روح کی اس حدیث کے متعلق حافظ ابن قیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :-

هذا حديث ثابت مشهور مستفيض صحيحه جماعة من الحفاظ ولا
نعلم احدا من ائمة الحديث طعن فيه بل ردوه في كتبهم و تلقوه
بالبقول وجعلوه اصلا عن اصول الدين

ترجمہ۔ یہ حدیث ثابت ہے، مشہور اور مستفیض ہے، حفاظ حدیث کی ایک پوری
جماعت نے اس کی تصحیح کی ہے اور ائمہ حدیث میں سے کسی نے اس پر کوئی اعتراض
نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، اسے قبول کیا ہے اور اس کو
اصول دین میں سے ایک اہل قرار دیا ہے۔

المبحث الثاني

رد الاشتباہات فی تحقیق الروايات

حافظ ابن تیمیہ کا ارشاد :-

قال الحافظ ابو نعیم الاصفهانی واما حدیث البراء رواه المنهال بن عمرو
عن زاذان عن البراء و حدیث مشہور رواه عن المنهال الجمر الغفیر و
رواه عن البراء عدی بن ثابت و محمد بن عقبہ و غیرہما و رواه
عن زاذان عطاء بن السائب قال و هو حدیث اجمع رواه الاثر علی شہرتہ
واستفاصتہ و قال الحافظ ابو عبد اللہ بن مندة هذا الحدیث اسنادہ متصل

مشہور مرواہ جماعة عن البراء . (شرح حدیث النزول ص ۴۴ لحافظ ابن تیمیہ)
حافظ ابن تیمیہ کا ایک اور حوالہ :-

وهو حدیث صحیحہ جماعة من الحفاظ

اجتماع جیوش الاسلامیہ علی غزو المعطلۃ الجهمیہ لابن القیم ص ۴۲

امام احمد کی پہلی روایت کے متعلق بعض حضرات کہتے ہیں کہ :-

اس میں ایک راوی منہال بن عمرو ہے اور وہ "فتعاد روحہ فی جسده" کے قطعہ روایت
میں منفرد ہے۔ ابن حزم نے اس کے متعلق کہا ہے "لیس بالقوی"۔

جو اباعرض ہے کہ منہال بن عمرو کو امام جبرح و تعدیل امام یحییٰ بن معین نے ثقہ کہا ہے۔ امام
عجلیؒ بھی اس کے ثقہ ہونے پر نص فرماتے ہیں۔ ابن حزم چونکہ عذاب قبر کے قائل نہ تھے اور یہ حدیث
ان کے اعتقاد کی تردید کرتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اس حدیث کی تضعیف کر دی اور منہال بن عمرو کو
ضعیف کہہ دیا۔ تنقیح الرواۃ میں ہے :-

وفی اسناد الحدیث منہال بن عمرو وثقہ ابن معین والعجلی وقد تکلم

ابن حزم فی المنہال ولا یلیفت لکلام بن حزم بعد احتجاج الشیخین بہ و

لمارأى ابن حزم حدیث المنہال راد علی معتقدہ فی انکار عذاب

الاجساد فی قبورھا طعن فیہ وطلعنہ مردود والحدیث صحیح بہ

ترجمہ۔ اس حدیث کی سند میں منہال بن عمرو ہے، اسے امام یحییٰ بن معین اور عجلیؒ

ثقہ قرار دیتے ہیں۔ ابن حزم نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے

کیونکہ حدیث کے دو بڑے امام اسے محبت مان رہے ہیں۔ ابن حزم چونکہ عذاب قبر

کے جہانی ہونے کے قائل نہ تھے اور یہ حدیث ان کے عقیدہ کی تردید کر رہی تھی اس لیے

انہوں نے اس پر جبرح کر دی، حالانکہ حدیث صحیح ہے اور اس پر طعن مردود ہے

حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں،

فالمہمال احد الثقات العدل قال ابن معین المہمال ثقہ وقال العجلی کوفی ثقہ واعظم ما قبل فیہ انہ سمع من بیئہ صوت عناء وھذا لا یوجب القدح فی روایتہ واطراح حدیثہ وتضعیف ابن حزم لہ لاشیء فانہ لم یدکر موجبا لتضعیفہ غیر تفرد بقولہ فقاد روحہ فی جسدہ وقد بینا انہ لم یتفرد بہا بل رواھا غیرہ قدروی ما ہوا بلغ منہا۔

ترجمہ: منہمال عادل اور ثقہ لوگوں میں سے ہیں۔ ابن معین اور عجلی انہیں ثقہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ان پر اعتراض ہے، وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ ان کے گھر سے گاتے کی آواز سنی گئی تھی (یہ بھی قبیل سے ہی مذکور ہے معلوم نہیں صحیح ہے یا غلط نیز اس کا ترکب کون تھا اور کون نہیں) اور یہ اس کی روایت میں موجب قدح نہیں اور ابن حزم کا اسے ضعیف کہنا بالکل لاشیء ہے۔ اس نے صرف اس کا تفرد ہی بیان کیا ہے اور ثابت کر آئے ہیں کہ وہ متفرد نہیں۔

دوسرا اعتراض

حضرت برابر بن عازبؓ سے اس حدیث کو داذان نقل کر رہا ہے اور اس کا سماع حضرت برابرؓ سے ثابت نہیں۔ علاوہ ازیں وہ بھی اس روایت میں متفرد ہے۔ نیز اس میں بھی ابن حزمؒ کو کلام ہے۔

جو ابان گذارش ہے کہ حافظ ابو عوانہ اسفرائینیؒ نے داذان کندی کا حضرت برابرؓ سے صیغہ سماع نقل کیا ہے۔ پس اعتراض کی بھی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔
حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں،

هذه العلة باطله فان اباعوانة الاسفرائني رواه في صحيحه باسناده

قال عن ابن عمرو وذاذان الكندي قال سمعت البراء

ترجمہ یہ علت باطل ہے کیونکہ امام ابو عوانہ اسفرائنی نے اسے اپنی صحیح میں اپنی

سند سے روایت کیا ہے اور اس میں سماع کی تصریح ہے۔

تفرد ذاذان کے متعلق فرماتے ہیں :-

فالحديث لا شك فيه صحيح وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير

ذاذان منهم عدی بن ثابت و محمد بن عقبه و مجاهد

ترجمہ پس حدیث صحیح ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ براء سے اسے

ذاذان کے علاوہ اور لوگوں نے بھی روایت کیا ہے انہیں میں عدی بن ثابت

محمد بن عقبہ اور مجاہد بھی ہیں۔

اور توشیح ذاذان کے متعلق ملاحظہ ہو :-

امام یحییٰ بن معین انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔ ابن سعد ثقہ اور کثیر الحدیث کہتے ہیں خطیب

اور محلی نے بھی ثقہ کہا ہے۔ ابن عدی اور حاکم نے بھی توشیح کی ہے (تہذیب لہتذیب جلد ۳ ص ۳۰۳)

علامہ عزیزی اس کی روایت کے متعلق لکھتے ہیں۔ حدیث صحیح۔ (السراج المنیر جلد ۱ ص ۵۱۲ مصر)

حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں :-

ونهاذان من الثقات روی عن اكابر الصحابة كعرو وغيره وسأوى

له مسلم في صحيحه قال يحيى بن معين ثقة قال حميد بن هلال

وقد سئل عنه هو ثقة لا تسأل عن مثل هؤلاء

ترجمہ۔ ذاذان ثقہ راویوں میں سے ہے۔ اس نے حضرت عمرؓ جیسے اکابر صحابہ سے

روایات لیں ہیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس کی روایت لی ہے یحییٰ بن معین

اسے ثقہ کہتے ہیں حمید بن ہلال سے زاذان کے متعلق پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا، ایسے ذمہ دار دار لوگوں کے متعلق پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

المبحث الثالث

اعادۂ روح کے متعلق متکلمین کا موقف

تفسیرات مذکورہ کے پیش نظر محدثین کا موقف تو بالکل بے غبار ہے کہ وہ طریقی حیات فی القبر کے باب میں "اعادۂ روح" کے قائل ہیں، لیکن متکلمین کے متعلق عام طور پر یہی رائے ہے کہ وہ اعادۂ روح کے قائل نہیں، بلکہ انتقال روح سے بدن مدفون میں حیات تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹیؒ لکھتے ہیں:-

ليس المراد بالحي ههنا ما يعاد فيه الروح ويصدر عنه الافعال الاختيارية بل ما لم يدرك الالذة واللذة فاذا خلق الله فيه ادراكا..... يكون حيا لا جمادا. ۱۰

ترجمہ: اس جگہ سے "حی" سے مراد یہ نہیں کہ اس میں روح لوٹائی گئی ہو، اور اس سے افعال اختیاریہ صادر ہوتے ہیں، بلکہ حیات سے مراد یہ ہے کہ وہ الم و لذت کا ادراک کر سکے، اس انداز حیات سے بھی وہ جماد ہونے سے نکل جاتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔

تحقیق المقام

اس مقام پر تین مسلک بیان کئے جاتے ہیں:-

① — میت کو قبر میں زندگی ملتی ہے پس عذاب قبر برحق ہے۔ یہ مسلک اہلسنت و اجماع کا ہے۔

② — میت قبر میں جمادِ محض ہے پس عذاب قبر کچھ نہیں۔ یہ جمہور معتزلہ و روافض کا مسلک ہے۔

③ — میت ہے تو قبر میں جماد اور بے جان، مگر اس پر عذاب پھر بھی ہوتا ہے۔ یہ مسلک معتزلہ کی شاخ صالحیہ اور فرقہ کرامیہ کا ہے۔

خیالی کی عبارت ”جو بعضہم تعذیب غیر الحی“ میں اس تیسرے مسلک کا بیان ہے اس پر حضرت مولانا سیالکوٹیؒ انہیں الزام دیتے ہیں جسے ہم اپنے نقطوں میں بیان کرتے ہیں۔

کہ جب تم میت کے لیے قبر میں عذاب مانتے ہو تو پھر تمہارا اسے جماد کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ جماد تو اسے ہی کہتے ہیں، جس میں کہ کوئی احساس نہ ہو۔ پس اسے عذاب ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر اس میں اتنا احساس ہے کہ اَلْمَوْلُذَاتُ كَالْاِدْرَاكِ كَرَسِكُمْ، تو پھر اس کے لیے زندگی ثابت ہو گئی، جمادِ محض نہ رہا۔

اس مقام پر مولانا سیالکوٹیؒ حیاتِ میت کی تشریح میں وہ عبارت لکھتے ہیں جو کہ پہلے لکھی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں مولانا مرحوم صالحیہ اور کرامیہ کو الزام دے رہے ہیں کہ جس ”صورتِ عذابِ قبر کو تم تجویز کر رہے ہو، اسے بھی حیاتِ قبر لازم آرہی ہے۔ ہاں اس صورتِ حیات میں اعادہ روح لازم نہیں۔ چنانچہ ”بنا براس علی شرح العقائد“ میں ایسے جواب پر لکھا ہے۔

هذا جواب اشكال اور دہ المعتزلہ مستدلين بقوله تعالى لا يذوقون

فيها الموت الا الموت الاولى

ترجمہ۔ یہ تو ایک اشکال کا جواب تھا، معتزلہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے پیش کیا تھا، وہ نہیں چکھیں گے وہاں کوئی اور موت، انکے لیے تو وہی موت ہے جو آپ کی

یہ صورتِ جواب کیوں اختیار کی گئی؟

اس لیے کہ اعادہ روح کا مضمون متکلمین کے نزدیک حدیثِ برابر بن عاذب کی رو سے خبر واحد سے ثابت ہو رہا تھا اور معتزلہ خبر واحد کی حجیت کے قائل نہ تھے۔ پس انہیں اعادہ روح کی روایت سے قائل نہ کیا جاسکتا تھا۔ ہاں عذابِ قبر کی روایات چونکہ حد تو اتار تک پہنچ رہی تھیں، اور ان کی رو سے میتِ مدفون کے لیے لذت و الم کا ادراک ثابت ہو رہا تھا۔ اس لیے یہاں اسے ہی حیاتِ میت ثابت کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا گیا۔ معتزلہ اور کرامیہ یقیناً اس کے جواب باصواب سے عاجز تھے۔

اب سوال یہ ہے کہ متکلمین نے "میت میں پھر روح نہ لوٹنے کو" کیا تحقیقِ واقعی کے طور پر بیان کیا ہے یا یہ صرف ایک الزامی شکلِ جواب تھی اور متکلمین کا اصل مسلک وہی ہے جو محدثین کا تھا؟ شرحِ نبراس میں اس حقیقت سے اس طرح نقاب کشائی کی گئی ہے :-

وعندی فی هذا الجواب بحث و هو ان الاحادیث الصحیحة ناطقة
بلن الروح تعاد فی الجسد عن السؤال فالجواب بانكار الاعادة غیر مرجحہ
وقد اجاب المشائخ عن هذه الآية بوجوه^۱

ترجمہ میرے نزدیک یہ جواب محلِ نظر ہے۔ اس لیے کہ احادیث صحیحہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ روح پھر جسم میں لوٹانی جاتی ہے۔ پس اعادہ روح کا انکار کر کے معتزلہ کو جواب دینا ٹھیک نہیں۔ معتزلہ نے ان کی پیش کردہ آیت کے اور کئی جواب دیتے ہیں۔

سائر الاحادیث الصحیحة المتواترة تدل علی عود الروح ان البدن اذا
المسئلة للبدن بلاهوج قول قاله طائفة من الناس وانكره الجمهور
مبتداء خبر

وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة وابن حزم ولو كان كذلك
لم يكن للقبور بالروح اختصاص.

هذا قول منكر عند عامة اهل السنة والجماعة.

واذا قبضت (الروح) عرج بها الى الله في اذنى زمان ثم تقاد الى البدن
فتسأل وهي في البدن.

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی تحفہ اثنا عشریہ میں "حیات فی القبر"

کا حکمی ہونا رد افہن کے آیت مذکورہ سے استدلال کرنے کے جواب ہی میں تحریر فرمایا ہے۔ حق یہی
ہے کہ محدثین کا مسلک اس باب میں بالکل بے غبار ہے اور متکلمین بھی تحقیقا انہی کے ساتھ
ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی صورت جواب ہے، وہ معتزلہ کے پیدا کردہ اشکالات کے پیش نظر ہے۔
جب جملہ اموات کے لیے اعادہ روح ثابت ہے تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کس دلیل کی بناء
پر مستثنیٰ کیا جاتا ہے؟ علامہ سبکی فرماتے ہیں:-

وعدو الروح الى البدن..... في سائر الموتى فضلا عن الشهداء فضلا

عن الانبياء وانما النظر في استمرارها في البدن.

ترجمہ: روح کا بدن میں پھر دوبارہ لوٹنا یہ تو تمام اموات کے لیے ثابت ہے شہداء اور
انبیاء پر تو بدرجہ اولیٰ اس کا تحقق ہوگا۔ بحث صرف اس میں ہے کہ روح پھر بدن
میں دائماً رہے گی یا پھر یہ تعلق ٹوٹے گا۔

لہ شرح حدیث النزول للحافظ ابن تیمیہ ص ۵۵ ۵۶ ایضاً ص ۸۶ ۸۷ شفاء السقام ص ۱۵۹

عہ اس عقیدہ کی تائید میں کہ قبر کے سوال و جواب روح اور بدن کے مجموعے سے متعلق ہیں۔ علامہ صدر الدین
الحنفی کی یہ تصریح بھی ملاحظہ کیجئے:-

وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا بافتاق اهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب

مفرده عن البدن ومتصله به۔ (شرح عقيدة الطحاوی ص ۳۳)

احادیث شریفہ میں "حیات فی القبر" کے لیے اعادۂ روح تو نہایت صحیح اور متواتر المعنی روایات سے ثابت ہے۔ لیکن قبر کی پہلی منزل گزرنے کے بعد بدن یا اجزائے یا بدن میں ادراک المم ولذت کا کچھ اثر چھوڑتے ہوئے یہ روح پھر نکل جاتی ہے یا وہیں استقرار پذیر رہتی ہے؟ یہ معاملہ غور طلب ہے۔

حافظ ابن قیمؒ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ سے نقل کرتے ہیں:-

قال شیخ الاسلام الاحادیث الصحیحۃ المتواترۃ تدل علی عود الروح
الی البدن وقت السؤال۔

ترجمہ۔ احادیث الصحیحہ متواترہ بتا رہی ہیں کہ سوال قبر کے وقت روح پھر بدن میں
لوٹائی جاتی ہے۔

قطع می کنتم بعد حیات مرہرہ میت را چنانکہ در احادیث ورود یافته۔

اس منزل کے بعد پھر روح رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کسی شخص کو
اشتلاف نہیں اور عملہ فرق اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ عامۃ الاموات کے لیے اعادۂ روح
کے ساتھ قبر کی زندگی ہمیشہ نہیں۔ عود روح تو احادیث صحیحہ صریحہ سے ثابت ہے۔ لیکن پھر اس کی
مفارقت؟ یہ امر اجماع اور تواتر طبعاتی سے منقول ہے۔ ہاں انبیائے کرام کے لیے یہ مفارقت قطعاً
ثابت نہیں اور تہیں طرح عامۃ الاموات کے لیے اس مفارقت کا پتہ اجماع سے چلتا ہے، اسی طرح
انتیاء کے لیے اس عدم مفارقت پر بھی اجماع اور تواتر طبعاتی قائم ہے۔ فافہم وتدبر۔

المبحث الرابع

اعادہ روح اور اتصالِ روح میں موازنہ

حیات فی القبر کے لیے اعادہ روح تو احادیث صحیحہ صحیحہ سے ثابت ہے۔ اسی اصل کے مطابق انبیاء علیہم السلام کے اجسادِ مطہرہ میں ارواحِ قدسیہ دوبارہ لوٹائی جاتی ہیں۔ صورتِ زیرِ بحث صرف یہ رہ جاتی ہے کہ جس طرح جملہ اموات کے لیے پھر روح کی مفارقت ہوتی ہے، کیا انبیاء علیہم السلام کی ارواحِ قدسیہ بھی پھر معرض مفارقت میں آجاتی ہیں؟ اہل سنت کے ہاں یہ مفارقت کہیں ثابت نہیں ہوتی۔

اتصالِ روح کا موقف اثباتِ حیات کے باب میں اگرچہ نہایت کافی و روانی ہے اور اس صورتِ کیفیت میں بھی انبیاء علیہم السلام کی اپنی اپنی قبروں میں حیاتِ عنصری جسمانی کی قطعاً نفی نہیں ہوتی تاہم دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتِ کیفیت کی اصل کیا ہے؟

بات دراصل یہ ہے کہ اتصالِ روح کا موقف کسی نصِ صریح پر مبنی نہیں بلکہ علمائے کبار نے مختلف نصوص میں تطبیق دینے کے لیے اسے اجتہادی طور پر اختیار کیا۔ کچھ بعض مقامات پر ارواحِ قدسیہ کے اعلیٰ علیین میں ہونے کی خبر دی گئی تھی اور دوسری طرف انبیاء کرام کے اپنی اپنی قبورِ شریفہ میں زندہ ہونے اور عند القبر خود سُننے کا صحیح روایات سے ثبوت ملتا تھا۔ اب بعض علماء کا ذہن بجائے اس کے کہ ابدانِ مطہرہ کو ارواحِ قدسیہ کا مستقر قرار دے کہ اعلیٰ علیین سے ایک قوی تعلق پیدا کریں۔ اور منتقل ہو کہ ارواحِ قدسیہ کو وہاں مان کہ ابدانِ مدقونہ سے ایک قوی علاقہ حیات تسلیم کر لیا۔

خلاصہ یہ کہ اعادہ روح کا موقف من حیث الاصل احادیث صحیحہ صحیحہ پر مبنی تھا اور اتصالِ روح کا موقف علمائے کبار نے محض تطبیق میں روایات کی خاطر اجتہادی طور پر اختیار

کیا تھا۔ یہی وقت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی لکھتے ہیں :-

انه صلى الله عليه وسلم قال من صلى على عند قبري سمعته و
من صلى على ناساً بلغته فكيف التطبيق؟ قلنا وجه التطبيق ان
مقرا روح المومنين فح عليتين او في السماء السابقة و نحو
ذلك كما مترو مقرا ارواح الكفار في سبعين ومع ذلك لكل روح
منها اتصال بجسده في قبره لا يدرك كنهه الا الله تعالى وبذلك
الاتصال يصح ان يعرض على الانسان المجموع المركب من الجسد
والروح مقعد من الجنة او النار و يحس اللذة و الا ليرسمع
سلام الزائر له

ترجمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے پاس آکر مجھ پر
درود پڑھے، اسے میں خود سنتا ہوں اور دُور کا پڑھانے پہنچا یا جاتا ہے (اور
یہ بھی سابقاً گزرا کہ ارواحِ طیبہ علیین میں ہوتی ہیں) پس دونوں مضمونوں میں
تطبیق کیسے ہوگی؟ ہم کہتے ہیں ارواحِ مومنین کا مقدر تو علیین یا ساتویں آسمان
ہی میں ہے، اسی طرح ارواحِ کفار مقامِ سبعین میں ہی رہتی ہیں، لیکن ان حقائق
کے باوجود ہر روح کا تعلق قبر میں پڑے جسد (یا اجزائے جسد) سے بھی ضرور
ہوتا ہے۔ اس تعلق کی پوری حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہاں روح کے جسد
کے ساتھ اس طرح متصل ہونے سے ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ معاملتاً
قبر روح و جسد کے مجموعے ہوتے ہیں اور الم و لذت کا ادراک اسی طرح واقع
ہوتا ہے۔

پس جب اعادہ روح کا موقف من حیث الاصل منصوص اور اتصال روح کا موقف من

حیث الاستدلال اجتہادی ہے۔ تو اگرچہ یہ صورت کیفیت قبر شریف کی حیات عنصری جسمانی نہایت واضح طور پر ثابت ہے۔ تاہم اتصالِ روح کا موقف اختیاد کرنے سے نصوص پر اجتہاد کی ترجیح لازم آتی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جمہور محدثین اور اکابر علمائے دیوبند اسی صورت کیفیت حیات کے قائل ہیں۔ جس کی اصل احادیث صحیحہ صریحہ پر مبنی ہے۔

روح و بدن کے تعلق کے کھلے آثار

عالم بزرخ میں روح و بدن کا تعلق بزرخی ہے۔ ضروری نہیں کہ اسے عام لوگ بھی دیکھ پائیں لیکن اللہ رب العزت کبھی ان بزرخی امور سے پردہ اٹھا بھی لیتے ہیں ایسے اٹھے پرے بھی دنیائے بارہم دیکھے ہیں ہم پہلے بہت ایسے واقعات پیش کر آئے ہیں حضرت خدیجہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی قبریں چودہویں صدی میں کھلیں تو لوگوں نے ان کے ابدان مبارکہ کو بالکل محفوظ پایا۔ ایک صاحب سید الطاف حسین بیان کرتے ہیں:-

قبر سے نکلے ہوئے جنازوں کی موجودگی اور خلق کی آہ و بکا نے قیامت کا نمونہ برپا کر دیا تھا۔ اکثر آدمی روتے روتے بیہوش ہو گئے۔ نعشیں تیرہ سو سال گزرنے کے بعد بھی بالکل سالم تھیں۔ کفن ہاتھ لگانے سے بوسیدہ تھا۔ ایک صاحب کی داڑھی سفید تھی اور ایک کی سیاہ۔

یہاں ہم صرف یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ بعد الوفات تحفظ اجساد کا وعدہ انبیائے کرام سے ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کے علاوہ بعض دوسرے اجساد کریمہ کو بھی تحفظ سے مشرف فرمایا ہے اور یہ ان اہل حق میں سے ہونے کا ایک کھلا دنیوی نشان ہے۔
واللہ اعلم وعلہ اتم و احکم۔

انبیاء کرام کے علاوہ بعض دوسرے مقربین کے اجساد کا بھی محفوظ ہونا

حیاتِ قبریہ اور اُس کے ادراکات

① — جب حضرت امیر معاویہؓ نے اپنے عہدِ حکومت میں مدینہ منورہ میں ایک نئی نہر کھدوانے کا حکم دیا تو اس کی گزرگاہ میں اتفاق سے قبرستان اُعدا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان مدفونین کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ دفن کر دیا جائے۔ جب قبریں کھولی گئیں تو شہدائے اعدا اپنی اصل حالت پر بالکل تازہ تھے۔ کھودتے ہوئے اتفاق سے ایک کدال حضرت حمزہؓ کے پاؤں کے قریب جا لگی، اسی وقت خون جاری ہو گیا۔ یہ واقعہ جنگِ اُعد سے قریباً ۵۰ سال بعد کا ہے۔

② — بیہقی نے روایت کیا ہے کہ فاطمہ بنت خراعیہ نے حضرت حمزہؓ کی قبر پر سلام کیا۔

السلام علیک یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

وہاں سے جواب آیا :-

علینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔

③ — حضرت عمرو بن جوح الضاریؓ بھی شہدائے اُعد میں سے تھے۔ جب سیلاب نے اُن کی قبروں کو کھول ڈالا، تو یوں معلوم ہوتا تھا، گریبا کہ کل دفن کئے گئے ہیں۔ جنگِ اُعد اور اس واقعہ سیلاب کے مابین ۴۶ سال کا فرق تھا :-

فوجد الم یتغیرا کما نھما ماتا بالامس وکان احدھما قد جرح فوضع یدہ

علی جرحہ فدفن وهو کذلک فامیطت یدہ عن جرحہ ثم ارسلت فرجعت

مما کانت بہ

ترجمہ پس ان دونوں کو اس طرح پایا گیا کہ وہ ابھی کی ہی قوت ہوئے ہیں۔ دونوں میں سے ایک کو ایسا زخم لگا تھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا تھا اور اسی طرح انہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ پس جب ان کا ہاتھ اس زخم سے ہٹایا گیا اور پھر تھپوڑ دیا گیا تو وہ وہیں آگیا جہاں کہ تھا۔

④ حضرت عذیقہؓ اور حضرت عبداللہ بن جابرؓ کے مزارات دریائے دجلہ کے کنارے تھے۔ پندرہ بیس بیس کا عرصہ گزرتا ہے کہ دریا زمین کاٹتا ہوا ان مزارات تک پہنچنے لگا حکومت عراق نے حکم دیا کہ ان مزارات شریفیہ کو یہاں سے حضرت سلمان فارسیؓ کے احاطہ میں منتقل کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آٹھ دس ہزار آدمیوں کے قریب ان جنازوں میں شامل ہوئے۔ قاضی شوکانیؒ لکھتے ہیں:-

ورد النص فی کتاب اللہ فی حق الشهداء انہم احياء یذقون وان
الحیاء فیہم متعلقۃ بالجسد۔

ترجمہ: شہدائے کرام کے حق میں، نص قرآنی وارد ہے کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی ملتا ہے اور یہ کہ ان کی حیات جسمانی ہے (خواہ ہمارے ادراک سے بالا ہی کیوں نہ ہو)۔

شہدائے کرام کی قبور کھلنے پر اگر ہمیں ان کے حرکت و عمل پر اطلاع نہیں ہوتی، اور ہم انہیں عبادت کرتا ہوا محسوس نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں وہ قوت نہیں کہ ہمیں ان کے مصروف بالعبادت ہونے کا ادراک ہو سکے۔ یہ نہیں کہ وہ ذوات مدفونہ ہی معطل عن الافعال ہیں۔ پردہ برزخ اس ادراک لطیف میں حائل ہوتا ہے۔ ہاں! اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے اس عالم سے پردہ اٹھادیں، تو وہ اس عالم میں ہوتے ہوئے بھی اس عالم کے بہت سے حالات مشاہدہ کر لیتے ہیں۔

مسک ارجمند از اکابر دیوبند

المعروف

اجماع العلماء الاعلام

علی

حیات الانبیاء الکرام

پیشتر اس کے کہ حیات النبی کے باب میں ہم اکابر دیوبند کی تصریحات پیش کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ مسک دیوبند سے کیا مراد ہے :

معلوم رہے کہ دارالعلوم دیوبند کسی مستقل مکتب فکر کا بانی نہیں اور نہ اکابر دیوبند کے مسک کی تاریخ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے۔ اکابر دیوبند نے کوئی نیا مسک ترتیب نہیں دیا۔ بلکہ دارالعلوم کے تمام اکابر اپنی عقائد و افکار کے پابند رہے جو قرونِ ثلاثہ مشہور لہا بالحنیر سے ما انا علیہ واصحابی کی مقدس وراثت کے طور پر چلے آئے تھے دیوبندیت کسی مستقل مکتب فکر یا مسک عمل کا نام نہ تھا، بلکہ سلف صالحین، اہل تحقیق کی کامل اتباع اور اس کی تعلیم و اشاعت اکابر دارالعلوم دیوبند کا طرز امتیاز رہا ہے۔ یہ تمام حضرات عقائد میں اہلسنت والجماعت اور فروعاً میں امام اعظم ابوحنیفہ کے مسک عمل پر تھے اور دارالعلوم دیوبند پورے ایشیا میں مسک فکر کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا اور اس سے کسی کا اختلاف نہ تھا۔

اچانک اوپر سے تاریک ہوا اور جناب مولوی احمد رضا خاں صاحب اور اہل سنت میں ان بزرگوں کے خلاف ایک تکفیری دستاویز تیار کر کے حجاز پہنچ گئے۔ تاکہ علمائے حرمین سے اس پر

دستخط لینے میں کامیاب ہو سکیں۔ ان کے پاس پہنچنے کا فائدہ یہ تھا کہ وہ اردو نہ نہ جانتے تھے اور وہاں علماء دیوبند کی اردو سحریات بدلے مفہوم سے پیش کی جاسکتی تھیں۔

کئی منزلیں گزرنے کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا کہ علمائے حرمین نے "موضوعات زیر بحث" اکابر دیوبند سے خود براہ راست ۲۶ استفسارات کئے اور ان کے عقائد و افکار کو اصول اہلسنت پر جانچنے کی کوشش کی۔

اس کے جواب میں اس وقت کے اکابر دارالعلوم نے اپنا مسلک پیش کیا اور ۲۶ مفصل جوابات کے ضمن میں اپنے عقائد و افکار یکجا قلمبند کر دیئے۔ اور اس پر اپنی مہریں ثبت کر دیں۔ فخر المحدثین حضرت مولانا غلیل احمد صاحب سہارنپوریؒ نے انہیں لکھا اور حضرت شیخ الہند، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن صاحب، حکیم الامت حضرت تھانویؒ، حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوریؒ اور حضرت مفتی کفایت اللہ دہلویؒ جیسے سب بزرگوں نے اس پر تصدیقات تحریر فرمادیں اور فقط اعتماد نہیں، بلکہ تحقیقاً سب جواب دیکھ کر اس پر دستخط کر دیئے۔

چنانچہ مفتی اقلیم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں:-

رأيت الاجوبة كلها فوجدتها حقة صحيحة.

ترجمہ میں نے تمام جوابات خود دیکھے ہیں اور انہیں حق صریح پایا ہے۔

ان عقائد پر پھر مکہ منظمہ، مدینہ منورہ، جامعہ ازہر، مصر و شام کے علمائے کبار رجن میں کہ احناف و شوافع، موالک و حنابلہ، مسالک اربعہ کے اکابر علماء سب شامل تھے سب نے اس پر تصدیقات فرمائیں اور یہ "المہند" نامی دستاویز عقائد علمائے دیوبند کے نام سے موسوم ہوئی۔

اس منزل سے گزرنے کے بعد اکابر دیوبند کا مسلک ایک واضح معین اور مشخص صورت میں سامنے آ گیا یہ کوئی نیا مسلک نہ تھا، چودہ سو سال کے اکابر علمائے حق کی صدائے بازگشت تھی۔

دیوبندیت کے ضابطہ تحریر میں آنے کے بعد اب یہ امکان نہ رہا کہ کوئی شخص علمائے دیوبند کی طرف کسی ایسے عقیدے کو منسوب کرے، جو اکابر کی اس اجتماعی مسلکی دستاویز کے خلاف ہو اور نہ ہی یہ امکان باقی رہا کہ کوئی منسوب بہ دارالعلوم افکار و آراء کے باہمی اختلاف میں اس مرکزی دستاویز سے کچھ سجاوہ کر سکے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اکابر دیوبند کے مسلک پر بھی کہے اور عقائد بھی اس کے اس "مرکزی مسلکی دستاویز" کے خلاف ہوں اور نہ صرف خلاف بلکہ اس کا رد و ابطال اس کے نزدیک جزو تبلیغ تو حید ہو، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کذب و دجل اور دھوکہ و فریب آخر کس بلا کا نام ہے عقل و خرد سے کھینے کا یہ خوف ناک منظر ہم نے آنکھوں دیکھا ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس مرکزی مسلکی دستاویز کے علاوہ اور دوسرے مسائل میں اختلاف خواہ وہ تعبیرات و توجیہات میں ہو یا فقہی جزئیات میں، توجیہات کے باب میں ہو تنظیمات عمل میں، اصل دیوبندیت کو ہرگز مشتبہ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ دیوبندیت اکابر دیوبند میں سے کسی ایک شخصیت کا نام نہیں اور نہ دیوبندیت کا معیار اکابر میں سے کسی ایک بزرگ کی تقلید شخصی ہے بلکہ مسلک دیوبند کا مرکزی نقطہ "المہند علی المنہد" ہے جسے دقت کے تمام اکابر دیوبند اجتماعاً آئینہ دیوبندیت قرار دے چکے ہوتے ہیں۔

مسائل حدیث میں حضرت گنگوہیؒ اور حضرت علامہ کشمیریؒ کے اختلافات توجیہات اہل علم سے مخفی نہیں۔ حضرت شیخ الہندؒ اور حضرت تھانویؒ کے مختلف مواقف عمل سے کون واقف نہیں۔ اور مختلف علمائے دیوبند کے مختلف نظریات بلکہ تفردات کس دور میں نہیں رہے۔ اکابر کی علمی تحقیقات کے ناپید اکنار سمندر اور تصنیفات کے ضخیم دقات اس حقیقت حال کے پرزور ترجمان ہیں کہ اکابر دیوبند افکار و شریعت اور اسرار کتاب و سنت کی تعلیم و تفہیم میں ہمیشہ دقیق النظر اور عمیق الفکر اور سلف صالحین کے متبع رہے ہیں اور انہوں نے اپنی روایتی وسیع النظری کو کبھی گروہی تعصب یا دھڑے بندی کی نذر ہونے نہیں دیا۔ فجزاھم اللہ احسن الجزاء۔

افکار و آراء کے ان اختلافات میں کبھی ایک طبقے نے دوسرے کی دیوبندیت کو چیلنج نہیں کیا

و اسے اس پہلو سے کسی شے کی نگاہ سے دیکھا اور نہ کبھی سنا گیا کہ علماء کا فلاں طبقہ مسکب دیوبند سے ہٹ گیا ہے۔ اس لیے کہ ایسے تمام اختلافات اور ایسے مختلف نظریات ان ابواب میں ہے جو مسکب دیوبند کی مرکزی مسکلی دستاویزہ "المہند علی المفند" سے کسی طرح متصادم نہ ہوتے تھے مسکب دیوبند کے حدود خال جس آئینے میں مشخص یا معین ہوئے، وہ بلا ریب اکابر دیوبند کی اجماعی تحریر "المہند علی المفند" ہی ہے۔ مسکب دیوبند کی حدود باعتبار کمیت کبھی بھی "المہند" سے متجاوز نہیں ہوتیں۔ ہاں باعتبار کیفیت یعنی قوت و ضعف کے مختلف بزرگوں کا مزاج مختلف رہا ہو تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔

سلسلہ حیات، البنی کا مدار اگر صرف "آب حیات" پر ہوتا تو اس سے اختلاف مسکب دیوبند سے خروج نہ تھا، اس لیے کہ دیوبندیت کوئی مستقل مکتب فکر نہیں اور نہ حضرت نالوتوی کسی علیحدہ مکتب فکر اور مسکب عمل کے بانی تھے۔ بلکہ حضرت نالوتوی اور حضرت گنگوہی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جس اصول پر رکھی، وہ سلف صالحین اہلسنت کی اعتقاد اور عملاً کامل اتباع ہی تھی۔ ان اکابر سے کسی ایک سلسلہ میں اختلاف یہ صورت فکر تو پیش کر سکتا تھا کہ جانب مخالف اہل سنت سے خروج ہے۔ یا یہ اختلاف حدود اہل سنت میں بھی سمو سکتا ہے، لیکن یہ بحث ہرگز نہ چل سکتی تھی کہ یہ مسکب دیوبند سے خروج ہے یا نہیں، اس لیے کہ دیوبندیت حضرت نالوتوی یا حضرت گنگوہی کی تقلید شخصی کا نام ہرگز نہیں۔

دیوبند سے قریبی تعلق رکھنے والوں سے یہ حقیقت مخفی نہیں کہ سلسلہ حیات البنی میں مسکب دیوبند کا مدار صرف آب حیات پر نہیں، بلکہ "المہند" کی اجماعی مسکلی دستاویزہ پر ہے۔ پس اس سے اختلاف یقیناً مسکب دیوبند سے خروج اور دیوبندیت سے ہٹ جانا ہے، ورنہ ان تمام اکابر کی تکذیب لازم آتی ہے جنہوں نے "المہند" کو آئینہ دیوبندیت قرار دیا تھا اور ان تمام بزرگوں کی بھی تجھیل ہوتی ہے، جو اسے دوسروں کے سامنے اسے دیوبندی مسکب فکر کے ترجمان کی صورت میں پیش کرتے رہے۔

سلسلہ زیر بحث میں مسکب دیوبند تو "المہند" سے ہی پوری طرح عیاں ہے، تاہم

اکابر دیوبند کی علیحدہ علیحدہ تصریحات بھی تائیداً پیش خدمت ہیں۔ انہیں مروت میں اور موجودین کی ترتیب سے ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے۔

مروت میں

① — بحمد اللہ العالمین، مرکز دائرۃ التحقیق، قطب افلاک اسرار التشریح

حضرت مولانا الشیخ محمد قاسم نانوتوی الصدیقی انار اللہ ربہانہ (۱۲۹۷ھ)

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے حسب ارشاد حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہیؒ ایک کتاب ”ہدیۃ الشیعہ“ مستحضر فرمائی تھی۔ آپ اس میں رقمطراز ہیں :-

رسول اللہؐ بلکہ تمام انبیاء بر بالیقین قبر میں زندہ ہیں، تو اس صورت میں آپ کی ہلک زائل ہونے ہی نہیں پائی، جو وارثوں کی ملک اس کے قائم مقام ہو، بلکہ جیسے ہم تم

عہ ہدیۃ الشیعہ اور ہدایہ الشیعہ دو علیحدہ علیحدہ کتابیں ہیں۔ اول الذکر حضرت نانوتویؒ کی تصنیف ہے اور ثانی الذکر حضرت گنگوہیؒ کی مولانا نانوتویؒ کی کتاب بھی دراصل حضرت گنگوہیؒ کی ہی تحریک پر لکھی گئی تھی۔ یہ آپ حیات سے بہت پہلے کی تصنیف ہے۔ حضرت مولانا نانوتویؒ آپ حیات میں لکھتے ہیں :-

ارشاد حضرت مجتہد علم و عمل جامع کمالات عیانی و دینیہانی عالم ربانی مولانا رشید احمد صاحب

خلیفۃ ارشد حضرت پیر و مرشد ادام اللہ فیوضہ باعث تحریر اصل رسالہ اعلیٰ ہدیۃ الشیعہ ہوا تھا۔

(آب حیات ص ۵ مطبع مجتہدانی)

ہدیۃ الشیعہ میں حیات النبی کے مضمون کا ہونا ان لوگوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے جو اسے محض حضرت نانوتویؒ کی افتاد طبع قرار دیتے ہیں اور اسے ان کے تفریر پر محمول کرتے ہوئے حضرت گنگوہیؒ کو اس سے بالکل لائق قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہدیۃ الشیعہ (حیات النبی کے بیان پر حضرت نانوتویؒ کی پہلی تصنیف) کے محرک ہی حضرت گنگوہیؒ تھے۔ فافہم و تدبر

کہیں چلے جائیں یا چندے کسی گوشہ میں بیٹھیں اور ہمارے لواحق وغیرہ ہماری اشیاء کو برقیں اور اس سے ہماری ملک زائل نہیں ہوتی اور برتنے والے یا وارث مالک نہیں بن جاتے ایسے ہی رسول اللہ بھی گوشہ قبر میں پنہاں ہو گئے اور آپ بدستور اپنے اشیاء اموال کے مالک ہیں، کوئی اور مالک نہیں ہو گیا اور حدیث لا نورث ما ترکناہ صدقہ جو ابو بکر صدیق سے مروی ہے۔ اس حدیث کی لم بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ اب تک بقید حیات ہیں، پشیمہ نہ سمجھیں تو کیا کیجئے۔

پھر نالوتوی لطائف قاسمیہ میں لکھتے ہیں۔

انبیائے کرام کو انہیں اجسام دنیاوی کے تعلق کے اعتبار سے زندہ سمجھتا ہوں۔

اصل مضامین کی حقیقت تو اپنے نزدیک محقق ہو گئی۔ یوں کوئی منکر نہ مانے تو وہ

لہ پتہ الشیعہ ص ۲۶۸ از حضرت نالوتویؒ لطف قاسمیہ ص ۷۷ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نالوتویؒ اور علماء دیوبند جو آنحضرتؐ کی اس عالم برزخ کی حیات کو دنیاوی حیات کہتے ہیں اس سے ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ حیات برزخی اسی دنیا والے جہاں سے متعلق ہے نہ یہ کہ وہ حیات جمیع الوجہ دنیاوی حیات ہے جب حضرت نالوتویؒ حیات دنیاوی کے مفہوم اور اس کی حدود کو خود واضح فرما رہے ہیں کہ وہ بعینہا اس دنیا والی حیات نہیں بلکہ حیات دنیاوی کا اطلاق محض ابدان دنیاوی میں زندگی ہونے کے اعتبار سے ہے تو کس قدر مغالطہ وہی ہے کہ اس حیات دنیاوی کے ابطال کے لیے ان آیات اور روایات کا سہارا لیا جائے جن میں اس عالم دنیا کی حیات اور اس کے مطلوب و محبوب نہ ہونے کا بیان ہے جو لوگ اس مغالطہ وہی کے سہارے علمائے دیوبند کے خلاف یہ پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ وہ آنحضرتؐ کو اسی عالم دنیا میں زندہ سمجھتے ہیں اور انتقال دار من الدار کے قائل نہیں۔ انہیں حضورؐ کا یہ ارشاد پیش نظر رکھ کر کہ آپ نے مغالطہ ڈالنے سے منع فرمایا ہے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ واللہ بہ الموفق۔ عہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نالوتویؒ حیات البنی کے مضمون کو محض الہامی طور پر بیان نہیں کر رہے بلکہ اس کا حق ہونا حضرت کے نزدیک محقق ہے۔ یوں کوئی منکر نہ مانے تو وہ جانے۔ افسوس کہ اس باب میں بھی مغالطہ وہی سے کام لیا جاتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے کہ حیات البنی حضرت کا اپنا عقیدہ نہ تھا۔ بلکہ آپ نے اسے محض الزامی طور پر تردید شیعہ کے لیے بیان کیا تھا۔ رب العزت تفتیح کی تہمت سے محفوظ رکھے۔

جانے منکودوں کا کام یہ ہے

پھر لکھتے ہیں۔

انبیاء کو ابدال دنیا کے حساب سے زندہ سمجھیں گے، پر حسب ہدایت کل نفس ذائقة

الموت اور انک میت وانہم میتون تمام انبیائے کرام خاص کر حضرت سرورِ انام

صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موت کا اعتقاد بھی ضروری ہے۔

حضرت نانوئیؒ ایک دوسرے مقام پر انبیائے کرام علیہم السلام کے لیے ورودِ موت کا

اقرار ان لفظوں میں کرتے ہیں۔

باجملہ موت انبیاء اور موت عوام میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہاں استتار

حیات زیر پردہ موت ہے اور یہاں القطارِ حیات بوجہ عرضِ موت ہے

اگر موت ضدِ حیات اور صفتِ وجودی ہو یا بوجہ دیگر اگر موت عدم اور نلکہ حیات

ہو اور شاید یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جناب باری نے حضرت سرورِ عالم کو جدا خطاب

کر کے ارشاد فرمایا: انک میت اور سو آپ کے اور دل کو بھی جدا ارشاد فرمایا،

انہم میتون اور مثل جملہ لائحہ ثمر انکم یوم الفیمة عند ربکم تختصمون

سب کو شامل کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ انکم میتون۔ باجملہ جیسے حیاتِ نبویؐ

اور حیاتِ مومنین امت میں فرق ہے۔ چنانچہ اس کے اثبات کے لیے تقریرِ وافی

اور تحریرِ ثنائی کافی ادراکِ گذشتہ میں گزر چکی ہے۔ ایسے ہی موتِ نبویؐ اور

لے اب حیات ص ۵ لطائفِ قاسمیہ ص ۷۷ حضرت کی یہ تصریح ان لوگوں کے منہ پر ایک عبرتناک

ظہا پنچ ہے جو یہ پراپگنڈہ کر رہے ہیں کہ حضرت نانوئیؒ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضورؐ پر ورودِ موت ہی نہیں ہوا

اور وہ حضورؐ کے لیے کسی قسم کی وفات کے قائل نہیں۔ یہ حضرت پر ایک بہتانِ عظیم ہے۔ ثانیاً اس عبارت سے مکہین

حیات کا یہ پراپگنڈہ بھی بے غبار ہو گیا کہ وفاتِ نبویؐ کی یہ مذکورہ آیات حضرت نانوئیؒ کو یاد نہ تھیں یا بیان

حیاتِ نبویؐ کے وقت مستحضر نہ تھیں اور سامنے نہ تھیں۔

موت مومنین میں بھی فرق ہے اور وہ جو فرق بین الموتین وہی فرق بین الحیاتین ہے اور اسی بناء پر لازم ہے کہ نوم نبوی اور نوم مومنین میں فرق ہو۔ اس لیے کہ النوم احوال الموت۔ چنانچہ خداوند کریم نے بھی اپنے کلام پاک میں موت اور نوم کو ایک سلک میں کھینچا ہے اور ایک ذیل میں داخل کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لو تمت فی منامھا۔

جب دونوں کی حقیقت توفی اور امساک ہوئی۔ چنانچہ ارسال کا تقدم امساک پر وال ہے۔ جیسے موت تقدم حیات پر دلالت کرتی ہے۔ تو پھر جو حال وقت امساک موت ہو گا وہی حال وقت امساک نوم ہو گا۔ جس کی موت کے وقت استتار حیات ہو گا، اس کی نوم کے وقت بھی استتار ہی ہو گا۔ فرق ہو تو شدت استتار و ضعف استتار ہو۔۔۔۔۔ چنانچہ آنحضرتؐ کا کلام اسی سچپان کی تصدیق کرتا ہے۔ فرماتے ہیں :-

بنام عینای ولا ینام قلبی او کما قال۔ (رواہ البخاری و مسلم بالفاظ مختلفہ)
ترجمہ میری صرف آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔

لہ عزیزی شرح جامع صغیر جلد ص۔ ۴۰ فیسک التی قضی علیہا الموتی ویرسل الاخری الی اجل مستی (پ ۲۴، الزمر) یعنی اللہ تعالیٰ جانوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی، پھر انہیں ان کے متعلق رو کے رکھتا ہے جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا۔ اور دوسری جانوں کو پھر لوٹا دیتا ہے کچھ مدت تک کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغوی نے نقل کیا ہے کہ نیند میں روح نکل جاتی ہے مگر اس کا مخصوص تعلق بدن سے بذریعہ شعاع کے رہتا ہے جن سے حیات باطل نہیں ہونے پاتی (جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیند میں بھی وہی چیز نکلتی ہے جو موت کے وقت نکلتی ہے لیکن تعلق کا انقطاع و یسا نہیں ہوتا جو موت میں ہوتا ہے (قواعد القرآن للشیخ العثماني ص ۱۰) ہاں انبیاء کرام سے نیند کے وقت بھی روح نہیں نکلتی اسی سے حقیقت موت پر بھی غور کرو۔ واللہ اعلم۔ آج حیات ۲۱۹ مجتہبان

ان تفصیلات سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ حضرت نانوتوی حضور پرورد و وفات کے ہرگز منکر نہ تھے۔ حضرت گنگوہیؒ کی انہیں پوری تائید حاصل تھی اور وہ اپنی رائے میں منفرد تھے۔ آیت انک میت وانہم میتون ان سے اوجھل نہ تھی، وہ اسے ان مباحث میں پڑھتے بھی تھے اور تشریح بھی کرتے تھے اور آپ کی یہ تشریح اسلاف امت کے خلاف نہ تھی۔ حقیقت یہی ہے، البتہ بھوٹ کا کوئی علاج نہیں۔

② — فخر المحدثین قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ

ولان النین صلوات اللہ علیہم اجمعین لما کانوا احياء فلا معنى لتوريث
الاحياء منهم ^{عليه}

ترجمہ چونکہ انبیائے کرام علیہم الصلوات سب کے سب زندہ ہیں، اس لیے ان کے آگے ان کی وراثت چلے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا۔
پھر فرماتے ہیں:-

آپ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں۔ ونبی اللہ صلی یوزق ^ع اس مضمون حیات کو بھی مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالہ ”آب حیات“ میں بحال مزید علیہ ثابت کیا ہے۔

پھر ارشاد فرماتے ہیں:-

(کسی) قبر کے پاس جا کر کہے کہ اے فلاں! تم میرے واسطے دعا کرو کہ حق تعالیٰ

۱۔ الکواکب الدرری جلد ۱ ص ۲۳۳ ۲۔ ہدایۃ الشیعہ ص ۱۵۱ مجتہبی عن شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم حضرت گنگوہیؒ کی اس حیات البنی کی تقریر کے متعلق لکھتے ہیں تقریباً ایسا یعنی ان
یکتب بماء الذهب (اوجز المسالک جلد ۲ ص ۲۸۲)

عہ سنن ابن ماجہ ص ۱۱۹ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت نانوتویؒ کے پورے حامی تھے۔

میرا کام کر دیوے، اس میں اختلاف علماء کا ہے۔ مجوز سماع موتی اس کے جواز کے مقرر ہیں اور مانعین سماع منع کرتے ہیں۔ سو اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے۔ مگر انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں۔ اسی وجہ سے ان کو مستثنیٰ کیا ہے، اور دلیل جواز یہ ہے کہ فقہانے بعد سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کے شفاعت مغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے۔ پس یہ جواز کے واسطے کافی ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم حضرت گنگوہیؒ کا مسلک بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-

حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم لودھیانہ نے حضرت گنگوہیؒ سے اس سمرہ سے آنک میت الایمہ کے اشکال کا جو جواب نقل کیا ہے، وہ تو حضرت نانوہیؒ کی تعبیر سے بھی بہت اوسچا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موت سب کو شامل ہے۔ مگر انبیاء کرام کی ارواح مشاہدہ جمال و جلال حق تعالیٰ شانہ و تقابل آفتاب وجود باری تعالیٰ سے اس طرح پہنچ جاتی ہیں کہ اجزائے بدن پران کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تمام بدن حکم روح پیدا کر لیتا ہے اور تمام جسم ان کا عین ادراک اور عین حیات ہو جاتا ہے اور یہ حیات دوسری قسم کی ہوتی ہے اور اس تحقیق سے مکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تا کل اجساد الانبیاء اور بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ انتہی کلامہ الشریف۔

عہ معلوم ہو کہ حضور اکرمؐ کے اپنے روضہ اطہر میں خود سماعت فرمانے پر پوری امت کا اجماع ہے اور اس کا منکر پورے اجماع امت کا منکر ہے۔ عہ ثم یسئل النبی الشفاعۃ یقول یا رسول اللہ اسألك الشفاعۃ (فتح القدیر آخر کتاب الحج جلد ۲ ص ۳۳۷ مصر) لہ حضرت شیخ الحدیث کا پورا بیان آگے آرہا ہے یہاں صرف حضرت گنگوہیؒ کا مسلک پیش کرنا مقصود تھا اس لیے اس پر کفایت ہے۔ لہ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کا مسلک بھی اس نقل سے واضح ہو گیا۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء۔

③۔ رئیس المحققین زبیرۃ المحدثین شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب (۱۲۳۹ھ)

”المہند علی المفند“ میں پانچویں سوال کے جواب میں لکھا ہے :-
عندنا وعند مشائخنا حضرت الرسالة صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ
الشریف و حیوتہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتویۃ برزخیۃ لکونہ فی عالم
البرزخ بل

اس پر حضرت شیخ الہند لکھتے ہیں :-

ہو معتقدنا و معتقد مشائخنا جمعاً لادیب فیہ

ترجمہ۔ ہمارا اور ہمارے مشائخ کا یہی عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی
شک نہیں۔

حضرت شیخ الہند کے تصحیح کردہ ابو داؤد کے حاشیہ ص ۱۵۷ میں ہے :-

ان العرض هل هو علی الروح المجرد او علی المتصل بالجسد حسبوا ان
جسد النبی کجسد کل احد فکنی فی الجواب ما قالہ علی وجہ العویب

ترجمہ۔ وفات شریفہ کے بعد حضور پر درود شریف کیا صرف روح مجرد پر پیش ہوا کرے
گا یا روح متصل بہ جسد پر اس کا عود ہوگا؟ حضور کا جواب کہ انبیائے کرام کے
اجساد مطہرہ مٹی نہیں ہوتے، اس سوال کیفیت کا کافی جواب تھا۔

④۔ فخر المحدثین زبیرۃ العارفين حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ کما ان الانبیاء علیہم السلام احياء
فی قبورہم ولا فرق بین ان یکون فوق الارض او تحت جبابہا کلا لا فرق

بل انما انما یزیدہ دیوبند لہ المہند ص ۱۵۷

علمائے دیوبند کی مرکزی علمی دستاویز المہند کے مصنف یہی بزرگ ہیں۔ المہند کی تالیف سے
 برہنہ برس پہلے آپ نے مولانا عبد السمیع رامپوری کی کتاب انوارِ ساطعہ کے جواب میں براہین قاطعہ لکھی
 تھی۔ یہ کتاب حضرت گنگوہی کے حکم سے لکھی گئی اور ان کی زندگی میں لکھی گئی تھی۔ اس وقت مولانا احمد رضا
 خاں میدان میں نہ تھے نہ ابھی انہوں نے وسیع پیمانے پر تکفیر کی مہم شروع کی تھی۔ اس میں آپ
 نے اپنا عقیدہ حیات البنی ان الفاظ میں لکھا ہے۔

اس بات کو خوب یاد کر لینا ضرور ہے کہ عقیدہ سب کا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 اپنی قبور میں زندہ ہیں اور عالم غیب اور رخت میں جہاں چاہیں باذنہ تعالیٰ اچلتے
 پھرتے ہیں اور اس عالم میں بھی حکم ہو تو آسکتے ہیں اور صلوات و سلام ملنے
 پہنچاتے ہیں اور اعمال امت ان پر پیش ہوتے ہیں اور جس وقت چاہے حق تعالیٰ
 دنیا کے احوال ان پر کشف ہو جاتے ہیں اس میں کوئی مخالفت نہیں مگر یہ کہ
 ہر جگہ محفل مولود میں اور دیگر مجالس ذکر میں ہر روز آتے ہوں یا ہر صورت
 و نیند اور عرض و حالات دنیا کے ہر روز معلوم ہوتے ہوں بدوں اعلام
 حق تعالیٰ کے اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ

اس عالم میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ اس جہان (عالم دنیا) کے فرد ہو
 ہو گئے۔ آپ کی یہ تشریف آوری ایک بزنخی زندگی سے ہی ہوگی جس طرح معراج کی رات عالم
 بزنخ کے ان مسافروں کی بیت المقدس تشریف آوری ایک بزنخی زندگی سے تھی اور اس
 میں اس زندگی (دنیا کی زندگی) کے لوازم گرمی سردی بھوک اور پیاس وغیرہ نہ تھے۔
 اس عالم میں عالم بزنخ کے مسافر ایسی پیرایہ میں آتے ہیں۔

یاد رکھیے آپ نے عقیدہ حیات البنی صرف مولانا احمد رضا خاں کے جواب میں
 ترتیب نہ دیا تھا پہلے سے یہ حضرات اس عقیدہ پہلے آپ سے ہیں اور براہین قاطعہ اس پر شاہد ہے

فی حضوره و غیبتہ فی زمان حیاتہ و لہذا العلة لم یذهب الیہ احد
من الائمةؑ

ترجمہ۔ یقیناً نبی کریمؐ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں جیسے کہ سب انبیائے کرام اپنی اپنی
قبروں میں زندہ ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ زمین کے اوپر دکھائی دیں، یا
پر وہ زمین میں استراحت فرما ہوں (وہ زندہ یقیناً ہیں) جیسے کہ آپ کی اس دُنیا
کی زندگی میں آپ کے حاضر ہونے یا غائب ہونے میں (زندہ ہونے کے اعتبار
سے) کوئی فرق نہ تھا۔
پھر لکھتے ہیں :-

ان الانبياء فی قبورہم احياء۔

ترجمہ۔ یقیناً انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔
رأس الاتقیاء حضرت مولانا خلیل احمد صاحبؒ پر اس یقین کی کیفیت اس طرح غالب تھی کہ
سامنے اس کا انکشاف ہو رہا تھا۔ تذکرۃ الخلیل میں ہے :-

استانہ محمدیہ پر حضرت کی عجیب کیفیت ہوتی تھی، آواز نکالتا تو کیا مواجہہ شریفہ
کے قریب یا مقابل بھی آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے، خوفزدہ، مودبانہ، دبے
پاؤں آتے اور مجرم و قیدی کی طرح دُور کھڑے ہوئے بجمال خشوع صلوة و سلام
عرض کرتے اور چلے آتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آل حضرت حیات ہیں۔
لہذا پست آواز سے سلام عرض کرنا چاہیے۔ مسجد نبویؐ کی حد میں کتنی ہی
پست آواز سے سلام عرض کیا جائے، اس کو حضرت خود سنتے ہیں۔
پھر لکھتے ہیں :-

عندنا وعند مشائخنا حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حتى في قبره

الشریف و حیوۃ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویۃ من غیر تکلیف . . . . . فثبت
بہذا ان حیوۃ دنیویۃ لکنہما فی عالم البرزخ بل

ترجمہ ہمارا اور ہمارے سب مشائخ کا عقیدہ یہی ہے کہ حضورؐ اپنی قبر شریف میں زندہ
ہیں اور آپ کی حیات (اس دنیا والے جہدِ اطہر میں ہونے کے اعتبار سے) دنیاوی
ہے، ہاں (کلیج الوجوہ دنیوی نہیں) اس میں آپ سکتے بالاحکام نہیں پس
آپ کی حیات اس طرح دنیاوی اور عالم برزخ میں ہونے کے لحاظ سے بذنی ہے۔

⑤ — شیخ الیقین زبیدۃ الصلیٰ حضرت مولانا الحاج الشاہ عبدالرحیم صاحب راسپوریؒ

حضرت رائے پوریؒ قدس سرہ الغزنیہ مذکورۃ الصدر «المہند علی المہند» جس کی عبارت دربارہ
حیات البتی اور پدیدہ قارئین ہو چکی ہے، کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:-

الذی کتب فی ہذہ الرسالۃ حق صحیح و ثابت فی الکتب بنص صریح و
هو معتقدی و معتقد مشائخی رضوان اللہ علیہم اجمعین احیانا اللہ بہما و
وامانا علیہما وانا العبد الضعیف عبدالرحیم عنی عنہ الرائی پوریؒ

ترجمہ جو کچھ اس رسالہ «المہند» میں لکھا ہے حق اور صحیح ہے اور کتابوں میں نص صریح
کے ساتھ موجود ہے یہی میرا عقیدہ ہے اور یہی میرے مشائخ کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ
ہمیں اس عقیدے کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہمیں موت دے میں
ہوں بندہ ضعیف عبدالرحیم عنی عنہ رائے پوریؒ

⑥ — امام کبریٰ محدث شہیر حضرت مولانا العلامة الشیخ امام نور شاہ صاحب کشمیریؒ

یرید بقولہ الاتبیاء احياء مجموع الاستخاص لا الارواح فقط

لہ المہند ص ۱۱۳ اعزازیہ لہ القیامۃ لہ سنیۃ الاسلام ص ۳۳

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ «انبیائے کرام زندہ ہوتے ہیں» کا مطلب یہ نہیں کہ فقط ان کی ارواح زندہ ہیں، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اشخاص انبیاء (روح و بدن کے مجموعہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ پھر لکھتے ہیں:-

المواد بحديث «الانبياء احياء في قبورهم يصلون»، انهم ابقوا على هذه الحالة ولم تسلب عنهم فلا يريد ان الروح بنفسه يستطيع الصلوة ورد السلام فكيف وجه في الحديث بقاء الحيوة بفعل الصلوة وكذا رد السلام برد الروح
ترجمہ: انبیائے کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازوں میں مشغول ہیں، اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ انبیائے کرام اسی حالت (اشتغال باعمال طیبہ) پر باقی رکھے گئے ہیں اور (فائز الحیات ہو کر اشتغال باعمال طیبہ کی) یہ کیفیت ان سے سلب نہیں کی گئی، یہ خیال نہ ہو کہ روح اکیلی ادا کے نماز اور جواب سلام کی استطاعت رکھتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا، تو حضور نے حیات البتہ کے ساتھ ان کے فعل نماز کو اور روح اُٹھنے (مترجم ہونے) کے ساتھ جواب سلام کو وابستہ نہ فرمایا ہوتا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے:-

قوله فنبى الله حي يرزق و احياء في قبورهم يصلون تسرد في ذكر الحيوة افعالها الاصلها اوراد مع الاجساد فان اجسادهم حرمت على الارض
ترجمہ: حضور کا ارشاد ہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی ملتا ہے اور یہ کہ انبیائے کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز میں بھی پڑھتے ہیں، یہ احادیث صرف حیات کا بیان نہیں کرتیں، بلکہ افعال حیات (زندہ والے کاموں کو) بھی ثابت کرتی ہیں یا تو کہیں کہ انبیائے کرام کے اجسادِ مطہرہ مٹی پر حرام کر دیئے گئے ہیں۔

④ — حکیم الامت، مجدد الملت، محی السنۃ الغرار، قانع البدعۃ الظلماء

حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانویؒ (۱۳۶۳ھ)

حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد کو کھا سکے، پس خدا کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔

ف۔ پس آپ کا زندہ رہنا بھی قبر شریف میں ثابت ہوا اور یہ رزق اس عالم کے مناسب ہوتا ہے اور گو شہداء کے لیے بھی حیات اور مرزوقیت وارد ہے۔ مگر انبیاء علیہم السلام میں ان سے اکمل واقونے ہے۔ بیہقی وغیرہ نے حدیث انسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ (کذا فی المواہب) اور یہ نماز تکلیفی نہیں، بلکہ تہذیبی ہے اور اس حیات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ کو ہرگز سے پکارنا جائز ہے بلکہ

بدا کا شبہ یہاں بھی نہ کیا جائے، دو وجہ سے۔ ایک تو متبادر قصہ سے یہ ہے کہ مسجد نبویؐ میں جانے کو فرمایا، سو وہاں حضورؐ قریب ہی سے تشریف رکھتے ہیں، مدار غائب لازم نہیں آتی۔

شہداء کو احیاء کہا گیا اور ان کو دوسرے اموات کے برابر اموات کہنے کی ممانعت کی گئی اور یہی حیات ہے، جس میں حضرات انبیاء شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعد موت ظاہری کے سلامت جسد کے ساتھ ایک اثر اس حیات کا اس عالم کے احکام میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مثل ازواج احیاء کے ان کی ازواج سے کسی کا نکاح جائز نہیں ہوتا اور ان کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے دور تک اس مسئلے میں کوئی اختلاف سننے میں نہ آیا تھا۔ علمائے دیوبند کے مخالفین بھی اس مسئلہ میں ان کے ساتھ تھے۔ آپ فرماتے ہیں:-

① جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر موافقین و مخالفین سب کے نزدیک بالاتفاق محفوظ ہے اور مع روح ہے جیسا کہ بیان کیا گیا۔ تو ظاہر ہے اور علماء نے بھی تصریح کی ہے کہ وہ بقعہ زمین جس سے جسم مبارک مخصوص مع الروح جس کیے ہوئے ہے عرش سے بھی افضل ہے۔

② ایک دوسری جگہ حضرت امام مالکؒ کے ایک قول کی تشریح میں فرماتے ہیں:-
ان کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں۔ اس لیے زیارت کرنے والے کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ میں نے قبر کی زیارت کی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں۔

③ ایک مرتبہ فرمایا کہ:-
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے بہت کچھ شرف حاصل ہے۔ کیوں کہ جسد اطہر اس کے اندر موجود ہے۔ بلکہ حضور خود بتلبیس الروح اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں۔ کیونکہ آپ قبر شریف میں زندہ ہیں۔ قریب قریب تمام اہل حق اس پر متفق ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی یہی اعتقاد ہے۔ حدیث میں بھی نص ہے کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق پہنچتا ہے۔
اس کے بعد حضرت نے حیات کی تفصیل بیان فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ:-

تیسرا اور چوتھا جو سب سے قوی ہے وہ انبیائے کرام علیہم السلام کی حیات کا ہے کہ وہ شہید کی حیات سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کا ایک اثر تو محسوس ہے اور وہ وہی ہے جو شہید کے لیے ہے کہ ان کے جسم مبارک کو مٹی نہیں

کھا سکتی۔ حدیث شریف میں ہے :-

حرم الله اجساد الانبياء على الارض.

اور دوسرا اثر محسوس تو نہیں مگر مخصوص ہے اور وہ حرمت نکاح ازواج انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے بعد ان کے وصال کے کسی امتی کو نکاح جائز نہیں بنیز انبیاء علیہم السلام کی میراث وراثہ میں تقسیم نہیں ہوتی۔

نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة.

انبیاء کرام علیہم السلام کا تمام ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔

یہ باتیں شہید کے لیے شریعت نے مشروع نہیں کیں تو اگرچہ شریعت نے اس کا کوئی خاص راز بیان نہیں کیا مگر علماء محققین یہی کہتے ہیں کہ اس کا راز قوت حیات انبیاء علیہم السلام ہے کہ حیات مانع ہے ان دونوں اموروں سے۔ ان امتیازات سے حیات برزخیہ انبیاء کا شہدادہ اور عام مومنین سے اقویٰ ہونا ثابت ہوا۔

بہر حال یہ بات باتفاق امت ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام قبر میں زندہ رہتے ہیں اور خاص ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مخالفین بھی حیات کے معتقد ہیں اور ان کو بھی حضور کی حیات کا اقرار ہے چنانچہ ایک واقعہ سے .... اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ مخالفین کو بھی جسد اطہر کے صحیح ہونے کا اعتقاد تھا۔

④ حضرت حکیم الامتؒ ایک اور وعظ میں فرماتے ہیں :-

خوب سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میں نے اموات کے ذیل میں بیان کیا ہے اس سے کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ یہ حیات انبیاء علیہم السلام کے خلاف ہے کیونکہ بوجہ ظاہری موت کے آپ کو میت کہہ سکتے ہیں، ورنہ واقع میں

آپ زندہ ہیں اور آپ کی حیات ایسی قوی ہے کہ دوسروں کو حاصل نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی حیات ایسی قوی ہے کہ ان کی بیبیوں سے نکاح کرنا بعد ان کی وفات کے بھی جائز نہیں۔ جیسے کسی زندہ خاوند کی بیوی سے نکاح جائز نہیں اور سب کی بیبیوں سے بعد خاوند کی وفات کے شادی کرنا جائز ہے۔ حتیٰ کہ شہداء جن کی حیات بعد شہید ہونے کے امواتِ مومنین سے قوی ہوتی ہے کہ ان کے بدن کو زمین نہیں کھاتی۔ مگر ان کی بھی بیبیوں سے بعد مرجانے کے نکاح جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات شہداء کی حیات سے قوی تر ہے۔
 ایک مرتبہ فرمایا کہ :-

⑤

ایک شخص نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے گفتگو کی۔ میں نے کہا جو لوگ مقتول فی سبیل اللہ ہیں ان کے حق میں ارشاد ہے۔ بل احياء عند ربہم اور جو لوگ فی سبیل اللہ سے بڑھ کر مقتول فی اللہ ہیں وہ کیوں کہ زندہ نہ ہوں گے اور اس نکتہ پر مدار سہ کا نہیں۔ اس میں تو حدیث صریح موجود ہے اور نکتہ تائید کے درجہ میں ہے۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ :-

⑥

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد وفات کے بھی حیات برزخیہ ثابت ہے۔ وہ حیات شہداء کی حیات سے بھی بڑھ کر ہے اور اتنی قوی ہے کہ حیات ناسوتی کے قریب اقرب ہے چنانچہ بہت سے احکام ناسوت کے اس پر متفرع بھی ہیں دیکھتے زندہ مرد کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے بھی نکاح جائز نہیں اور زندگی میراث تقسیم نہیں ہوتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوتی اور حدیثوں میں صلوٰۃ و سلام کا سماع وارد ہوا ہے۔

④ ایک مرتبہ فرمایا کہ :-

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنصِ حدیثِ قبر میں زندہ ہیں۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ :-

مدینہ طیبہ جانے والوں کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کیونکہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔

⑤ حضرت حکیم الامتؒ کے ایک غلیفہ جیب ہندوستان سے حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ :-

جب تم مدینہ منورہ روضۃ اقدس پر حاضر ہو تو میرا سلام اس طرح عرض کرنا :-

یا سیدی یا رسول اللہ اشرف علی خویہ مک یسلع علیک ویسئلک ان یدعوا

اللہ تعالیٰ ان یدخلہ فی عشاقک و خدام دینک و محشرہ معک۔

⑥ حضرت حکیم الامتؒ فرماتے ہیں کہ :-

بس اب میں بیان کر اس واقعہ پر ختم کرتا ہوں جس سے زیارتِ قبر شریف کے برکات

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف میں زندہ ہونا معلوم ہوگا۔

سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ مزار شریف پر حاضر ہوئے تو عرض

کیا۔ السلام علیک یا جدی۔ جواب مسموع ہوا۔ وعلیک السلام یا ولدی۔ اس پر ان کو

وجد ہوا اور بے اختیار یہ اشعار زبان پر جاری ہوئے :-

فی حالۃ البعد روحی کنت ارسلہا   تقبل الارض عنی وہی ناٹلتی

فہدہ دولۃ الاشباح قد حضرت   فامد دیمینک کی تحظی بہما شفقتی

بس فوراً قبر شریف سے ایک منور ہاتھ جس کے روبرو آفتاب بھی ماند تھا باہر نکلا۔

انہوں نے بے ساختہ دوڑ کر اس کا ہوسہ لیا اور وہاں ہی گر گئے۔

- ④ پھر فرماتے ہیں۔ آپ نبضِ حدیثِ قبر میں زندہ ہیں۔
 ⑤ مدینہ منورہ جانے والے... یوں کہے کہ میں نے حضورؐ کی زیارت کی کیونکہ
 حضورؐ زندہ ہیں۔

مذکورہ بالا تحریرات وارشادات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا
 اشرف علی تھانویؒ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر میں زندہ ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے۔
 ⑥ — رئیس المتکلمین، فاطمہ الحقیقین، محدث کبیر، شیخ الاسلام

حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانیؒ (۱۳۶۹ھ)

الانبياء احياء عند ربهم يرزقون۔

ترجمہ۔ انبیائے کرام اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی ملتا ہے۔
 ان النبي حتى كما تقرر وانه يصلي في قبره باذان واقامة۔

ترجمہ۔ بے شک حضور اکرمؐ زندہ ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ اپنی قبر شریف میں
 اذان و اقامت سے نماز پڑھتے ہیں۔

اما بعد وفاته فروجه المقدسة صلى الله عليه وسلم قد استقرت في الرفيق
 الاعلى مع ارواح الانبياء عليهم الصلوة والسلام ولا يتوهم من هذا انكار
 حياته في قبره الشريف فان لروحه صلى الله عليه وسلم اشراقاً على البدن
 المبارك المطيب واشراقاً وتعلقاً به وبدنه في ضريحه غير مفقود و اذا
 سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام كما ورد في الحديث

لما انكشف من ۲۲۲ ھ وخط التبليغ ۳ جمادى الاولى ۳۶ ھ فتح الملبم جلد ۳ ص ۳۳ ھ ايضاً ص ۲۱۹

مع قال شيخ الاسلام المراد بقول رد الله على روحه كانت سابقة عقب دفنه لانها تعاد ثم

تترع ثم تعاد كما في الفتح ص ۳۳

ولم يفارق الملائع الاعلى ومن كشف دراکه وغلظت طباعة من هذا الادراك
فلينظر الى الشمس في علم محلها

ترجمہ۔ ذرات شریفہ کے بعد آپ کی روح مقدسہ دوسرے انبیاء کی ارواح طیبہ کے
ساتھ رفیقِ اعلیٰ میں استقرار پذیر ہے۔ لیکن اس سے آپ کا اپنی قبر شریف میں
زندہ نہ ہونے کا وہم نہ کیا جائے۔ کیونکہ آپ کی روح اقدس قبر میں رکھے بدن
پاک پر اپنا اثر ڈال رہی ہے اس کی روک تھام اس پر پڑ رہی ہے اور اس کا بدن اطہر
کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ آپ کا بدن مبارک قبر سے ہرگز غائب نہیں ہوا اور جب
بھی کوئی مسلمان آپ پر سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح اقدس کو
آپ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیتے
ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ اس کے باوجود آپ ملا علی علیین سے
جدا نہیں ہوتے جس کا ادراک کثیف ہو اور اس کی فطرت ایسے حقائق کے ادراک
کرنے میں غلیظ ہو، اسے سورج کو اس کے علم محل میں دیکھنا چاہیے۔

① — محدث شہیر، مجاہد کبیر، عمدۃ الفقہار، راس الاتقیاء، مفتی اقلیم ہند

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی

حضرت مفتی اعظم "المہند" جس میں سلسلہ حیات البنی ایک مستقل سوال اور جواب کی
صورت میں مرقوم ہے، اس پر لکھتے ہیں :-

رأيت الاجابة كلما فوجدتها حقة صريحة لا يحوم حول سدا دقاتها شك
والاريب وهو مقصدك ومقصد مشائخي

۱۰ فتح الملہم جلد ۳ ص ۲۱۱ ۱۱ المہند ص ۵۲ اعزازیہ

عہ جیسا کہ علامہ قزوینی کی رائے ہے۔ والتفصیل فی جذب القلوب

ترجمہ میں نے تمام جوابات خود دیکھے ہیں اور انہیں حق صریح پایا ہے۔ کوئی شک
یادیں اس کے ارد گرد بھی گھوم نہیں سکتا یہی میرا عقیدہ ہے اور میرے سب مشائخ
بھی انہی عقائد پر تھے۔

⑩ — رئیس المحدثین، امام المجاہدین، شیخ الاسلام و المسلمین، استاذ الہند و الحجاز

حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس اللہ سرہم

نجدی اور اس کے اتباع کا اب تک یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات فقط اسی
زمانے تک ہے، جب تک وہ دنیا میں تھے۔ بعد ازاں وہ اور دیگر مومنین موت میں
برابر ہیں۔ اگر بعد وفات ان کو حیات ہے تو وہی حیات برزخ ہے جو اجماع امت کو
ثابت ہے، بعض ان کے فقط جسم نبی کے قائل ہیں، مگر بلاعلاقہ روح اور متعدد لوگوں

عہ یہ تصریح ان لوگوں کے لیے مقام عبرت ہے جو محض اپنے موقف کی حمایت میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب
پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی دوسرے اکابر دیوبند کے نام "المہند" کی تصدیق میں لکھ دیئے تھے یا
یہ کہ دوسرے اکابر نے "المہند" پر صرف اعتماد استحضار کر دیئے تھے، عبارات خود نہ دیکھی تھیں، دیکھنے
حضرت مفتی صاحب کس طرح واضح طور پر تصریح فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام جوابات خود دیکھے ہیں۔ اب ہم
اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے مسکلی حمایت میں جھوٹ بولا ہے، انہوں نے جوابات خود
نہ دیکھے تھے، تو ہم سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ بے حیا باش و سرچہ خواہی کُن
عہ اس سے مراد نجدیہ متاخرین ہیں ورنہ متقدمین نجدیہ تو اجماع امت کے مخالف نہ تھے۔ شیخ کبیر عبد اللہ بن محمد
عبدالوہاب نجدی لکھتے ہیں :-

والذی نقصد ان رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم اعلى مراتب المخلوقين على الاطلاق
وانه حتى في قبره جنة مستقرة ابلغ من حيات الشهداء المنصوص عليهما في التذليل
اذا هو افضل منهما بل ربي وانذ يسمع من يلهم عليه. (اتحاف النبوة ص ۲۱۵ مطبوعہ کانپور)

کی زبان سے بالفاظِ کریمہ کہ جن کا زبان پر لانا جائز نہیں۔ دربارہ حیاتِ نبوی علیہ السلام
 سُنا جاتا ہے اور انہوں نے اپنے رسائل و تصانیف میں لکھا ہے۔ اب غور فرمائیے
 کہ ان اکابر کے رسائل اور اعتقادات بالکل اس کے مخالف ہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی
 قدس سرہ العزیز نے ایک بہت بڑی ضخیم کتاب تحریر فرمائی ہے۔ جو کہ مشہور
 بین العالم ہے۔ اس میں کس زور شور سے حیاتِ نبوی کا اثبات کیا ہے اور مذہب
 اہل سنت و اجماعت اور فضائل نبوت میں کسی درجہ اور قوت کے دلائل درج فرمائے
 ہیں مولانا گنگوہی قدس سرہ "ہدایۃ الشیعہ" اور رسالہ "درج" وغیرہ میں بھی اس کی
 تصریح و تائید فرما رہے ہیں۔ چونکہ اس سلسلہ میں خصوصاً ان حضرات کی عبارتیں
 بہت طویل و واقع ہو رہی ہیں اور متعدد رسالے اسی مضمون کے تفصیلاً و اجمالاً
 چھپے ہوئے مشہور ہیں۔ اس لیے بخوفِ تطویل میں نقل نہیں کرتا ہوں۔ جس کا جی چاہے
 "آب حیات" و "ہدایۃ الشیعہ" و "اجوبۃ اربعین" و "لطائف قاسمیہ" و "ہدایۃ الشیعہ"
 و "زبدۃ المناسک" وغیرہ رسائل میں دیکھ لیوے۔ یہ ایک خاص سلسلہ ہے، جس
 میں وہابیہ نے علمائے حرمین کی مخالفت کی ہے اور بارہا جدال و نزاع کی نوبت
 آئی۔ اس سلسلہ میں اور سلسلہ آئندہ کی وجہ سے وہاں وہابی سنتی سے ممتاز ہوتا ہے
 پھر لکھتے ہیں :-

عہ اس سے معلوم ہوا کہ حیاتِ نبوی کا عقیدہ ضروریاتِ مذہبِ اہل سنت میں سے ہے جو اس کا
 قائل نہیں، وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔

عہ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ حیاتِ نبوی میں حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کے مابین کوئی اختلاف
 نہ تھا۔ دونوں بزرگوں کا عقیدہ ایک ہی تھا۔

عہ اس سے معلوم ہوا کہ اس سلسلہ حیاتِ نبوی کے اقرار سے ہی کسی کا سنتی ہونا پہچانا جاتا ہے۔

۲۸ مطبوعہ ممبئی جو پرتی پریس دہلی، معنیقہ حضرت مولانا حسین احمد دہلوی

یہ روایت دوام حیات پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے کہ دن رات میں کوئی گھڑی اور کوئی گھنٹہ بلکہ کوئی منٹ اس سے خالی نہیں رہتا کہ آپ پر اندرون نماز اور بیرون نماز درود نہ بھیجا جاتا ہو۔ اس لیے دوام حیات لازم آئے گا۔

محمد بن عبدالوہاب اور اس کے فرقہ سے ان حضرات (اکابر علمائے دیوبند) کو دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ وہ عقائد و اقوال جو طائفہ و ہایتیہ کے مشہور اور ماہ الامتیاز (بین اہل سنت و بدعت) ہیں۔ ان کے خلاف ان حضرات کی تصانیف بھری ہوئی ہیں وہ وفات ظاہری کے بعد انبیاء علیہم السلام کی حیات جسمانی اور بقائے "علاقہ بین الروح و الجسم" کے منکر ہیں۔ اور یہ حضرات صرف اس کے قائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہیں اور بڑے زور شور سے اس پر دلائل قائم کرتے ہوئے متعدد رسائل اس بارہ میں تصنیف فرما کر شائع کر چکے ہیں۔ رسالہ "آب حیات" نہایت مبسوط رسالہ خاص اسی مسئلہ کے لیے لکھا گیا ہے۔ نیز "ہدیۃ الشیعہ"، "اجوبہ اربعین"، حصہ دوم اور دیگر رسائل مطبوعہ معتقدہ حضرت تانوتوی قدس اللہ سرہ الغریب اس مضمون سے بھرے ہوئے ہیں۔

۱۔ مکتوبات شیخ الاسلام جلد ۱ ص ۲۴۳ مطبوعہ اعظم گڑھ ۱۹۴۲ء کے نقش حیات جلد ۱ ص ۱۰۴

عہ حضرت کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حیات جسمانی اور بقاء علاقہ "بین الروح و الجسم" کے منکر اہلسنت میں سے نہیں اور وہ دیوبندیت سے بھی خارج ہیں۔ عہ اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیوبندیت صرف یہی نہیں کہ آنحضرت کے تعلق بین الروح و الجسم کا اقرار کر لیا جائے بلکہ دیوبندی ہونے کے لیے اس کا مثبت ہونا (خواہ تحقیقا ہو، خواہ تقلیدا) اور اس عقیدے کو تسلیم کرانے کے لیے پوری طرح فکر و قوت صرف کرنا ضروری ہے۔ حضرت کا یہ بیان ان لوگوں کے لیے پیام عبرت ہے جو اس تعلق روح و جسم کا اقرار تو کرتے ہیں، مگر اس کے اثبات میں مصیحت خاموش ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ آب حیات لکھنے کی غرض محض رد و افضس ہی نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے، بلکہ اصل مقصد عقیدہ حیات البنی کا اثبات تھا۔

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ العزیزہ آں حضرت کی شان مبارک میں وہ بلند پایہ مضامین ارشاد فرماتے ہیں، جن کے حریم معلیٰ تک جلیل القدر علمائے امت کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ رسالہ ”آب حیات“، ”قبلہ نما“، ”ستحذیر الناس“، ”ہدیۃ الشیعہ“، ”اجوبۃ اربعین“، ”قاسم العلوم“، ”مناظرہ عجیبہ“ وغیرہ ایسے مضامین سے بھرے ہوئے ہیں۔

دس اکابر دیوبند قدس اللہ سرہ ہم کا بیان ختم ہوا۔ تلوک عشرہ کاملہ۔

اکابر دیوبند حضرات موجودین دامت برکاتہم

①— صدر الافاضل، فخر الامثال، جامع شریعت و طریقت حضرت علامہ الحاج

القاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم مہتمم دارالعلوم دیوبند

حضرت قاری صاحب لکھتے ہیں :-

مسئلہ زیر بحث میں جہاں تک اپنے بزرگوں کی کتابوں، فتاویٰ، مقالات اور متواتر ذوق کا تعلق ہے۔ دیوبندیت تو یہی ہے کہ بزرخ میں آنحضرت کو حیات دنیوی کے ساتھ زندہ مانا جائے۔ کیونکہ دیوبندیت کی موجودہ جماعتی تشکیل قیام دارالعلوم سے شروع ہوتی ہے جس کی ابتداء حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس سرہ کی سرپرستی میں ان کے دو جلیل القدر خلفاء حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمہما اللہ سے ہوئی۔ ان تینوں کا مسلک بھی حیات دنیوی (کہ اس عالم بزرخ کی حیات اسی جذبہ اطہر میں ہے، جو اس دنیا میں تھا) ہے۔ پھر ان کے دو بزرگوں کے تلامیذ مثل حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا احمد حسن امروہی، حضرت مولانا خلیل احمد

سہارنپوری، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی دیوبندی، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند وغیرہ وغیرہ حضرات کا بھی یہی مسلک تھا، جو ان کے مطبوعہ فتاویٰ و مقالات میں محفوظ ہے۔

پھر ان اکابر کے تلامذہ مثل حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اور دوسرے اساتذہ دارالعلوم دیوبند وغیرہ وغیرہ حضرات کا بھی یہی مسلک ہے۔ یہی حضرات دیوبندیت کے اساطین کہلاتے ہیں۔ اس لیے دیوبندیت تو حیات النبی کے بارے میں حیات دنیوی (باعتماداً ابدان دنیا) ہی ہے جو برزخ میں قائم ہے۔

محمدہ و نصلی، احمراور احمرا کے مشائخ کا مسلک وہی ہے جو "المہند" وغیرہ میں بالتفصیل مرقوم ہے۔ یعنی برزخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام بحسب عنصری زندہ ہیں، جو حضرات اس کے خلاف ہیں وہ اس مسئلہ میں دیوبند کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں۔

محمد طیب مدیر دارالعلوم دیوبند حال وار دلتان

پھر حضرت قاری صاحب ارشاد فرماتے ہیں:-

”اب حیات“ وہ کتاب ہے کہ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ میں نے یہ کتاب استاد رحمۃ اللہ علیہ سے درمادرتھا پڑھی۔ بت مصنف کے مدارک پر مطلع ہوا۔ میں نے مولانا حبیب الرحمن صاحب سے اس واقعہ کا حوالہ دے کر عرض کیا تھا کہ مجھے یہ کتاب آپ پڑھا دیں، تو انہوں نے بایں ذہن و ذکر فرمایا کہ میرے بس

کی بات نہیں، تو ایسی کتاب ہم جیسے تالافتوں کے بس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟

..... حاصل یہ ہوا کہ سرورِ عالم ہر آن مشاہدہ جمالِ الہی میں بھی مستغرق رہتے ہیں

ہیں اور امت کی طرف بھی آپ کی توجہ ہر لمحہ مبذول رہتی ہے، نہ یہ استغراق توجہ میں

مانع ہوتا ہے، نہ توجہ استغراق میں یہی وجہ ہے کہ جب امت کا ایک عارفِ کامل

حالتِ کشف میں اپنے محبوب کے جمالِ جہاں آراء کے دیدار سے مشرف ہوا، تو

اس نے سرورِ عالم کو اس حال میں پایا:

ورأيتہ مستقراً علی حالة واحدة . . . . . متوجہاً الی الخلق لا بسا لباس

العظمة . . . . . فاذا توجه الیہ انسان بمجدہ ہمتہ ولا ارید الانسان

العالی الہمة فقط بل کل ذی کبد یشتاق الی شیء ویتوجہ الیہ بقصدہ

وشوقہ فانہ یتدلی الیہ . . . . . ورأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم ینشرح

الشرائحاً عظیماً من صلی اللہ علیہ وسلم ومدحہ۔

ترجمہ میں نے سرورِ عالم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ بندگانِ الہی کی طرف متوجہ تھے

پوری توجہ کے ساتھ عظمت و بڑائی کا لباس آپ کے ذیبتن محتاج کوئی خدا کا

بندہ ذوق و شوق کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ سرورِ عالم اس

سے قریب ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ جس شخص نے حضور پر درود و سلام بھیجا اور

آپ کی تعریف کی، تو آپ اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔

یہ کشف ہے ان کا جو عارفوں کے امام اور محدثوں کے سردار تھے، یعنی حضرت

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جسے انہوں نے اپنی مشہور کتاب

عہ جو شبہات منکرین حیات کی طرف سے حدیث "ما من احد یسلو علی الان ذاللہ علی روحی"

پر وارد کئے جاتے ہیں، ان کا ازالہ فرمانے اور مضمون حدیث پر نہایت نفیس بحث کرنے کے بعد حضرت

قاری صاحب دامت برکاتہم نے یہ بیان فرمایا ہے۔

”فیوض الحرمین“ میں ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم وعلہ اتم واحکم۔

(مضمون حضرت علامہ القاری محمد طیب صاحب ماہنامہ دارالعلوم دیوبند)

ربیع الاول ۱۳۷۲ھ ————— ۱۹۵۲ء

② — زبدۃ المحدثین شمس العارفین شیخ المہاشخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب

دامت برکاتہم شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہارنپور

مکرم و محترم مدنیو حکم بعد سلام مستنون

نہایت طویل گرامی نامہ پہنچا۔ آپ نے ایسے شخص کو مخاطب بنا، جو نہ تو مفتی نہ مولوی۔ اس ناکارہ کی حقیقت ایک نقل نویس کی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں، جو اکابر و اسلاف کی کتاب میں ملتا ہے، اسی کو ادھر ادھر نقل کرتا رہتا ہوں۔ اسی کا نام شرح موطا ہے، یہی تبلیغی رسائل کی حقیقت ہے۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ دونوں طرف کے کچھ لوگ تیری تحریر کو قبول کرنے کو آمادہ ہیں، موجب تعجب ہے جن حضرات کو اس ناکارہ کے جملہ اکابر حضرت گنگوہی قدس سترہ سے لے کر حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی تحریرات قابل قبول نہیں ہیں، وہ اس ناکارہ کی تحریر کو کیا قبول کر سکتے ہیں۔ بہر حال یہ ناکارہ ان اکابر کا بالکل متبع ہے۔ ان کے اس صاف ارشادات اور تحریرات کے بعد جس پر حضرت سہارنپوری، حضرت شیخ الہند، حضرت رائی پوری حضرت مقالوی قدس اللہ سرار ہم نے بلا کسی اجمال کے ”ہذا معتقدنا و معتقد مشائخنا“ لکھا ہے۔ کیا کوئی گنجائش ہے کہ اس کے خلاف کچھ کہا جاسکے

عہ فیوض الحرمین ص ۱۳ پیر یہ بھی فرماتے ہیں۔ ما توجہت قبل قبرہ علیہ الصلوٰۃ والسلام الا وایتہ حاضرًا ظاہرًا ما بان الفتح بصورہ وحی فرأیتہ علی ما هو واما ان تأثرت نفسی منہ تأثرًا

(فیوض الحرمین ص ۱۳ مطبوعہ دیوبند)

جو نصوص آپ نے مہمات کے متعلق لکھی ہیں، ان سے کوئی بڑھا لکھا انکار کر سکتا ہے؟
 بالخصوص جن حضرات کی رائیں ہمیشہ تلاوتِ قرآن اور دن ساری عمر تدریسِ بخاری
 شریف وغیرہ کتبِ حدیث میں گزریں، ان کو کبھی بھی پتہ نہ چلا کہ قرآن پاک کی آیات
 میں کیا وارد ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں کیا فرمایا۔ ان میں سے
 حضرت رائے پوری قدس سرہ کے علاوہ کون سا ایسا ہے جس کی عمر کا معتدبہ حصہ
 تدریسِ حدیث میں نہیں گزرا اور حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کے علوم
 و معارف کو سننے والے ابھی تک دنیا میں بکثرت موجود ہیں۔ مگر ان میں سے
 کسی کو بھی نہ تو قرآن پاک کی کسی آیت کا پتہ چلا، نہ حدیثِ پاک میں کوئی مہمات
 والی روایت ان کی نظر سے گزری۔ یہ ناکارہ اپنے ان اکابر کے متعلق وہی عقیدہ
 رکھتا ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے اکابر یعنی صحابہ کرامؓ کے متعلق
 ارشاد فرمایا کہ "فانہم علی علم وقفوا و ببصرنا فذکفوا و ہم علی کشف
 الامر کانوا اقویٰ و بفضل ما کانوا فیہ اولیٰ فمادونہم من مقصر
 و ما فوقہم من محسر و قد قصر قوم دونہم فحجفوا و طمع عنہم اقوام
 فتحلوا و انہم بین ذلک لعلی ہدی مستقیم، حقیقت یہ ہے کہ اس دور
 فساد میں آدمی اس وقت تک محقق نہیں سمجھا جاتا، جب تک کہ سلفِ صالحین کے
 خلاف کوئی نئی ایجاد نہ کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی پیش گوئی "ان من
 ورائکم فتنایکثر فیہا المال و یفتح فیہا القرآن حتی یاخذہ المؤمن و
 المنافق و الرجل والمرأة و الکبیر و الصغیر و العبد و الحر فیوشک قائل
 ان یقول ما للناس لا یتبعونی و قد قراءت القرآن ما ہم بمتبعی حتی ابدع
 لہم غیرہ فایاکم ما ابدع الخ لہذا یہ ناکارہ تو حذو النعل بالنعل ان حضرت

کا جامد متبع ہے اور اس ناکارہ کی تحریر میں کوئی لفظ بھی ان اکابر کی تحقیق کے خلاف
 ہے، تو وہ لغو ہے، ناقابل التفات ہے، مردود ہے۔ اس سب کے بعد گرامی
 نامہ کے مستقرات کے متعلق اپنا خیال یہ ہے کہ عیسا حیات کے درجات متفاد
 ہیں، جس کا اعتراف یہ حضرات خود بھی کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے لکھا۔ اسی طرح
 مہمت کے بھی درجات مختلف ہیں۔ نوم پر بھی احادیث صحیحہ صحیحہ میں موت کا
 اطلاق کیا گیا سونے اور جاگنے کی دعاؤں میں کثرت سے « الحمد لله الذی
 احیاننا بعد ما اماتنا » وارد ہے، قرآن پاک میں « الله يتوفى الانفس حين
 موتها »، الآیہ میں نوم پر وفات کا اطلاق کیا گیا « لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل الله »
 میں موت کی نفی کی گئی وغیرہ وغیرہ۔ لہذا جن نصوص میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 پر موت کا اطلاق کیا گیا۔ ان میں سے کوئی سی بھی حضرت تانوتوی نور اللہ مرقدہ
 یا اکابر دیوبند یا مہند کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبرؓ کے خطبہ میں بھی
 وہی موت مراد ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہے خود حضرت
 عمرؓ کے تفصیلی اقوال جو اس سلسلہ میں نقل کیے گئے ہیں، اس کی واضح تائید کرتے
 ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عمرؓ کسی نوع مہمت کے بھی قائل نہ تھے۔ چنانچہ ان کا ارشاد
 « ان رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله صلی الله علیه وسلم
 توفی والله مامات ولكن ذهب الی ربه كما ذهب موسیٰ ابن عمران
 والله لیرجع رسول الله صلی الله علیه وسلم كما رجع موسیٰ فلیقطعن
 ایدی رجالی وارجلهم زعموا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مات »
 بیہقی کی روایت سے خود حضرت عمرؓ کا یہ مقولہ نقل کیا گیا کہ وہ آیت و کذلک
 جعلناکم امة وسطا الآیہ کے متعلق فرماتے ہیں سو اللہ ان کنت اظن
 انه صلی الله علیه وسلم سیدتی فی امتہ حتی یشہد علیہ باخراعمالہما وانہ

هو الذی حملنی علی ان قلت ما قلت، لہذا شیخین کے مکالمہ کو موجودہ مسئلہ
متنازعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ حضرت عمرؓ موت کا بالکل انکار فرماتے
تھے اور سمجھتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپس تشریف لے آئیں
گے۔ اس لحاظ سے حضرت صدیق اکبرؓ کا رد بالکل صحیح اور واضح ہے کہ بنوع من
الموت سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ انکار صرف موت بجمیع الوجہ سے ہے کہ
نوع خاص من الحیات فی الجسد الاطہر باقی ہے۔ تعجب ہے کہ یہ حضرات اجسادِ انبیاء
کے بقا کے قائل ہیں، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے۔ لیکن ان اجساد میں اگر کسی نوع
کی بھی حیات نہ مانی جائے، تو یہ حدیث پاک ہی مہمل بن جائے گی۔ اس لیے کہ
حضورؐ کا پاک ارشاد اس حدیث پاک میں یہ ہے «اکثر واعلیٰ من الصلوٰۃ
فیہ فان صلوٰتکم معروضۃ علی» اس پر صحابہ کرامؓ کو اشکال ہوتا ہے۔
قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض وقد بیت» اس پر حضورؐ جواب فرماتے ہیں
ان اللہ حرم الخ آپ ہی غور کریں کہ اگر ان پاک اجساد میں کوئی نوع حیوۃ کی نہیں،
تو حضورؐ کا یہ پاک ارشاد صحابہؓ کے اشکال «کیف تعرض» کا جواب کیسے
بن گیا، روایت بھی صحیح ابن حبان کی ہے اور حاکم نے اس کو علی شرط البخاری
بتایا ہے اور علامہ ذہبی نے اقرار کیا، ایک چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ باجماع امت
قبرِ اطہر کا وہ حصہ جو جسیدِ اطہر سے متصل ہے، کعبہ شریف بلکہ عرشِ معلیٰ سے افضل
ہے۔ کیا یہ فضیلت صرف اس جسیدِ اطہر کی ہے، جس کے ساتھ کبھی روح کا تعلق
رہ چکا ہے، اب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر مومنین کے مبارک جو کبھی جسیدِ اطہر پر
پڑ چکا ہے، اس کا بھی یہی حکم ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ بہر حال یہ ناکارہ تو اکابرِ یونیند
قدس اللہ سرارہم کا ہمہ تن متبع ہے اور ان سب حضرات کا متفقہ فیصلہ «المہند»
میں بلا کسی اجمال کے تحریر ہے۔ اس سے آپ کے جملہ سوالات کا جواب واضح

ہو گیا۔ مختصر نمبر وار بھی عرض ہے۔ لیکن آپ نے ص ۵ پر سوالات کر کے گرامی نامہ ختم کر کے ص ۶ پر پھر وہی سوالات عبارت کے تغیر کے ساتھ درج کر دیئے، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہر حال ہر دو کے جواب حسب ذیل ہیں:-

صفحہ نمبر ۵۔

- ①— اجماع انبیاء کرام علیہم السلام میں ایک خاص نوع کی حیات ہے۔
- ②— یہ ظاہر ہے کہ حیوۃ نور روح ہی کے تعلق سے ہوتی ہے بغیر تعلق روح کے حیاۃ کا کیا مطلب ؟
- ③— اگر ایسی حیات ہوتی جو ہر ذرہ کائنات میں ہوتی ہے، تو پھر انبیاء کی کیا تخصیص رہی ؟ علامہ سخاویؒ فرماتے ہیں: ”نحن توؤمن ونصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق فی قبرہ“
- ④— ایک دیوبندی سے یہ سوال کہ علماء دیوبند کا یہ قول قابل اکتدہ ہے یا نہیں، بے محل ہے۔ علامہ سخاویؒ تو امام بیہقیؒ کا یہ قول نقل کرتے ہیں قال البیہقیؒ وفی حدیث سعید ابن المسیب عن ابی ہریرۃؓ انہ لقیہم بیت المقدس وفی حدیث ابی ذرؓ ومالک بن صعصعۃ فی قصۃ المعراج انہ لقیہم فی جماعۃ من الانبیاء بالسہوت فکلہم وکلموہ وکل ذلک صحیح لا ینخالف بعضهم بعضاً فقد یرى موسى عليه السلام قائماً يصلي في قبره ثم یرى ہوسی وغیرہ الی بیت المقدس کما اسری بنینا فیراہم فیہ ثم یرج بہم الی السہوت کما یرج بنینا فیراہم فیہا کما اخبر قال وحولہم فی اوقات مختلفۃ لمواضع مختلفات جائز فی العقل کما ورد بہ خبر الصادق وفی کل ذلک دلة علی حیوۃ قبرہ، یہ تو بہت ہی صاف ہے لیکن اگر یہ حضرات

اپنی قبروں میں روح مع الجسد ہوں اور دوسری مواقع میں روح متمثل ہو جیسا کہ بعض نے فرمایا تو اس میں بھی کوئی مانع نہیں۔

⑤ — جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس کھڑا ہو کر درود پڑھے، حضور اقدس اس کو سنتے ہیں۔ «من صلی علی عند قبری سمعته» نص صریح ہے علامہ سخاویؒ نے حافظ ابن حجرؒ سے نقل کیا ہے «سند جید» حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ مستقل قاصد مدینہ پاک بھیجا کرتے تھے تاکہ قبر اطہر پر سلام پہنچائے۔ اگر کوئی فرق نہیں تھا، تو ان کا یہ فعل عبث تھا، فقط۔

اس کے بعد صفحہ نمبر ۶ پر پھر مکرر سوالات درج ہیں نہ معلوم کیوں؟

① — یہ اُد پر بیان ہو چکا کہ ان سب حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے اجساد میں ایک خاص نوع حیوۃ ہے۔

② — یہ سوال بھی مکرر ہے اور جواب بھی وہی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک اجساد انبیاء میں ایک خاص نوع حیوۃ کی ہے۔

③ — مجھے حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی قدس سرہما کے مسلک میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ مہند میں حضرت سہارنپوریؒ، حضرت شیخ الہندؒ، حضرت رُپوریؒ وغیرہ کا یہ ارشاد «هذا معتقدنا ومعتقد مشائخنا» واضح ہے۔ اس لیے کہ ان تینوں حضرات کے شیخ حضرت گنگوہی قدس سرہما ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی اعظم نور اللہ مرقدہ نے حضرت گنگوہی رح قدس سرہما سے «انک میت» الایہ کے اشکال کا جو جواب نقل کیا ہے، وہ تو حضرت نانوتوی قدس سرہما کی تعبیر سے بھی اُد بخا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ موت سب کو شامل ہے، مگر انبیاء کرام کی ارواح مشاہدہ جمال و جمال حق تعالیٰ شانہ و تعالٰی

آفتاب وجود باری تعالیٰ سے اس درجہ پر پہنچ جاتی ہیں کہ اجزائے بدن پر ان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تمام بدن حکم روح پیدا کر لیتا ہے اور تمام جسم ان کا عین ادراک اور عین حیات ہو جاتا ہے اور یہ حیات دوسری قسم کی ہوتی ہے اور اس تحقیق سے نکتہ ان الله يحرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ بھی غور کیجئے کہ ہم نادائق ان داعیلین کے علوم تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔

④ معلوم نہیں ایک ہی سوال کو بار بار مختلف عنوانات سے لکھنے میں کیا مقصد

ہے یقیناً مہند میں جو ہے صحیح ہے۔ شہاب ثاقب اس وقت میرے سامنے نہیں ہے۔

⑤ حضرت رائی پوری دام مجدم باد باور زبانی اور تحریری ارشاد فرمایا ہے

کہ میرا مسلک وہی ہے جو اکابر دیوبند کا ہے۔ اس وقت بھی یہی فرمایا اور یہ بھی فرمایا

کہ یہ لوگ بے کار وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں ۸۰ سال سے متجاوز ہو کر من میں

الی ارذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئا میں داخل ہو گیا ہوں۔ اور بھی کس نفسی

کے الفاظ ارشاد فرمائے، جن کا نقل دشوار ہے کہ میں ان حضرات اکابر کے

مقابلے میں کیا پتیر ہوں۔

نوٹ : علامہ ذہبی کا قول جرح و تعدیل میں معتبر ہے۔ لیکن ہر شخص کے قول کو

دیگر اہل فن کے اقوال کے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ اگر علامہ ذہبی کی جرح و تعدیل دوسرے

اکابر کے خلاف ہوگی، تو غور کیا جائے گا، ورنہ یقیناً معتبر ہے۔ فقط

آخر میں یہ ضرور عرض کر دوں گا کہ یہ دقیق مسائل عوام کی عقول سے اونچے ہیں۔ اردو

رسائل و اشتہارات میں لانا، ان میں بحثیں کرنا نہایت ناموزوں ہے۔ لا یدرک

الصبی مدارک العالم، ہر دو فریق سے درخواست ہے کہ اس بحث کا سلسلہ

جلد از جلد بند کر دیا جائے۔ فقط والسلام

ذکر یا تعلیم خود منظر ہر العلوم سہارنپور

۲۵ ج ۲ ۸۸

③ — فخر المحدثین و الفقہاء اُستاذ الاساتذہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی

دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈوالہ یاسندھ

من ینکر حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ ..... کان قوادہ فارغان
حبہ و عقلہ خالیاً من لبہ

ترجمہ: جو شخص حضور اکرم کے اپنی قبر شریف میں زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے اس کا
دل حضور کی محبت سے فارغ ہے اور اس کی عقل بصیرت سے خالی ہے۔

④ — زبدة الفقہاء بدر الادب اور حضرت مولانا الحاج محمد شفیع صاحب

دامت برکاتہم مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

رسالہ ”رحمت کائنات“ مصنفہ مولانا زاہد احسینی تقریباً پورا مطالعہ کیا جیات انبیاء
علیہم السلام کے مسئلہ پر نہایت نافع اور مفید تحقیقات جمہور اہلسنت و الجماعہ
کے مطابق جمع کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں۔

مسئلہ کے متعلق تحقیقات کے ضمن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تاقیامت
باقی رہنے والے فیوض و برکات اور آثار حیات کا ذکر آیا ہے۔ وہ خود
ایک نہایت مفید مضمون ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت
و محبت مومن کے قلب میں بڑھتی ہے، جو سرمایہ سعادت دنیا و آخرت
ہے (رزقنا اللہ تعالیٰ) مجھے بھی بھدا اللہ اس سے بڑا نفع پہنچا۔ دل سے دعا
نگلی جمہور علماء امت کا عقیدہ اس مسئلہ میں یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام برزخ میں جبکہ عنصری کے ساتھ زندہ ہیں ان کی حیات برزخی صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی حیات ہے جو حیات دنیوی کے بالکل مماثل ہے۔ بجز اس کے کہ وہ احکام کے مکلف نہیں ہیں بلکہ کچھ آثار بعض دنیوی احکام میں بھی باقی ہیں۔ مثلاً میراث کا تقسیم نہ ہونا۔ ازواج مطہرات سے بعد وفات کسی کا نکاح جائز نہ ہونا۔ متقدمین میں امام بیہقیؒ کا اور متاخرین میں شیخ جلال الدین سیوطیؒ کا مستقل رسالہ اس سلسلہ کی توضیح کے لیے کافی ہے جن میں روایات حدیث کافی تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ بیہقیؒ نے فرمایا ہے: *ولحیة الانبیاء بعد من تمہ شواہد من الاحادیث الصحیحة* اس میں تصریح ہے کہ موت کے بعد ان کی حیات احادیث صحیح سے ثابت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ موت صرف جسم پر آتی ہے، روح پر نہیں۔ اس لیے حیات بعد الموت کو صرف روحانی کہنے کے کوئی معنی نہیں اور *شفاء السقام* میں امام حدیث وفقہ ترمذی الدین بسکیؒ نے اپنی کتاب کا نواں باب اسی سلسلہ کی تحقیق کے لیے لکھا ہے۔ اس میں انبیاء علیہم السلام کے لیے بعد الوفا کے حیات جسمانی حقیقی ثابت کرنے کے لیے فرمایا ہے :-

وقد ذکرنا من جماعته من العلماء وشمہد له صلوة موسیٰ علیہ السلام فی قبره فان الصلوة یتدعی جسدًا معها وكذلك الصفات للذکورة فی الانبیاء لیلۃ الاسراء کلها صفات الاجسام ولا یلزم من كونها حیاة حقیقة ان یكون الابدان معها كما كانت فی الدنیا من الاحتیاج الی الطعام والشراب والامتناع عن النفوذ فی المحجوب الثقیف وغير ذلك من الصفات الاجسام التي نشاهدھا بل قد یكون لها حکم اخوفیس فی العقل ما یمنع من اثبات الحیاة الحقیقیة بہم (شفاء الاستقام من السکی)

اس کے بعد شہداء کی حیات برزخی پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
 فلم یبق الا انها حياة حقيقية الان وان الشهداء احياء حقيقة وهو قول
 جمهور العلماء لكن هل ذلك للروح فقط او للجسد معهما فيه قولان .
 اس کے بعد اس قول ثانی کو ترجیح دی کہ یہ حیات حقیقی صرف روح کے لیے
 نہیں بلکہ جسد کے لیے بھی ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ جب عام شہداء امت
 کے لیے برزخ میں حیات حقیقی جسمانی ثابت ہوئی تو انبیاء کی حیات کچھ ان سے
 اعلیٰ و اتوئے ہی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد الموت حقیقی جسمانی مثل حیات نبوی
 کے ہے۔ جمہور علماء امت کا یہی عقیدہ ہے۔ اور یہی عقیدہ میرا اور بزرگان دیوبند
 کا ہے۔

(۳، ۴) مسئلہ مذکورہ الصدر کی تحقیق میں یہ بھی آچکا ہے کہ صرف حیات روحانی
 کا قائل جمہور علماء امت کے خلاف ہے اور یہ ظاہر ہے کہ دیوبندیت کوئی
 مستقل مذہب نہیں، اتباع سلف و جمہور اہل سنت و الجماعت کے خلاف
 ہے وہ دیوبند کے بھی ضرور خلاف ہے۔

بندہ محمد شفیع عفی عنہ دارالعلوم کراچی

۱۳ ربیع الثانی ۱۳۷۸ھ

⑤ — محدث کبیر فقیر شہیر جامع معقول و منقول حضرت مولانا مفتی مہدی حسن صاحب

دامت برکاتہم منفق اعظم دارالعلوم دیوبند

اجواب:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک میں سجدہ موجود ہیں اور حیات میں

آپ کے مزار مبارک پاس کھڑے ہو کہ جو سلام کرتا اور درود پڑھتا ہے آپ خود سنتے اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے کان نہیں کہ ہم سنیں۔ آپ اپنے مزار میں حیات ہیں۔ مزار مبارک کے ساتھ آپ کا خصوصی تعلق بحسدہ و روتہ ہے۔

جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے، وہ بدعتی ہے، خواب عقیدے والا ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں ہے۔
 ان الله حرم على الارض ان تأكل احياء الانبياء۔ (المحدث) وعن
 ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی من بعدی اعلتہ رواہ ابوالشیخ وسندہ جیداً۔ (القول المبدع)
 عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبياء صلوة اللہ علیہم احياء فی قبورہم یصلون رواہ ابن عدی والبیہقی
 وعندیہا۔

تین حدیثیں نقل کر دی ہیں۔ اس باب میں بکثرت احادیث وارد ہیں، جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور جو انکار کرتا ہے، بدعتی اور خارج اہلسنت والجماعت ہے۔ غرض پڑھنے والے کو ثواب بھی پہنچتا ہے اور مزار مبارک کے قریب پڑھنے سے آپ سنتے بھی ہیں اور اپنے مزار مبارک میں بحسدہ موجود ہیں اور حیات ہیں۔

کتبہ: السید مہدی حسن مفتی دارالعلوم دیوبند ۳/۵/۶۷

۵۰۲ الف: انجواب۔

اہل سنت والجماعت متفق ہیں کہ انبیاء اپنی قبور میں حیات ہیں۔ ان کی ارواح کوزان کے اجسامِ مطہرہ سے خصوصی تعلق ہے۔ اس خصوصیت میں مخلوق میں سے کوئی

ان کا شریک و ہمیم نہیں ہے۔ اُن کی قبور پر سلام پڑھا جائے تو وہ خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں :-

قال الشيخ الكبير ابو عبد الله القرشي سافرت الى الشام فلما وصلت الى قريب ضريح الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلوة والسلام تلقاني فقلت يا رسول اجعلني ضيافتى عندك الدعاء لاهل مصر فدعا لهم ففرح الله عنهم فقالوا ليا فعي نقوله تلقاني الخليل قوله حق لا ينكره الاحباہل بمعنى ما يرد عليهم من الاحوال التي يشاهدون فيها ملكوت السموات والارض وينظرون الانبياء احياء ردت اليهم امر واحمد بعد ما قبضوا واذن لهم في الخروج من قبورهم والتصرف في الملكوت العلوى والسفلى له ويمثل صورته الكريمة السهمية صلى الله عليه وآله وسلم كأنه قائم في محده عالم به يسمع كلامه قال صلى الله عليه وسلم من صلى على عند قبري سمعته له

ان عبارتوں سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی اپنے مزار مبارک میں اپنے جسد اطہر کے ساتھ حیات ہیں، جو اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے۔ زائر کے صلوة و سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اس لیے زید کا خیال صحیح نہیں ہے، بلکہ کقول اور اس کا عقیدہ صحیح اور اہلسنت و الجماعت کے مطابق ہے اور کتابوں میں یہ تصریح موجود ہے۔ مواہب لدنیہ، شرح زرقانی، انباء الاذکیار، انصاف الجبرئی، شرح اللباب، شفاہ السقام وغیر ذلک من الکتب

بے شک اس عقیدے کے سلسلے میں زید اہل سنت کے عقیدے سے خارج

ہے کہ یہ اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔

سید مہدی حسن مفتی دارالعلوم دیوبند ۲۵/۵/۴۸ھ

② — رأس التقیار استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غور غشتی

دامت برکاتہم، خلیفہ اعظم حضرت مولانا الشیخ حسین علی وال، پھر دی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمام اولادِ آدم کو موت کا پیالہ پینا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت اور انک
 میت وانہم میتون۔ کل من علیہا فان اعلانِ خداوندی سے تمام نبی آدم
 خواہ عام ہوں یا پیغمبر ہوں، ضرور ایک وقت مرتے ہیں۔ اس کے ساتھ موت
 کے بعد بھی انسان میں ایک نوعِ حیات موجود رہتی ہے، جس سے وہ ثواب اور
 عذاب سمجھتا ہے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ میت کو چار پائی پر قبرستان
 لے جاتے وقت اگر مومن ہے تو "قدمونی۔ قدمونی" مجھے جلد پہنچا دو، کہتا ہے
 اور اگر نافرمان اور کافر ہے تو کہتا ہے "کہ اے مجھے ہلاکت ہو، مجھے کہاں لے
 جا رہے ہو؟" قبر میں سوال منکر نکیر میت سے دفن کے بعد لوگوں کے واپسی کے
 وقت جو توں کی آواز سننا۔ قبر میں عذاب اور ثواب۔ یہ دلیل ہے کہ موت کے
 بعد بھی انسان میں ایک قسم کی حیات موجود رہتی ہے۔ شہداء کے حق میں قرآن کا
 اعلان "احیاء" "حیاتِ میت" کی دلیل ہے۔ اسی حقیقت کے ساتھ سردارانِ نبیاء
 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں اور جو حیات ان کی نشان
 کے مناسب ہے، اللہ نے قبر میں وہ حیات ان کو دی ہے، جسبہ اطہر قبر شریف
 میں محفوظ ہے۔ مٹی کوئی اثر جسبہ اطہر پر نہیں کر سکتی۔ اگر قبر کے پاس کوئی مسلمان

درود شریف چہرا سلام ڈالے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں اور اگر کوئی دوسرے درود شریف پڑھے، تو فرشتے رسول اکرم کے پاس پہنچاتے ہیں۔

میں اس مسئلہ کو حق اور صحیح سمجھتا ہوں۔ احادیث شریف، فقہائے عظام، سلف صالحین سے بھی اس مسئلہ کی حقانیت اور صحت ثابت ہے۔ میں نے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے کا کبھی اختلاف نہیں سنا اور نہ ہی میں نے کبھی ان سے یہ پوچھا تھا، یہ تو ایک اہل سنت و اجماعت کا متفقہ حق مسئلہ ہے۔

مسکین نصیر الدین غور غشتوی

④۔ بقیۃ السلف، حجۃ الخلف، مجاہد کبیر شیخ اتغیہ حفصہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری دابر کاہم

انبیاء علیہم السلام کی حیات فی البرزخ کے بارے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو اکابر دیوبند کا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی جسد عنقریب سے زندہ ہیں جو اس دنیا میں تھا۔ وہ حیات باعتبار ابدان دنیوی بھی ہے اور باعتبار عالم برزخ بندھی بھی ہے۔

انبیاء کرام کا ابدان دنیوی کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہونا اہل سنت و اجماعت کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے۔ ہمارے اکابر دیوبند نے اس پر مفصل اور مدلل ارشادات ثبت فرمائے ہیں۔

جہاں تک مجھے علم ہے۔ یہ مسئلہ اکابر دیوبند میں کبھی مختلف فیہ نہیں رہا میرے خیال میں ہر صاحب بعیرت اس عقیدہ حیات البقیہ کا منکر نہیں ہو سکتا جن کی

باطن کی آنکھیں کھلی ہیں۔ ان کے نزدیک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روداد
اطہر کی حیات بدیہیات میں ہے۔

اختر الامام احمد علی عنہ

⑧ — رائس التقیار اسوۃ الصالحین شرح لہ شرح حنفی مولانا عبدالقادر رانپوری دامت برکاتہم

میرا مسلک وہی ہے، جو اکابر دیوبند کا ہے۔ یہ لوگ بے کار وقت ضائع
کر رہے ہیں۔

(ارشاد حضرت رائے پوری بہ تحریر حضرت شیخ الحدیث کا ندھلوی)

⑨ — دارالافتاء مدرسہ عربیہ امینیہ مفتی کفایت اللہ صاحب قائم شدہ ۱۹۱۵ء

تفہیم شیخ الحدیث والفقہ علامہ محمد عبدالغنی صاحب دامت برکاتہم

اجواب:

صریح صحیح اور قوی متفق علیہ حدیث میں ہے۔ الانبیاء احياء فی قبورہم۔ حضرت شیخ
عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب اور شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ جب پور
علماء اہل سنت نے تصریح کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں جو قبور
نور اور دریا چھلکے جنت میں۔ حقیقتاً زندہ ہیں۔ ان کو وہاں سے کہیں دوسری
جگہ نقل نہیں کیا جاتا۔ الا فی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرح مشکوٰۃ میں لکھتے
ہیں «حیات انبیاء متفق علیہ است۔ بیچ کس را درو خلافت نیست۔ حیات جسمانی
دنیاوی حقیقی نہ حیات معنوی روحانی۔ چنانکہ شہداء را است» اور حضرت
محدث گنگوہی نے بھی اپنے فتاویٰ میں کئی جگہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
کے سماع میں کسی کو خلافت نہیں اور مزار مبارک کے پاس استشفاع بھی

کہتے ہیں۔ کیونکہ بالاتفاق سنتے ہیں۔ اس استنفاع اور طلب دعا جناب
باری تعالیٰ میں کسی کو اختلاف نہیں۔

الحاصل حیات انبیاء فی القبر کا عقیدہ ایک جماعی عقیدہ ہے۔ اس کا انکار اجماع
کا انکار ہے اور سخت بدعت اعتقادی کا ارتکاب ہے۔ بہر حال اگر کسی نے علمی
کی وجہ سے انکار کیا، تو جہالت محضہ واجب الاجتناب ہے اور اگر احادیث کثیرہ
اور اجماع امت کو رد کرتے ہوئے انکار کیا تو اس بدعتی عقیدہ ضلالہ سے
توبہ واجب ہے۔ فقط

محمد عبدالغنی غفرلہ مدرسہ امینیہ دہلی ۲۶ جون ۱۹۵۹ء

حیات البقیہ کے قائلین پر یہ الزام کہ وہ آنحضرت پر ورود موت کے قائل نہیں۔ اس کے
اذالہ اور حیات بعد الوفا کے اثبات واستمرار پر یہ سوال بیان لیجئے۔

⑩ — سلطان المناظرین عمدة المحققین بقیۃ السلف حجۃ الخلف

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم

پٹی ضلع لاہور سے ایک صاحب لکھتے ہیں۔

کسی کا یہ خیال کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحہ کے لیے بھی روح مبارک جذب طہر
سے جدا نہیں ہوئی، کہاں تک صحیح ہے؟ الفرقان کی قریبی اشاعت میں اس سلسلہ کی تحقیق فرما کر
ممنون فرمائیں۔

تحقیق: یہ غلط خیال ہے اور نصوص قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور شاید ایسا خیال
کرنے والوں کو مسئلہ حیات البقیہ کی حقیقت سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم پر "موت" کا نفس ورود ایک ناقابل انکار بلکہ ناقابل شک و ریب حقیقت ہے۔ قرآن مجید

۵۸ء کی تحریر ہے جب ملک تقیم نہیں ہوا تھا اور پٹی ضلع لاہور میں تھا۔

میں صاف نفلوں میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ کل نفس ذائقتہ الموت (بہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے) اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ انک میت وانہم میتون (زمرہ ۴) اے رسول اللہ! آپ کو بھی ضرور موت سے دوچار ہونا ہے اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، پھر عادیث بھی اس بات میں بکثرت ہیں۔ ازاں جملہ حضور کے آخری وقت کے بیان میں حضرت عائشہؓ کی یہ روایت ہے کہ آنحضرت کے سامنے اس وقت لکڑی کے ایک پیالہ میں پانی تھا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے اور فرماتے جاتے تھے۔ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بے شک موت کی کچھ سختیاں ہیں) حضرت صدیقہؓ فرماتی ہیں۔ ثم نصب یدہ فجعل یقول فی الرفیق الاعلیٰ حتی قبض ومالت یدہ (صحیح بخاری) پھر آپ نے اپنا ہاتھ اوپر کی جانب اٹھایا اور فرماتے تھے ”آپ رفیق اعلیٰ ہیں“ یہاں تک کہ روح مبارک قبض کر لی گئی، اور آپ کا ہاتھ نیچے آگیا۔

نیز حضرت عائشہؓ اور حضرت عباسؓ دونوں سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں:-
 قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغسل اختلفوا فی
 دفنہ فقال ابو بکر ما نسیت ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم یقول ما قبض اللہ بنیاً الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن
 فیہ۔ اذفنوہ فی موضع فراشہ للترمذی۔ (جمع الفوائد)

ترجمہ۔ دونوں فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کر لی گئی اور آپ کو غسل دے لیا گیا تو مقام دفن کے بارہ میں اختلاف آراء ہو گیا۔ اس وقت صدیق اکبرؓ نے فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں ابھی تک نہیں بھولا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی روح وہیں قبض کرتے ہیں جہاں ان کا دفن ہونا چاہتے

ہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر مبارک ہی کی جگہ دفن کرنا چاہیے۔

اور صحیح بخاری و شمائل ترمذی میں حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت کی تکلیف شروع ہوئی تو حضرت سیدہ فاطمہؓ کی زبان سے نکلا و اکرمیہ (ہائے کیسی بے عینی ہے) تو حضورؐ نے ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا لا کرب علی ابیک بعد الیوم، اذ قد حضر من ابیک ما لیس اللہ تبارک احدًا۔ الحدیث (بھی آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی ہے۔ اب تمہارے باپ کے لیے وہ وقت آ گیا ہے جس سے اللہ پاک کسی کو بھی مستثنیٰ کرنے والا نہیں ہے)۔

اور وفات نبویؐ کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ نے جو کچھ اس باب میں ارشاد فرمایا ہے وہ تو نصوص قرآن و حدیث کے بعد اس بارہ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ ازاں جملہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جب صدیق اکبرؓ کو وفات نبویؐ کی خبر پہنچی تو آپ سیدہ حضرت کے پاس آئے پہلے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر آنسو گراتے ہوئے کہا۔

بانی انت و امتی لا یجمع اللہ علیک موتین اما الموتة التي کتبت علیک فقد متہا۔

ترجمہ۔ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دو دفعہ موت نہ دے گا جو موت آپ کے لیے مقدر ہو چکی ہے وہ بہر حال آپ پر وارد ہو چکی ہے۔

غالباً حضرت صدیق اکبرؓ کا مقصد ان لوگوں کی تردید کرنا تھا جو اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت کی یہ وفات آخری وفات نہیں ہے بلکہ عنقریب آپ اٹھیں گے اور فلاں فلاں کاموں کی تکمیل جب خود آپ کے ہاتھوں سے ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو آخری وفات آئے گی حضرت صدیق اکبرؓ نے اس خیال کی تردید لیں فرمائی کہ ”ایسا نہیں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو دفعہ موت کو وارد کرے۔ آپ کے لیے ایک ہی موت مقدر تھی جو آگئی“

ایک دوسرا مطلب حضرت صدیق اکبرؓ کے اس ارشاد کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ عوام الناس کے لیے دو موتیں ہیں۔ پہلی دفعہ اس دنیا میں ان پر موت وارد ہوتی ہے۔ پھر قبر میں نکیرین کے سوال و جواب کے وقت ان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے فرغت کے بعد دوبارہ ان پر موت طاری کر دی جاتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اسی دنیا کی ایک موت مقدر تھی جو آپ پر وارد ہو گئی۔ اس کے بعد جب قبر مبارک میں آپ کو پھر حیات بخشی جائے گی تو وہ برابر قائم رہے گی اور عوام الناس کی طرح ان پر دوبارہ موت طاری نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم اور صحیح بخاری اور دیگر صحاح میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ وفات نبویؐ کے دن جب حضرت عمرؓ قسم کھا کھا کر فرما رہے تھے۔ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت وارد نہیں ہوئی) تو حضرت صدیق اکبرؓ نے ان کو خاموش کر کے خطبہ دینا شروع کیا جس میں خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔

من كان يعبد محمداً فان محمداً اقدم مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وقال « فانك ميت وانهم ميتون » وقال تعالى « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين -

ترجمہ۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمدؐ وفات پا گئے اور جو اللہ کا پرستار ہو تو اللہ تعالیٰ بے شک ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اس کے لیے موت نہیں دیکھو وفات نبویؐ کے ثبوت میں، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "آپ کو بھی (اے رسول!) موت آنی ہے اور آپ کے بدخواہ دشمن بھی مر نیوالے ہیں (نیز صدیق اکبرؓ نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بس رسول ہی تو ہیں (کوئی جی و قیوم خدا تو ہیں نہیں) تو کیا
 اگر وہ وفات پامائیں گے یا شہید کر دیئے جائیں تو تم اُلٹے پاؤں گمراہی کی
 طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور یاد رکھو جو بھی اس طرح پلٹے گا تو وہ خدا کو کوئی
 نقصان نہیں پہنچا سکے گا بلکہ خود اپنے کو برباد کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے شاکر
 بندوں کو ثواب دے گا۔

پھر واضح رہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے یہ خطبہ صحابہ کرامؓ کے بھرے مجمع میں دیا۔ اور کسی
 نے اس کے کسی جز پر کوئی تنقید نہیں کی۔ بلکہ خود حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ "ابو بکرؓ کے اس بصیرت
 افروز بیان نے خود میری آنکھیں کھول دیں اور میں نے اپنی غلطی کو محسوس کر لیا۔"

گویا ایک طرف تو یہ مسئلہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کے عام قانونِ کل
 نفس ذائقۃ الموت کے ماتحت موت جاری ہونی (اور دو موت ہندوس قرآن و حدیث سے
 ثابت ہے۔ اور دوسری طرف گویا صحابہ کرامؓ کا اجماع بھی ہے۔ لہذا سوال میں کسی کا جوہ خیال
 ذکر کیا گیا ہے اس کے لیے ہرگز کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔

اور جیسا کہ عرض کیا گیا تھا ان صاحب کو یہ غلط فہمی مصنفین کے کلام میں "حیات النبی"
 کی مراد نہ سمجھنے کے باعث ہوئی ہے۔ شاید انہوں نے سمجھا ہے کہ "علماء کرام" جو "حیات النبی"
 کے قائل ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ حضور پر موت وارد ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ ان کا منشا یہ نہیں
 ہے۔ بلکہ ان حضرات کی مراد یہ ہے کہ اس موت کے بعد حضور اقدسؐ کو حیات بخش دی گئی
 ہے۔ غالباً متقدمین میں امام بیہقی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مسئلہ حیات الانبیاء پر مستقل

۱۔ امام بیہقی شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں:-

من صلی علی عند قبری سمعته ومن علی فانیاً ابلغتہ۔

ترجمہ: کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میری قبر کے پاس درود شریف
 پڑھے گا میں خود اس کو سنتا ہوں اور جو دوسرے درود شریف پڑھے گا وہ

رسالہ لکھا ہے۔ اور اس میں اس سلسلہ کے متعلق تمام احادیث جمع کی ہیں۔ انہوں نے خود اس کی تشریح اس طرح کی ہے۔

ان الانبياء بعد ما قبضوا ردت الہم ارواحہم فہم احياء عند ربہم
كالشہداء۔ (ذوقانی شرح مواہب جلد ۵ ص ۲۳۳)

ترجمہ۔ انبیاء علیہم السلام کی ارواح ان کی وفات کے بعد انہیں لوٹا دی گئیں ہیں وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں جیسے کہ شہدائے کرام۔

(فرشتوں کے ذریعہ) مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔

علامی القاریؒ کی اپنی کتاب الدرۃ المفیۃ فی الزیارة اصطفویہ میں فرماتے ہیں۔

ومن اعظم فوائد الزیارة ان الزائر اذا صلی وسلم علیہ عند قبرہ
سمعہ سماعاً حقیقیاً ورد علیہ من غیر واسطۃ بخلاف من یصلی
او یسلم علیہ من بعد فان ذلك لا یبلغہ الا بواسطۃ لما جاء
عندہ بسند جید من صلی علی عند قبری سمعہ ومن صلی علی
من بعد اعلمتہ۔

ترجمہ۔ زیارۃ قبر اقدس کے بڑے فائدوں میں سے ایک یہ ہے کہ زائر جب آپ
کی قبر شریف کے پاس صلوٰۃ و سلام پڑھتا ہے تو آپ خود سنتے اور جواب عطا
فرماتے ہیں بجز اس شخص کے جو دور سے درود و سلام پڑھتا ہے وہ آپ کو نہیں
پہنچتا مگر بذریعہ فرشتوں کے جو اس کے عمدہ سند سے منقول ہے کہ جو شخص
میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور جو شخص دور
سے پڑھتا ہے اس کی مجھے اطلاع دی جاتی ہے۔ (ذوقانیم القرآن مئی ۱۹۵۹ء)

علامی قاری نے اس حدیث کو اس کی دوسری سند کے اعتبار سے جو ابوالشیخ کی ہے بسند جید
کہا ہے۔ اس سے امام بیہقی کی کمزور سند کی بھی توثیق ہو جاتی ہے۔ خالد محمود عفا اللہ عنہ

پھر بعد کے دور میں جن اکابر نے اس مسئلہ پر خاص توجہ کی ہے ان میں ایک عین القدر شخصیت علامہ تقی الدین سبکیؒ ہیں۔ آپ نے اپنی مشہور کتاب ”شفا السقام“ میں ”حیات انبیاء“ پر ایک مستقل باب لکھا ہے جس میں پوری قوت کے ساتھ مسئلہ کا ثبوت دینے کے بعد خود ہی یہ شبہ وارد کیا ہے کہ ”قرآن عزیز صاف حضورؐ کی موت کا اعلان کر رہا ہے (انک میت وانہم میتون) اور خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ ائی مقبوض (میں قبض کیا جاؤں گا)۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں۔ ان محمدًا قدمات (یعنی حضور اقدس وفات پا گئے) اور ساری امت کا اجماع ہے کہ آپ کے متعلق موت کا لفظ بولا جاسکتا ہے۔ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں۔

یقال انه موت غیر مستمر وانہ احوی بعد الموت۔ (شفا السقام ص ۱۴۲)
 ترجمہ جواب میں کہا جائے گا کہ یہ موت غیر مستمر (کا ذکر) ہے اور حضورؐ کو اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرمادی۔

بہر حال حیات انبیاء کا یہ مطلب کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے کہ ان پر ”موت“ قطعاً طاری ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وفات کے بعد ان حضرات کو پھر حیات مع احمدؐ بخش دی جاتی ہے اور وہ صحیح و سالم قبر میں محفوظ رہتے ہیں جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔
 ہذا الجواب ویتوب اللہ علی من تاب۔ محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم کا یہ مضمون ماہنامہ الفرقان کے جمادی الاولیٰ ۱۳۵۸ھ کے ماہنامہ میں شائع ہوا تھا۔ پھر یہ مضمون ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی کی مئی ۱۹۵۹ء کی اشاعت میں شائع ہوا اور اسی حاشیہ سے شائع ہوا جس میں سماع عند القبر الشریف کی حدیث کو سند جدید سے مانا گیا ہے۔ پھر تعلیم القرآن کی جولائی اور اگست ۱۹۶۰ء کی اشاعت میں اس کی تصدیق محدث کبیر حضرت مولانا عبدالرحمن کیمپوری سے ان الفاظ میں منقول ہوئی۔
 ”میرے نزدیک مولانا محمد منظور صاحب کا مضمون جو مختلف رسائل میں طبع و شائع

ہو چکا ہے اس باب میں بہترین مضمون ہے، (از تعلیم القرآن راولپنڈی)

یہ ان دس بزرگوں کی شہادات ہیں جو بعقیدہ حیات ہیں۔ وکنی بہم شرفاً وفضلاً۔
ان تمام مضامین میں حیات روح بالجسد مذکور ہے اور روضہ پاک کے پاس حضور کے سماع حقیقی کی
توثیق کی گئی ہے۔ وہو الحق والحق احق ان یتبع۔

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم وہ بزرگ ہیں جنہیں حضرت مولانا حسین علی
(دواں پھچراں) نور اللہ مرقدہ نے سلا نوالی کے مناظرہ کے لیے بلایا تھا اور ان کی تقریرات سامنے
بیٹھ کر سنیں اور فرمایا۔ مسک دیو بند کی حقانیت مولانا منظور نعمانی کی زبان سے آج بہت کھل کر
میر سامنے آئی ہے اور بیشک انہی حضرات کا مسک برحق ہے۔

حضرت مولانا منصور محمد نعمانی نے ایک مجلس میں بیان کیا کہ میں جب سلا نوالی کے مناظرہ کے لیے
چلا تھا تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ مناظرہ سے پہلے حضرت مولانا حسین علی صاحب سے ملاقات نہ
کردوں۔ وہ بطور مبصر مناظرہ میں میری تقریریں سنیں اور حضرت سے میری ملاقات

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور علماء دیوبند کا مسک حضرت مرحوم کے سامنے اس طرح آیا کہ اب آپ کے
بارے میں کوئی نہ کہے گا کہ حضرت مرحوم اور علمائے دیوبند کے مابین اختلافات ہیں۔ اگر اس میں
کچھ بھی حقیقت ہوتی تو حضرت مولانا نصیر الدین غشتوی کبھی کھلے بندوں حیات البنی کا اقرار نہ کرتے
اور حضرت مولانا عبدالرحمن کیمپوری جو کچھ عرصہ جمعیت اشافۃ التوحید والستہ کے سرپرست
بھی رہے نہ کہتے کہ حیات البنی میں مولانا منظور نعمانی کا بیان بالکل حق اور درست ہے۔

علمائے دیوبند کا عقیدہ کیا ہے۔ اسے ہم دس اکابر دیوبند سے جو اپنے خیمے جنت میں
لگا چکے ہیں اور دس ان بزرگوں سے جن کے نام اور کام سے آج دیوبندیت کا تعارف ہوتا ہے
آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ ان میں بڑے مسلمانوں کی تشریح و تفصیل کے مقابلے میں ایک بدعی عقیدے
کی اشاعت اور وہ بھی علماء دیوبند کے نام سے علم و دیانت کو کسی طرح زیب نہیں دیتی۔

سر خدا کہ زاہد و عابد کسے نہ گفت   در حیرت تم کہ بادہ فرودش از کجاستنید

صورة ماكتبه اكابر العلماء وجمابذة الفضلاء من تولى لدرس الافتاء في عقيدة حياة الانبياء

پاکستان کے دس اکابر مسک دیوبند کا متفقہ اعلان

حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں اکابر دیوبند کا
کامسک یہ ہے کہ وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے ابدان مقدسہ بعینہ محفوظ ہیں
اور جب عسقری کے ساتھ عالم برزخ میں ان کو حیات حاصل ہے اور وہ حیات دنیوی کے مماثل
ہے۔ صرف یہ کہ وہ احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روضہ اقدس
پر جو روڈ پڑھا جائے بلا واسطہ سنتے ہیں اور یہی مہمور محدثین اور مسکین اہل السنۃ والجماعۃ کا مسک ہے۔
اکابر دیوبند کے مختلف مسائل میں یہ تصریحات موجود ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی تو مستقل
تصنیف حیاء انبیاء پر آب حیات کے نام سے موجود ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب جو حضرت مولانا رشید احمد
گنگوہیؒ کے ارشد خلفاء میں سے ہیں۔ ان کا رسالہ المہند علی المنہدی بھی اہل انصاف اہل بصیرت کے لیے کافی ہے
اب جو اس مسک کے خلاف دعویٰ کرے اتنی بات یقینی ہے کہ ان کا اکابر دیوبند کے مسک سے کوئی
واسطہ نہیں۔ واللہ یقول الحق وهو یدعی السبیل۔

○ محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ	○ عبدالحق عفا اللہ عنہ اکوڑہ شنگ
○ محمد رسول خاں عفا اللہ عنہ	○ شمس الحق افغانی عفا اللہ عنہ
○ محمد ادریس کاندھلوی عفا اللہ عنہ	○ (مفتی) محمد حسن عفا اللہ عنہ
○ خیر محمد جالندھری عفا اللہ عنہ	○ (مفتی) محمد صادق عفا اللہ عنہ جامعہ عباسیہ بہاولپور
○ عبدالقدیر عفا اللہ عنہ	○ محمد عبداللہ درخشاہی عفا اللہ عنہ (خانپور)

پنجاب کی رُبّ صدی کی معرکہ آرائی دیکھنے کے بعد

دارالعلوم دیوبند کا تاریخی فیصلہ

مسئلہ حیات النبی میں اختلاف پنجاب سے آگے کسی طرف نہیں جاسکا۔ ہندوستان بنگلہ دیش برما اور سری لنکا میں دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان ہزاروں کی تعداد میں علم دین کی خدمت کر رہے ہیں مگر ان میں سے کسی نے پنجاب کے اس اختلاف سے کوئی اثر نہیں لیا۔ اور اکابر دیوبند کی پہلی تصریحات سے کہیں سرِ مو بھی آگے نہیں نکلے۔ صوبہ سرحد آزاد قبائل اور افغانستان میں ہزاروں فضلاء دیوبند اپنا کام کر رہے ہیں مگر ان میں کسی نے اکابر علماء دیوبند سے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا۔

پنجاب میں یہ بات غلط طور پر مشہور ہوئی کہ اس مسئلے میں جماعت دیوبند میں تقسیم ہو گئی ہے۔ کچھ علماء حیاقی ہیں اور کچھ مماتی۔ پھر لطف یہ کہ مماتی لوگ عقیدہ حیات النبی کا کھلم کھلا انکار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں اور پاکستان میں بیشتر حصوں میں انہیں دیوبندی ہی سمجھا جا رہا ہے۔

افسوس ہے کہ لوگ اس موضوع میں خود دیوبند کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ دارالعلوم دیوبند کوئی آثارِ قدیمہ میں سے تو نہیں کہ اس کی طرف رجوع نہ کیا جاسکے اور حقیقت حال معلوم نہ کی جاسکے۔

پنجاب میں یہ مسئلہ دیوبندی حلقوں میں بڑے زور سے چلا۔ فریقین نے اپنے اپنے موقف پر بھرپور کتابیں لکھیں اور ان کے ذریعہ دونوں طرف کے دلائل دارالعلوم دیوبند پہنچے وہاں کے علماء کے سامنے کوئی غرض اور کوئی مصیبت نہ تھی۔ وہ مسئلے پر محض علمی نقطہ نظر سے

غور کرتے اور فریقین کی معرکہ آرائی دیکھتے رہے۔

مقام حیات پہلی بار الرزق الثانی ۱۳۸۰ھ میں چھپی۔ اس کے جواب میں قاضی شمس الدین صاحب نے مسالک العلماء لکھی۔ قاضی صاحب اس میں کسی ایک مسکک پر حجم نہیں سکے اور ان کی یہ کمزوری خود اس کتاب کے نام سے عیاں ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب جب پاکستان آئے اور قاضی صاحب کے سامنے اپنا دیوبندی عقیدہ لکھا تو قاضی صاحب نے تھبٹ اس پر دستخط کر دیئے۔ اس صورت حال سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مسئلہ زیر بحث میں اختلاف آتا نہیں ہے جتنا انتشار ہے اور نہایت افسوس ہے کہ اب اس انتشار کی ہی اختلاف کے نام پر پرورش کی جا رہی ہے اور زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ اختلاف کیا ہے۔

پنجاب کی اس معرکہ آرائی پر جب ربع صدی گزری اور پچیس سال حیاتی اور مماتی آپس میں معرکہ آرا رہے تو کچھ لوگوں نے یہ معاملہ پھر دیوبند لکھ بھیجا اور دارالعلوم دیوبند چھ سوال روانہ کیے۔ مفتی دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی ظفر الدین صاحب نے نمبر ۶۸۴ کے تحت ۱۳۰۵ھ میں ان کا جواب لکھا۔ پھر دوسرے مفتی حضرات نے اس پر دستخط کیے اور دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کی مہر اس پر ثبت کر دی۔

پنجاب کی ربع صدی کی معرکہ آرائی دیکھنے اور مہماتوں کی کتابیں اور تحریریں دیکھنے کے بعد علماء دارالعلوم دیوبند اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مہماتوں کے پاس اس موضوع میں سوائے انتشار کے کچھ نہیں اور اگر ان کے پاس کوئی مادہ اختلاف ہوتا تو وہ ضرور ان کو کچھ نہ کچھ اہمیت دیتے۔ اب دارالعلوم دیوبند کا یہ حالیہ تاریخی فیصلہ سراسر عقیدہ حیات النبی کی تائید میں ہے اور اس لحاظ سے اس کی بہت اہمیت ہے کہ یہ پنجاب کی ربع صدی کی معرکہ آرائی دیکھنے کے بعد کا ہے اور اس سے مہماتوں کی پوری عمارت دھڑام سے نیچے آگئی ہے۔

اس تاریخی فیصلے کو غور سے پڑھیں۔ آپ غموس کریں گے کہ یہ فتوے مقام حیات کا ہی ایک دوسرے مختصر پیرایہ ہے۔ ماتنا اللہ علیٰ ہذہ العقیدۃ اصلاً و خیراً و مولف معاً اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۶۸۲
ج

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں

① — کیا علمائے دیوبند اور جمہور اہل سنت و اجماعت کا عقیدہ ہے کہ سرِ دارِ دو عالم

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ شریف میں دنیا کی ساری زندگی کے ساتھ زندہ ہیں؟

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

اجواب ۹۲

حامداً ومصلياً

تہیید — سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ مستفسرہ میں بزرگانِ دیوبند کا مسک بالکل صاف اور واضح ہے اور اس سے قبل بھی بار بار اس کی اشاعت ہو چکی ہے نیز علمائے دیوبند کے مختلف اور متعدد تصانیف میں مکرر سے بیان فرمایا گیا ہے اور وہ کتابیں تمام دنیا میں معروف و مشہور ہیں مثلاً ۱. آبِ حیات ۲. جمالِ قاسمی ۳. نشر الطیب ۴. الشہاب الثابت ۵. المصالح العقلیہ ۶. فیض الباری ۷. المہند علی المفند ۸. تسکین الصدور و متفقہ اعلان ۱۰. مقامِ حیات وغیر ذلک — پھر مسئلہ کے آخری حل اور نزاع کے تصفیہ کے لیے ۱۸ محرم ۱۳۸۲ھ مطابق ۲۲ جون ۱۹۶۱ء کو راولپنڈی میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی فریقین کے ذمہ داروں نے درج ذیل عبارات پر دستخط بھی فرمادئے — عبارت مجوزہ یہ ہے۔

وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو برزخ (قبر شریف) میں بہ تعلق روح حیات حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے روحہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلوٰۃ و سلام سنتے ہیں۔

اس صاف اور صحیح عبارت پر اقراری دستخط کے باوجود اصل اور اجماعی مسئلہ سے انحراف جہاں امانت و دیانت کی دنیا میں حیرت زا ہے وہیں باعث صد افسوس بھی فی اللجب و یا حسرتاہ۔

پھر یہ المیہ اس وقت مزید دوچند ہو جاتا ہے جب باہمی اتحاد و اتفاق، عزت و احترام کے بجائے تشنّت و افتراق، نزاع و جدال اور طعن و تشنیع کا طریقہ اختیار کیا جائے جو عزت نفس اور شرافتِ ضمیر کے قطعاً قطعاً منافی ہے۔ فالج اللہ المشتکیٰ۔

خدا اصلاح اعمال کی توفیق بخشنے۔ ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد۔
اس مہتید کے بعد اصل جواب ملاحظہ فرمائیں :-

① — جی ہاں —

تمام اہل سنت و الجماعت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اجماعی عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام قبروں میں اجساد عنصریہ کے ساتھ حیات ہیں اور یہ حیات برزخی حیاتِ دنیوی سے کم نہیں ہے اور تلاوت نماز و دیگر عبادات میں مشغول ہیں۔ یہ حیات برزخی اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن بلاشبہ یہ حیات حسی اور جسمانی ہے۔ اس لیے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عامہ مومنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے۔

امت کا یہ اجماعی عقیدہ اصول شریعت، کتاب و سنت اور اجماع امت سے

ثابت ہے۔ چنانچہ ادرہ ثلثہ پیش ہیں، ملاحظہ فرمائیں :-

عقیدہ حیات الانبیاء قرآن حکیم میں

قرآن حکیم میں بیشتر مقامات پر حیات الانبیاء کا ثبوت (اشارۃ، دلالت اور اقتضاء) ملتا ہے۔ ان تمام آیات کا احصاء مشکل بھی ہے اور موجب طول بھی۔ اس لیے اختصار کے غرض سے چند آیتوں کے ذکر پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

① **وَاسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً**

عِبَادُونَ. (پہا الزخرف)

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے انبیاء علیہم السلام کی حیات پر استدلال کیا گیا ہے۔ چنانچہ محدث العصر حضرت مولانا تیدالور شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:-
يستدل به على حيات الانبياء

② **وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. (پہا الم سجدہ)**

ترجمہ: اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب سو اس کے ملنے میں شک میں نہ رہنا۔
حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا:-
معراج کی رات میں ان سے ملے تھے اور بھی کئی بار۔ اور ملاقات بغیر حیات ممکن نہیں۔ لہذا اقتضاء النص سے حیات الانبیاء کا ثبوت ملتا ہے۔ یہاں اصول فقہ کا یہ مسلہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو حکم اقتضاء النص سے ثابت ہوتا ہے وہ بحالت انفرادت و استدلال میں عبارتہ النص کے مثل ہوتا ہے۔

③ **وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بل أحياء ولكن تشعونون.**

(پہا البقرہ آیت ۱۵۴ ع ۱۹)

④ بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله (پک آل عمران آیت ۱۶۹)
ان دونوں آیتوں کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا۔

واذا ثبت انهم احياء من حيث النقل فانه يقويه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنص القرآن والانباء افضل من الشهداء^ب

جب نقل کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شہداء زندہ ہیں تو عقلی اعتبار سے بھی یہ بات سچتہ ہو جاتی ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور حضرات انبیاء علیہم السلام تو شہداء سے بہر حال افضل ہیں۔

غور فرمائیے؛ حافظ الدین کس قدر قوت کے ساتھ آیت کریمہ سے دلالت النص یعنی

درجہ اولویت سے حیات الانبیاء کو ثابت فرما رہے ہیں۔

⑤ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل

منسأته. (پک السبا)

اس آیت سے بھی دلالت النص سے حیات الانبیاء کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب کیڑوں نے مضبوط اور سخت ترین عصائے سلیمانی کو کھا لیا تو جسم عنصری کا کھالینا اس سے کہیں سہل تھا۔ اس کے باوجود جسم کا ٹکڑا رہنا بلکہ محفوظ رہنا حیات کی صریح دلیل ہے۔

حیات الانبیاء احادیث کی روشنی میں

① حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ۔

الانبیاء احياء في قبورهم يصلون^ب

حضرات انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔

علامہ سبکیؒ اس حدیث کی سند کو نقل کر کے اس کے روایت کی توثیق کرتے ہیں اور

اس کو صحیح قرار دیتے ہوئے اس سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ روایت بدون سند
المصنف البکری میں اور سند ابویعلیٰ کے پہلے راوی کے علاوہ بقیہ رواۃ کے ساتھ فتح الباری^۱
اور فتح الملہم میں بھی مذکور ہے۔

حدیث شریف کی صحت کے متعلق علماء اہل الرجال کی تفصیلی آرا

حافظ ابن حجر مستطانی فرماتے ہیں کہ :-

وصححه الیہتی^۲ امام بیہقی نے اس کی تصحیح کی ہے

حدث العرف حضرت مولانا انور شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

ووافقہ المحافظ فی المجلد السادس^۳

امام بیہقی کی اس تصحیح پر حافظ ابن حجر نے اتفاق کیا ہے۔

علامہ عثمانی بھی اس کی تائید کرتے ہیں^۴

علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ :-

رجال ابی یعلیٰ ثقات^۵ ابویعلیٰ کی سند کے سب راوی ثقہ ہیں۔

علامہ عزیزی لکھتے ہیں :-

وهو حدیث صحیح^۶ یہ حدیث صحیح ہے۔

ملا علی قاری لکھتے ہیں :-

یصح خبر الہ بنیا احياء فی قبورہم^۷ الانبیاء احياء فی قبورہم کی حدیث صحیح ہے

ملا عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں :-

هذا حدیث صحیح^۸ یہ حدیث صحیح ہے۔

۱۔ المصنف البکری ص ۲۸۱ ۲۔ فتح الباری ص ۲۵۲ ۳۔ فتح الملہم جلد ۱ ص ۳۲۹ ۴۔ فتح الباری جلد ۱ ص ۲۵۲ ۵۔ فیض الباری جلد ۲ ص ۲۸۱ ۶۔ مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۲۱۱ ۷۔ السراج النیر جلد ۲ ص ۱۲۲ ۸۔ مرقاة المفاتیح جلد ۲ ص ۳۱۲ ۹۔ فیض الباری جلد ۲ ص ۲۸۱

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں :-

ابو یعلیٰ بن یعلیٰ ثقات از روایت انس بن مالکؓ آورده قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون^۱

امام ابو یعلیٰ ثقہ راویوں کی نقل سے حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کرتے
ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اور اپنی قبروں
میں نماز پڑھتے ہیں۔

قاضی شوکانی لکھتے ہیں :-

انه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وسروحه لا تفرقه لما صح ان الانبياء
احياء في قبورهم^۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کی روح آپ کے
جسم مبارک سے جدا نہیں ہوتی۔ کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرات انبیاء
علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

اور دوسرے مقام پر لکھتے ہیں :-

وقد ثبت في الحديث ان الانبياء احياء في قبورهم رواه المنذرى
وصححه البيهقي^۳

بلاشبہ حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں
میں زندہ ہیں۔ علامہ منذری نے یہ روایت نقل کی ہے اور امام بیہقی رحمہ نے
اس کی تصحیح کی ہے۔

علامہ سمہودی لکھتے ہیں :-

رواه ابو یعلیٰ بن یعلیٰ ثقات ورواه البيهقي وصححه^۴

ابوعلی نے ثقہ راویوں سے یہ روایت کی ہے اور امام بیہقی نے اس کو صحیح سند سے روایت کیا ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں :-

اور یہ حدیث کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں صحیح ہے بلکہ

آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ امام ابوعلی کے طریق سے جو روایت ہے اس کے تمام راوی ثقہ اور مثبت ہیں اور جمہور محدثین کرام اس کی تصحیح کرتے ہیں کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اصول حدیث میں اس سے زیادہ قوی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سب راوی ثقہ ہوں اور جمہور محدثین کرام اس کی تصحیح پر متفق ہوں۔

② حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :-

ما من احد یسل علی الارۃ الا رد اللہ علی روحی حق ارد علیہ السلامؐ

کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام کہتا ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹا

دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔

حدیث کی صحت کے متعلق محدثین کرام کی آرا

امام سبکی فرماتے ہیں کہ: وهو اعتماد صحیحؑ

(امام ابو داؤد اور امام احمد نے اس روایت پر اعتماد کیا ہے) اور یہ اعتماد صحیح ہے

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ: رواۃ ثقاتؑ

علامہ عزیزی لکھتے ہیں کہ: اسنادہ حسنؑ

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ: صححہ النووی فی الاذکارؑ

۱۔ فضائل درود شریف ص ۳۷۰ ابو داؤد جلد ۱ ص ۲۷۹ واللفظہ منہ احمد جلد ۲ ص ۵۲۷ ۲۔ سفار السقام ص ۱۵

۳۔ فتح الباری ص ۲۷۹ ۴۔ السراج المنیر جلد ۳ ص ۲۷۹ ۵۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۵۱۳

امام نوویؒ فرماتے ہیں۔۔۔ بالاسناد الصحیح۔

حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں۔۔۔ وهو حدیث جید۔

علامہ زرقانیؒ فرماتے ہیں۔۔۔ بالاسناد صحیح۔

نواب صدیق صدیق حسن خاں صاحبؒ لکھتے ہیں۔۔۔

قال النووی فی الاذکار اسنادہ صحیح وقال ابن حجر رواۃ ثقات۔

علامہ سمہوئیؒ فرماتے ہیں۔۔۔

وی ابوداؤد بسند صحیح۔

مولانا انور شاہ صاحبؒ اور علامہ عثمانیؒ فرماتے ہیں۔۔۔ رواۃ ثقات۔

امام سخاویؒ فرماتے ہیں۔۔۔

روی احمد و ابوداؤد والطبرانی والبیہقی باسناد حسن بل صحیحہ

النوی فی کتاب الاذکار وغیرہ۔

اور علامہ محمد بن محمد الفانجی البوسنیؒ فرماتے ہیں۔۔۔

قال النووی فی الاذکار و ریاض الصالحین اسنادہ صحیح و صحیحہ

ایضاً ابن القیم۔

اصول حدیث کی رو سے یہ روایت بالکل حسن اور صحیح ہے اور اس کے جملہ راوی ثقہ ہیں

جیسا کہ آپ نے باحوالہ پڑھ لیا۔ اور محدثین کرام کی خاصی جماعت اس کی تحسین اور تصحیح کرتی ہے

③ حضرت اوس بن اوسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔۔۔

ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم و فیہ قبض و فیہ النفخۃ

و فیہ الصعقۃ فاکثروا علی من الصلوۃ فیہ فان صلوۃکم معروضة

۱۔ کتاب الاذکار ص ۱۱۷ ۲۔ فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۴ ص ۳۱۷ ۳۔ زرقانی شرح مواہب ص ۳۸ ۴۔ دلیل الطالب ص ۸۴

۵۔ ففار الفار ص ۴۳ ۶۔ عقیدۃ الاسلام ص ۵۲ ۷۔ فتح الملہم ص ۲۳ ۸۔ القول البلیغ ص ۱۱۷ ۹۔ حیاۃ الانبیاء اللیبی ص ۱۱۷

علی قال قالوا وكيف تعرض صلوٰتنا عليك وقل ارممت قال يقولون
 بليت فقال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء
 بے شک تمہارے افضل ترین دنوں میں سے ایک جمعہ ہے۔ اسی میں حضرت
 آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے اور اسی میں ان کی وفات ہوئی اور اسی میں نوحہ
 اولیٰ ہوگا اور اسی میں نوحہ ثانیہ ہوگا۔ سو تم جمعہ کے دن بکثرت مجھ پر درود پڑھا
 کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کس طرح ہمارا درود آپ پر پیش کیا جائے گا جب کہ آپ ریزہ
 ریزہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرات انبیاء علیہم
 السلام کے اجساد حرام کر دیئے ہیں (یعنی زمین ان کو کھا نہیں سکتی)

اب حدیث کی صحت اور محدثین عظام کے اقوال لیجئے

اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں:-

وصححه ابن خزيمة وغيره

حافظ ابن القیمؒ فرماتے ہیں:-

ومن تامل في هذا الاسناد لم يشك في صحته لشدة رواته وشهادتهم

وقبول الأئمة حديثهم

اور یہی الفاظ اس موقع پر علامہ ابن عبد الہادیؒ کے ہیں۔

علامہ عینیؒ لکھتے ہیں:-

صح عنه صلى الله عليه وسلم ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء

۱۔ ابوداؤد ص ۱۵۱ واللفظ له والدارمی ص ۱۹۵ والنسائی ص ۱۵۴ مستدرک ص ۲۴۸ ص ۵۲۰ موارد النظم ص ۱۴۱ وابن ماجہ ص ۱۰۰
 وبن کبریٰ ص ۲۴۹ المصنف لابن ابی شیبہ ص ۵۱۶ فتح الباری ص ۲۴۹ ج ۱۰ الاہتمام ص ۲۴۲ الصحاح المنکلی ص ۵۰۵ فتح الباری ص ۲۹۰

حافظ ابن القیمؒ ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

قد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض لاتاکل اجساد الانبیاءؑ

علامہ منذریؒ فرماتے ہیں:- انہ حسنؒ

اور علامہ عبد الغنی النابلسیؒ لکھتے ہیں:- انہ حسن صحیحؒ

شیخ عبد الحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:- حدیث صحیحؒ

علامہ الورثہ کشمیری فرماتے ہیں:-

فانہ صح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان اللہ عزوجل حرم علی

الارض ان تاكل اجساد الانبیاءؑ

اصول حدیث کے اعتبار سے یہ روایت بھی بالکل صحیح (بلکہ امام حاکمؒ اور علامہ ذہبیؒ دونوں نے اس حدیث کو صحیح علی شرط البخاری کہا ہے اور ایک دوسرے مقام پر دونوں نے صحیح علی شرط الشیخین کہا ہے)۔

④ حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا:-

فنبی اللہ حیٰ یرزق

پس اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے اس کو رزق ملتا ہے۔

حدیث شریف کی صحت محدثین عظام کے اقوال کی روشنی میں

حافظ منذریؒ فرماتے ہیں:- اسنادہ جیدہ

علامہ عزیزیؒ لکھتے ہیں:- ورجالہ ثقات

۱۔ کتاب الروح ۲۔ القول البدیع ص ۱۱۹ ۳۔ ترجمان السنۃ جلد ۳ ص ۲۹۵ ۴۔ تاریخ النبوة ص ۹۳ ۵۔ خزائن
۶۔ مستدرک حاکم ص ۵۶ ۷۔ سنن ابن ماجہ ص ۱۱۹ ۸۔ ترجمان السنۃ ص ۲۹۵ ۹۔ السراج المنیر جلد ۱ ص ۱۲۹

علامہ مناویؒ کا ارشاد ہے۔ قال الدمیری رجالہ ثقات۔

علامہ زرقانیؒ فرماتے ہیں:-

رواہ ابن ماجہ برجال ثقات۔

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں:- قلت رجالہ ثقات۔

اور علامہ سہروردیؒ فرماتے ہیں کہ:-

رواہ ابن ماجہ باسناد جید۔

علامہ قاریؒ ارشاد فرماتے ہیں:-

باسناد جید نقلہ میرک عن المنذری ولہ طرق کثیرہ۔

قاضی شوکانیؒ لکھتے ہیں:- باسنادہ جید۔

اور مولانا شمس الحق عظیم آبادیؒ لکھتے ہیں:- باسنادہ جید۔

⑤ حضرت عبداللہ بن سعوذ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان لله ملائکتہ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔

حدیث شریف کی صحت کے متعلق

علامہ عزیزیؒ لکھتے ہیں:- حدیث صحیحہ۔

علامہ ہبشہمیؒ فرماتے ہیں:-

رواہ البزار ورجالہ رجال الصحیح۔

۱۔ فیض القدیر جلد ۲ ص ۸۷۔ ۲۔ زرقانی شارح مواہب ص ۳۳۶۔ ۳۔ تہذیب التہذیب ص ۴۹۸۔ ۴۔ خلاصۃ الوفا
 ص ۴۸۔ ۵۔ مرقات ص ۱۱۳۔ ۶۔ نیل الاوطار جلد ۵ ص ۲۶۲۔ ۷۔ عون المعبود ص ۴۰۵۔ ۸۔ نسائی ص ۴۳۔ ۹۔ منہاج
 ص ۴۴۔ ۱۰۔ المصنف لابن ابی شیبہ ص ۵۱۶۔ ۱۱۔ دارمی ص ۳۱۔ ۱۲۔ موارد الطمان ص ۵۱۲۔ ۱۳۔ مشکوٰۃ ص ۸۶۔ ۱۴۔ البدایہ والنہایہ ص ۵۴۔ ۱۵۔ الجامع الصغیر
 ص ۹۳۔ ۱۶۔ خصائص الکبریٰ ص ۲۸۰۔ ۱۷۔ السراج المنیر ص ۵۱۸۔ ۱۸۔ مجمع الزوائد جلد ۹ ص ۲۲۔

امام حاکمؒ اور علامہ ترمذیؒ فرماتے ہیں صحیحؒ

امام سخاویؒ فرماتے ہیں :-

رواہ احمد والنسائی والدارمی وابونعیم والبیہقی والمنذری وابن حبان والمحاکم

فی صحیحہما وقال صحیح الاسناد۔

ائمہ حدیث کے ان بیانات سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے بلکہ علامہ ترمذیؒ اور علامہ ابن عبد البہادیؒ کے بیان کے مطابق امام نسائیؒ اور اسماعیل القاضیؒ نے مختلف طرق سے اسانید صحیحہ کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔

یہاں تک شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ نے اس کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے۔

ومتواتر رسیدہ اس معنی ہے

⑤ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :-

من صلی عند قبری سمعته ومن صلی علی من بعیدا علمته۔

جس نے میری قبر کے پاس درود پڑھا تو میں اسے خود سنتا ہوں اور جس نے

مجھ پر دُور سے درود پڑھا تو وہ مجھے دُور سے فرشتوں کے بتلایا جاتا ہے۔

اس حدیث شریف کے سلسلہ میں بھی محدثین کرام کی آراء ملاحظہ ہوں

حافظ ابن حجرؒ حدیث کی سند بطریق ابوالشیخ کے متعلق فرماتے ہیں :-

بسند جید۔

علامہ سخاویؒ فرماتے ہیں۔ وبسند جید۔

حضرت ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں۔ بسند جید۔

۱۔ مستدرک حاکم ص ۳۲۱ ۲۔ القول البدیع ص ۱۱۳ ۳۔ وفار الوفا ص ۲۰۲ ۴۔ الصائم المنکی ص ۱۶۸ ۵۔ فتاویٰ عزیزی ص ۱۶۸ ۶۔ جلاء الافہام للمواقظ ابن القیم ص ۱۹ ۷۔ فتح الباری ص ۲۵۲ ۸۔ القول البدیع ص ۱۱۷ ۹۔ مرقاۃ ص ۲

نواب صدیق حسن خاں صاحبؒ بھی لکھتے ہیں۔ اسنادہ جیدہ

اور علامہ شبیر احمد عثمانیؒ بھی اس کو بسند جید فرماتے ہیں۔

ان اکابرین محدثین کے دجن میں حافظ ابن حجرؒ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، بیان سے واضح ہو گیا کہ یہ روایت جید اور صحیح ہے۔ ان دونوں لفظوں (جید اور صحیح) میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ چنانچہ امام سیوطیؒ فرماتے ہیں:-

ان ابن الصلاح یری التسوية بين الجيد والصحيح.

چونکہ حضرات اہلبیت علیہم السلام کی حیات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور ان احادیث کثیرہ صحیحہ سے ثبوت موجود ہے (یہاں اختصار کی غرض سے پورا حدیث صحیحہ کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے) اور امت کے ہر طبقہ میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اس لیے امام سیوطیؒ نے تو اتر کا دعویٰ کیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:-

حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره هو شأن الأنبياء معلومة عندنا
علماً قطعياً لما قام عندنا من الأدلة في ذلك وتواترت به الأخبار والدالة
على ذلك.

ایک دوسرے مقام پر تو اتر کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

ان من جملة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حياة الأنبياء في قبورهم.

علامہ داؤد بن سلیمان البغدادیؒ نے بھی امام سیوطیؒ کی تائید کی ہے۔

غرض اس باب میں اس کثرت سے احادیث وارد ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علمائے اسلام

۱۔ دلیل الطالب ص ۸۲۲ ۲۔ فتح الملہم ص ۳۲۳ ۳۔ تدریب الراوی ص ۱۵۱ ۴۔ انباء الاذکیار ص ۱۴۱ ۵۔ فتاویٰ امام سیوطی ص ۱۴۶

۶۔ انظم المتناثر من الحدیث المتواتر کذا فی شرح ابوسنوی ص ۱۵۱ ۷۔ المنحة الوہبیه ص ۱۵۱

ان احادیث صحیحہ اور دیگر دلائل شرعیہ سے علمائے امت نے جو کچھ سمجھا ہے اس مقام پر اس کا ذکر کتنا بھی ایک حد تک ضروری ہے۔ تاکہ احادیث شریفہ کے صحیح مطالب کی تعیین کے ساتھ امت کا اجماعی نظریہ بھی واضح ہو جائے۔ — جیسا کہ جواب کے آغاز میں عرض کیا جا چکا ہے کہ تمام اہلسنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں مجیدہ موجود اور حیات میں — اور اہل السنۃ والجماعت کلی طور پر چار طبقوں میں منقسم ہیں۔ ۱۔ مفسرین۔ ۲۔ محدثین۔ ۳۔ متکلمین اور ۴۔ فقہاء۔ اس لیے آنے والے دلائل میں اسی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ لیکن مفسرین کے اقوال تقریباً ہر آیت کے بعد تفسیر کے طور پر ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ اب باقی تین طبقوں کے دلائل ملاحظہ ہوں۔

مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محدثین عظام

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں:-

ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر لا یعقبہا موت بل یستمر حیاً و
الانبیاء احياء فی قبورہم۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی ایسی ہے کہ جس پر موت وارد نہیں ہوگی بلکہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

اس عبارت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی قبروں میں زندگی صریح الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ یہ زندگی دائمی اور مستمر ہے جس پر موت پھر طاری نہیں ہوتی۔

علامہ بدرالدین محمود بن احمد العینی الحنفیؒ فرماتے ہیں:-

غیر الانبیاء علیہم السلام فانہم لا یموتون فی قبورہم بل ہم احياء۔
 ہاں! حضرات انبیاء علیہم السلام اس کے مستثنیٰ ہیں وہ اپنی قبروں میں نہیں
 مرتے بلکہ وہ زندہ ہی رہتے ہیں۔

حضرت امام بہیقیؒ فرماتے ہیں:-

ان اللہ جل ثناہ رۃ الانبیاء ارواحہم فہم احياء عند ربہم كالشہداء۔
 بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے ارواح ان کی طرف لوٹا
 دیتے ہیں سو وہ اپنے رب کے یہاں شہیدوں کی طرح زندہ ہیں۔
 حضرت ملا علی قاریؒ ارقام فرماتے ہیں:-

المعتقد المعتمد انہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ فی قبرہ کسائر الانبیاء
 فی قبورہم وہم احياء عندہم وان الارواحہم تعلقا بالعالم
 العلوی والسفلی کما کانوا فی الحال الدنیوی فہم بحسب القلب عرشون
 وباعتبار القالب فرشیون۔

قابل اعتماد عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں جس
 طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں اور اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں
 اور ان کے ارواح کا عالم علوی اور سفلی دونوں سے تعلق ہوتا ہے جیسا کہ دنیا
 میں تھا سو وہ قلب کے لحاظ سے عرشی اور جسم کے لحاظ سے فرشی ہیں۔
 اس عبارت میں حیات انبیاء علیہم السلام کو قابل اعتماد عقیدہ قرار دیا گیا ہے۔
 علامہ سمہودیؒ لکھتے ہیں:-

لا شک فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ وکذا سائر الانبیاء علیہم

السلام احياء فی قبورہم حیة اکل من حیة الشہداء التي احسنوا للہ

بہارِ کتابہ العزیزہ

وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کوئی شک نہیں اور اسی طرح باقی تمام انبیاء علیہم السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی یہ حیات شہداء کی حیات سے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے بڑھ کر ہے۔
دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

وَمَا آدِلَةٌ حَيَاةَ الْأَنْبِيَاءِ فَمَقْتَضَاهَا حَيَاةَ الْأَبْدَانِ كَحَالَةِ الدُّنْيَا مَعَ
الِاسْتِغْنَاءِ مِنَ الْغِذَاءِ

بہر کیف! حضرات انبیاء علیہم السلام کی حیات کے دلائل اس کے مقتضی ہیں کہ یہ حیات ابدان کے ساتھ ہو جیسا کہ دنیا میں بھی مگر خوراک سے مستغنی ہیں۔
یعنی ان کی حیات جہاں شہداء کی منصوص حیات سے بڑھ کر ہے وہیں محض بوزخی اور روحانی ہی نہیں بلکہ جسمانی بھی ہے۔ مگر جس طرح دنیا میں اجسام عاۓہ خوراک کے محتاج ہوتے ہیں قبر میں حضرات انبیاء علیہم السلام کے اجسام طیبہ کو حتیٰ اور دنیوی خوراک کی ضرورت نہیں بلکہ اس سے وہ مستغنی ہیں۔ یہی بات شیخ الاسلام دہلوی فرماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:-

انہیں احادیث معلوم شود کہ انبیاء زندہ اند در قبر بعد از وفات بحیات حتیٰ
واجساد ایشان نیز ثابت باشند و بسیدہ نگر وند۔ و اس حیات ہچو حیات
دنیا باشد، با وجود استغناء از غذا۔

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

وقول مختار و مقرر جمہور ہم اینست کہ انبیاء بعد از اوقات موت زندہ اند
بحیات دنیوی بگہ

اس عبارت میں جہاں حیات بعد الممات کو جمہور کا قول بتلایا گیا ہے وہیں حیات کی

کنفیت بھی متعین کر دی گئی ہے کہ وہ حیات، دنیوی حیات کی طرح ہے یعنی جس طرح دنیوی حیات میں ان کو ادراکِ علم اور شعور حاصل ہے۔ اس طرح اس حیاتِ برزخی میں بھی یہ چیزیں حاصل ہیں۔ انہیں امور کی وجہ سے اس کو دنیوی اور جسمانی حیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

علامہ تاج الدین السبکیؒ حضرت انسؓ کی حدیث کا جو الہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

من انسؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون فاذا اثبت ان نبينا صلى الله عليه وسلم تحت فالحي لا بد اما ان يكون عالما او جاهلا ولا يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو زندہ کے لیے لازم ہے کہ یا تو وہ عالم ہو یا جاہل۔ اور یہ بات تو ہرگز جائز نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جاہل ہوں (معاذ اللہ) تو لا محالہ آپ عالم ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

لان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يحس ويعلم وتعرض عليه اعمال الامة ويبلغ الصلوة والسلام

ہمارے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں جس و علم سے موصوف ہیں اور آپ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آپ کو صلوة و سلام پہنچائے جاتے ہیں۔

غور کیجئے جس اور علم سے موصوف ہونا حیات کے لیے کس قدر واضح دلیل ہے۔

علامہ ابو الوفاء علی بن محمد بن عقیل کھنبلیؒ کا ارشاد ہے۔

وهو حَيٌّ في قبره يصلِّي له

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔
امام بدرالدین بعلی کھنبلیؒ جنہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کے فتاویٰ کا اختصار کیا
ہے۔ لکھتے ہیں۔

والانبياء احياء في قبورهم وقد يصلون

حضرت انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور بسا اوقات نماز بھی
پڑھتے ہیں۔

یعنی چونکہ تکلیفی زندگی تو رہی نہیں بلکہ وہ حضرات نماز ملذذ کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اس
لیے پابندی لازم نہیں۔ قد يصلون کہہ کر اسی حقیقت کو آشکارا کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ قد مضارع
پر داخل ہو کر اکثر تعلق کا فائدہ دیتا ہے۔

علامہ غزینیؒ حدیث ما من احد ياتم علي الا روح الله علي روحی کی تشریح کرتے

ہوئے فرماتے ہیں۔

الارادة الله علي روحی، اى رادة علي نطقه لانہ حتى دائماً وروحہ

لا تفارقه لان الانبياء احياء في قبورهم

اور روح سے مراد نطق ہے۔ کیونکہ آپ دوامی طور پر زندہ ہیں۔ آپ کی روح

مبارک آپ سے الگ نہیں ہوئی۔ کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں

میں زندہ ہیں۔

حضرت ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں۔

۱۔ الروضة البهية ص ۱۲ ۲۔ مختصر الفتاویٰ جلد ۱ ص ۱۷۳ ۳۔ روضی جلد ۲ ص ۲۸۸ ، متن متین ص ۲۸۸

۴۔ السراج المیز جلد ۲ ص ۲۷۸

فالجواب ان الانبياء احياء في قبورهم

پس جواب کا حاصل یہ ہے کہ حضرات انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔
اور علامہ احمد بن محمد الخفاجی المصری الحنفی "حدیث شریف سے مسئلہ حیات الانبیاء کا استنباط
کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

وفيه دليل على انه صلى الله عليه وسلم حي حياة مستمرة.
اس حدیث میں اس امر کی دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام و امی طور پر زندہ ہیں۔
مندرجہ بالا عبارات میں آپ نے دیکھ لیا کہ جمہور محدثین بیک زبان آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی حیات حسی جسمانی دائمی کے قائل ہیں۔

حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمہور متکلمین کی آراء کی روشنی میں

علامہ تاج الدین سبکی متکلمین اشاعرہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :-
ومن عقائدنا ان الانبياء عليهم السلام احياء في قبورهم
ہمارے عقیدہ میں یہ بات داخل ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔
امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری اشاعرہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
وعندهم محمد صلواة الله عليه حي في قبره
اشاعرہ کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں۔

ان عبارات میں صاف تصریح ہے کہ اہل سنت و الجماعت کے امام ابوالحسن الاشعری کے
نزدیک مسلم عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر طہر میں زندہ ہیں — یہاں یہ اصل بھی
پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب علم کلام میں لفظ اشاعرہ بولا جائے تو کلام کے معنی مکتبہ فکر اشعری
اور ماتریدی مراد ہوتے ہیں۔ اب مطلب صاف ہے کہ اہل سنت و الجماعت کے دونوں طبقے اشعری

اور ماتریدی کا مجموعی عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ چنانچہ امام ابو منصور
طاہر الشافعی البغدادی لکھتے ہیں:-

قال المتكلمون المحققون من اصحابنا ان نبينا صلى الله عليه وسلم
حي بعد وفاته يسر بطاعات امته ^ب

ہمارے اصحاب کے متکلمین محققین یہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات
کے بعد زندہ ہیں اور آپ اپنی امت کی طاعات سے خوش ہوتے ہیں۔
اصحابنا سے متکلمین کی جماعت مراد ہو یا شوافع کی بہر صورت ان میں محققین کلمہ مسک
اور تحقیق یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہیں۔

فقہائے اسلام اور مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

فقہ وقت علامہ حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی لکھتے ہیں:-

ولما هو مقرر عند المحققين انه صلى الله عليه وسلم حي يرزق متمتع
بجميع الملاذ والعبادات غير انه حجب عن الابصار القاصرين من
شريف المقامات ^ب

محققین کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔
آپ کو رزق دیا جاتا ہے اور تمام لذتوں اور عبادتوں سے متمتع ہیں۔ مگر ان
نگاہوں سے اوٹھل ہیں جو ان ارفع مقامات تک رسائی سے قاصر ہیں۔

اس عبارت میں محققین کا یہ مسلک بتایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور رزق
و عبادات سے منتفع ہیں۔ لیکن یہ رزق دنیوی اور حسی نہیں۔ بلکہ عالم غیب اور دوسرے جہاں
کا ہے۔

علامہ ابن عابدین شامیؒ فرماتے ہیں :-

ان الانبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

علامہ ابن عابدین شامیؒ جو متاخرین حنفیہ میں معتمد السکل ہیں کس طرح مزاحمت کے ساتھ

حدیث شریف سے استدلال کر کے حیات الانبیاء کا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔

علمائے دیوبند اور عقیدہ حیات الانبیاء

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ تمام اہل سنت و الجماعت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں

عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تمام دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اجسام عنصریہ

مبارک کے ساتھ قبروں میں موجود اور حیات ہیں۔ علمائے دیوبند جو خالص اہل سنت و الجماعت

ہیں اور اس صدی میں اہلسنت کے سب سے بڑے ترجمان۔ اس لیے قدرتی طور پر اس بات پر

کل بزرگان دیوبند کا وہی عقیدہ ہے جو جمہور کا ہے۔ ذیل میں علمائے دیوبند کے ایسے حوالے

نقل کیے جا رہے ہیں جن سے یہ بات بخوبی ثابت ہو جاتی ہے تمام علمائے دیوبند متفقہ طور پر

حیات الانبیاء کے قائل ہیں۔ دلائل کے ذکر کرنے میں یہاں بھی وہی ترتیب قائم رہے گی جو پہلے

محدثین یعنی سب سے پہلے محدثین پھر متکلمین اور اس کے بعد فقہاء کے اقوال نقل کیے جائیں گے۔

ملاحظہ ہو :-

محدثین دیوبند اور عقیدہ حیات الانبیاء

حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوریؒ محدثی بخاری فرماتے ہیں :-

والاحسن ان يقال ان حياته صلى الله عليه وسلم لا يتعقبها موت بل يسقم

حیا والانبیاء احياء فی قبورهم ۱

بیتربات یہ ہے کہ کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایسی ہے کہ اس کے بعد موت وارد نہیں ہوتی بلکہ دومی حیات آپ کو حاصل ہے اور باقی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بہار پوریؒ لکھتے ہیں:-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی فی قبرہ کما ان الانبیاء احياء فی قبورهم ۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ ہیں جس طرح کہ دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجساد مبارکہ قبروں میں بالکل محفوظ ہیں تو قبر میں حیات کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ روح مبارک کا جسم اطہر سے تعلق ہے اور اس کی بدولت حیات حاصل ہے

حضرت علامہ عثمانیؒ فرماتے ہیں:-

فدلت النصوص الصحیحہ علی حیاة الانبیاء ۳

نصوص صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں حضرات انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں۔

ایک دوسرے مقام پر بھی علامہؒ فرماتے ہیں:-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی کما تقرر وانہ یصلی فی قبرہ باذان واقامة ۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں جیسا کہ اپنی جگہ یہ ثابت ہے اور آپ اپنی قبر میں

اذان واقامت سے نماز پڑھتے ہیں۔

اس عبارت میں جہاں یہ تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں وہیں یہ بات

بھی ثابت کی گئی ہے کہ آپ اذان واقامت سے نماز پڑھتے ہیں اور اذان واقامت سے نماز

۱۔ ہاشم بخاری جلد ۱ ص ۱۰۰ ۲۔ بذل الجہود شرح ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۱۱ ۳۔ فتح الملہم جلد ۱ ص ۲۲۵ ۴۔ ایضاً جلد ۲ ص ۲۱۹

پڑھنا حیات کی صریح دلیل ہے۔

حضرت علامہ سید محمد نور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں:-

ان کثیرا من الاعمال قد ثبت فی القبور کا الاذان والاقامة عند
الدارمی وقراءة القرآن عند الترمذی۔^۱

قبروں میں بہت سے اعمال کا ثبوت ملتا ہے جیسے اذان و اقامت کا ثبوت
دارمی کی روایت میں، اور قرأت قرآن کا ثبوت ترمذی کی روایت میں۔

غور کیجئے! قبر میں اذان و اقامت کا ثبوت اسی طرح قرأت قرآن کا ثبوت حیات نبوی
کی کس قدر صریح دلیل ہے۔

حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ آپ بنسب حدیث زندہ ہیں۔^۲

حضرت اقدس مولانا ابو الحسین عبد الہادی محمد صدیق صاحب نجیب آبادیؒ لکھتے ہیں:-

انہم اتفقوا علی حیوتہ صلی اللہ علیہ وسلم بل حیالہ الانبیاء علیہم
السلام متفق علیہا لا خلاف لاحد فیہ۔^۳

محدثین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں بلکہ تمام
انبیاء علیہم السلام کی حیات متفق علیہا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے

یہ عبارت بھی اپنے مدلول و مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ جناب محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات متفق علیہ ہے جس میں کوئی اختلاف
نہیں ہے۔

غور فرمائیے! حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانیؒ مظلہ العالی حدیث مامن احدی سلم

علی الارڈ اللہ علی روحی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

علاوہ ازیں انبیاء کا اپنی قبور میں زندہ ہونا ایک مسلم حقیقت ہے۔

۱۔ فیض الباری ص ۱۸۳ ۲۔ انکشاف ص ۲۲۶ ۳۔ انوار محمود شرح ابنی داؤد ص ۱۱۱ ۴۔ معارف احدث ص ۲۶

آگے فرماتے ہیں:-

اتنی بات سب کے نزدیک مسلم اور دلائل شرعیہ سے ثابت ہے کہ انبیائے کرام
علیہم السلام اور خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر میں حیات حاصل ہے
حضرت اقدس قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہیؒ حدیث شریف و نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

آپ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں و نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مولانا تھانویؒ فرماتے ہیں:-

پس آپ کا زندہ رہنا بھی قبر شریف میں ثابت ہوا اور یہ رزق اس عالم کے مناسب ہوتا ہے
حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ مدظلہ العالی حدیث ان اللہ ملت کتہ سیاحین فی الارض
یلغونی من امتی السلام کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ:-

اس حدیث سے یہ تفصیل معلوم ہو گئی کہ فرشتوں کے ذریعہ آپ کو صرف وہی
درود و سلام پہنچتا ہے جو کوئی دُور سے بھیجے لیکن اللہ تعالیٰ جن کو قبر مبارک
کے پاس پہنچا دے اور وہ وہاں حاضر ہو کر صلوة و سلام عرض کرے تو
آپ اس کو بنفس نفیس سنتے ہیں اور جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے ہر ایک کو جواب بھی
عنایت فرماتے ہیں بلکہ

متکلمین دیوبند اور عقیدہ حیات الانبیاء

حضرت اقدس مولانا علیل احمد صاحب سہارنپوریؒ متفقہ طور پر علمائے دیوبند کی ترجمانی
کرتے ہوئے اجماعی عقیدہ بیان فرماتے ہیں:-

عندنا وعند مشائخنا حیاة حضرة الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویة

لہ معارف الحدیث ص ۳۷۸ ۳۷۹ ہدایۃ الشیعہ ص ۳۶ ۳۷ نشر الطیب ص ۱۱۱ لہ معارف الحدیث ص ۳۷

من غیر تکلیف وہی مختصہ بہ صلی اللہ علیہ وسلم وجميع الانبياء صلوات
 اللہ علیہم والشهداء لابن زخية كما هي لسائر المؤمنين بل لجميع الناس كما
 نص عليه العلامة السيوطي في رسالة انباه الاذكياء بحياة الانبياء
 حيث قال: قال الشيخ تقي الدين سبكي حياة الانبياء والشهداء في القبر
 كحياة في الدنيا ويشهد له صلوة موسى عليه السلام في قبره فان
 الصلوة تستدعي جسدًا حيًا الى اخر ما قال فثبت بهذا ان حياته دنيوية
 برزخية لكنهما في عالم البرزخ بل

ہمارے اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک
 میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے بلا تکلف ہونے کے اور یہ حیات
 مخصوص ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کے
 ساتھ برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو چنانچہ
 علامہ سیوطی نے اپنے رسالہ انباه الاذکیاء بحیوة الانبیاء میں بتصریح لکھا ہے فرماتے
 ہیں کہ علامہ تقی الدین سبکی نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام و شہداء کی قبر میں
 حیات ایسی ہے کہ عیسیٰ دنیا میں تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا
 اس کی دلیل ہے کیونکہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے اچھٹس اس سے ثابت ہوا کہ
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیوی ہے اور اس معنی کو برزخی بھی کہ عالم برزخ
 میں حاصل ہے۔

یہ عبارت رسالہ المہند علی المفند سے ماخوذ ہے۔ یہ رسالہ علمائے حرمین شریفین زاد سجا اللہ
 شرقا کے ان پھیس ۶۶ اعتقادی سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے جو اتفاقی اور اجماعی عقیدے
 کہلاتے ہیں جسے سرخیل علماء محدث کبیر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے مرتب کیا۔

اور جس پر اپنی جماعت دیوبند کے تئیں بزرگوں جن میں خصوصیت سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب صدر مدرس و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا میر محمد حسن صاحب امر وہی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دیوبندی، حضرت مولانا غلام رسول صاحب ہزاروی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی وغیرہم قابل ذکر ہیں، کی تصدیقات لکھو اگر علماء حرمین شریفین اور دیگر ممالک اسلامیہ کو بھیجیں۔ وہ حضرات ان کے تسلی بخش جوابات دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ اس طرح یہ رسالہ اور یہ جواب علمائے دیوبند کا اجماعی جواب ہے۔ اس اجماعی اور مرکزی جواب کے بعد مزید کچھ لکھنا یا کہنے کی مطلقاً ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تاہم مزید چند حوالے اطمینان خاطر کے لیے ملاحظہ ہوں۔

حضرت الامام مولانا محمد قاسم نالوتوی فرماتے ہیں :-

حضرات انبیاء زندہ ہیں ان کی موت ان کے حیات کے لیے ساتھ ہے رافع

حیات اور دافع حیات نہیں بلکہ

واضح رہے کہ حضرت نالوتویؒ نفس موت کو اعتقاد بھی ضروری سمجھتے ہیں چنانچہ

حضرت فرماتے ہیں :-

میں انبیاء کرام کو انہی اجسام دنیوی کے تعلق کے اعتبار سے زندہ سمجھتا ہوں۔

پر حسب ہدایت کل نفس ذائقۃ الموت اور انک ہیت وانہم میتون۔ تمام

انبیاء کرام کی نسبت موت کا اعتقاد بھی ضروری ہے اور اس ظاہری موت

کی وجہ سے حضرات انبیاء کرام کا قبروں میں مستور ہو جانا بمنزلہ چلہ کشتی یا پردہ نشینی

یا گوشہ نشینی سمجھا جائے گا۔ لیکن انبیاء کرام کی زندگی زیر پردہ موت ظاہر بنیوں

کی نظر سے مستور ہے۔ بمثل امت کے ان کی موت میں دوال نہیں ہے بلکہ

لہ آب حیات ص ۷۰، ص ۷۱ بحوالہ سیرت المصطفیٰ لہ لطائف قاسمی ص ۷۰

اور دلیل پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

① اور دلیل یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام مبارکہ کا حسب سابق صحیح و سالم رہنا اور تغیر ارضی سے بالکل محفوظ رہنا۔

② اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی ازواج مطہرات کے نکاح کا حرام ہونا۔

③ اور ان کے اموال میں میراث کا جاری نہ ہونا۔

امور ثلاثہ میں سب سے بڑی امر حیات انبیاء کرام پر شاہد عدل ہے اور اس امر کی صریح

دلیل ہے کہ ازواج طیبہ کا اجسام مبارکہ سے تعلق منقطع نہیں ہوتا بلکہ موت کے

بعد بھی انبیاء کرام کا اپنے بدن سے اسی قسم کا تعلق ہے جس قسم کا پہلے تھا۔

شیخ الاسلام مولانا السید حسین احمد مدنی حیات کی نوعیت متعین کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

آپ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام شہداء کو حاصل ہے بلکہ جسمانی بھی اور

از قبیل حیات دنیوی بلکہ بہت سے وجوہ سے اس سے قوی تر ہے۔

حضرت مدنی کی مراد بظاہر حیات جسمانی اور دنیوی سے یہ ہے کہ آپ کی روح مبارک کا

تعلق جسم مثالی سے قائم نہیں ہوتا جیسا کہ بعض صوفیائے کرام کا نظریہ ہے بلکہ روح کا تعلق دنیوی

جسم سے قائم ہوتا ہے اور بایں معنی یہ حیات جسمانی اور دنیوی ہے چنانچہ حضرت الامام مولانا

محمد قاسم صاحب نانوتوی نے ایک مقام پر صاف لفظوں میں اس کی تصریح فرمائی ہے :-

انبیائے کرام علیہم السلام کو ابدان دنیویہ کے حساب سے زندہ سمجھیں گے۔

فقہائے دیوبند اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی فرماتے ہیں :-

آپ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں۔ ونبی اللہ حیات میں ذق ہے۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ فرماتے ہیں:-

پس آپ کا زندہ رہنا بھی قبر شریف میں ثابت ہوا اور یہ رزق اس عالم کے مناسب ہوتا ہے۔

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحبؒ لکھتے ہیں:-

اور انبیائے کرام علیہم السلام کی حیات خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شہداء کی حیات سے افضل و اعلیٰ ہے اور سبقت اس کی طویل ہے۔

حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب پاکستان ہی کے ایک استفتاء میں فرماتے ہیں:-
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک میں سجدہ موجود اور حیات میں ہے۔

حیات انبیاء کرام علیہم السلام اور اصحابِ طواہر

اس سے قبل جتنے حوالے نقل کیے گئے ہیں وہ ان حضرات کے ہیں جو فروعی مسائل میں میں کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے کوئی حنبلی تھا، کوئی مالکی اور کوئی شافعی تھا تو کوئی حنفی۔ سب سے قاضی شوکانیؒ اور نواب صدیق حسن خاں کہ وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تمام محبت کے لیے ہم اس مقام پر اصحابِ طواہر حضرات کے کچھ حوالے بھی نقل کر دیں۔ تاکہ حیاتِ انبیاء کرام کی حقیقت بلا تامل روشن ہو جائے اور اجماع امت کا دعویٰ بھی صاف ہو جائے۔
قاضی شوکانیؒ لکھتے ہیں:-

وقد ذهب جماعة من المحققين الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ

بعد وفاته وانه ليس بطاعات امته وان الانبياء لا يبلون مع ان مطلق

الادراك كالعلم والسمع ثابت لسائر الموتى (الى ان قال) ورد النص في

كتاب الله في حق الشهداء انهم احياء يرزقون وان الحياة فيهم متعلقة

بعض الطيب منہ قاضی دارالعلوم مکمل و مدلل جلد ۵ ص ۳۷۷ قاضی دارالعلوم غیر مطبوعہ

بالجسد فكيف بالانبياء والمرسلين وقد ثبت في الحديث ان الانبياء
احياء في قبورهم رواه المنذرى وصححه البيهقي في صحيح مسلم عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت بموسى ليلة اسرى جب عند
الكتيب الاحمر وهو قائم يصلي به

بے شک محققین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور اپنی امت کی طاعات سے خوش ہوتے ہیں
اور یہ کہ انبیاء کرام کے اجسام بوسیدہ نہیں ہوتے۔ حالانکہ مطلق ادراک جیسے
علم اور سماع وغیرہ تو یہ سب مردوں کے ثابت ہے (پھر آگے فرمایا کہ) اور اللہ
تعالیٰ کی کتاب میں شہداء کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے کہ وہ زندہ ہیں
اور ان کو رزق ملتا ہے اور ان کی حیات جسم سے متعلق ہے تو حضرات انبیاء
اور مرسلین کی حیات جسم سے کیوں متعلق نہ ہوگی۔ اور حدیث سے یہ بھی
ثابت ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ امام منذری نے اس کو روایت
کیا اور امام بیہقی نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات نثرخ رنگ کے ٹیپے کے پاس
موسے علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

قاضی شوکانی کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ وہ شہداء کی حیات جسمانی تسلیم کرتے ہیں
اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کی زندگی بطریق اولیٰ جسمانی ہے اور یہ بھی تصریح فرماتے ہیں کہ
حضرات انبیاء کرام کی وفات تو ہوتی ہے لیکن وہ اس کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔
ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں:-

انه صلى الله عليه وسلم حي في قبره بعد موته كما في حديث الانبياء

احیاء فی قبورہم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔
استاد ابو منصور البغدادی فرماتے ہیں:-

قال المتكلمون المحققون من اصحابنا ان نبينا صلي الله عليه وسلم حي بعد وفاته ويؤيد ذلك ما ثبت ان الشهداء احياء يرزقون في قبورهم والنبى صلي الله عليه وسلم منهم

ہمارے اصحاب میں تسکمین محققین کا ارشاد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد زندہ ہیں اور اس کی تائید یہ بات بھی کرتی ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور قبروں میں ان کو رزق دیا جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں شیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب نجدی اپنا عقیدہ یوں بیان فرماتے ہیں:-

والذم نعتقد ان رتبة نبينا صلي الله عليه وسلم اعلى مراتب المخلوقين على الاطلاق وانه حي في قبره حياة مستقرة ابلغ من حيات الشهداء المنصوص عليهما في التنزيل اذ هو افضل منهم بلا ريب وانه يسمع من يسلو عليه

جس چیز کا ہم اعتقاد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مطلقاً ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے اور آپ اپنی قبر میں حیات دائمی سے مستصف ہیں جو شہداء کی حیات سے اعلیٰ اور ارفع ہے جس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ شہداء سے افضل ہیں اور جو شخص آپ پر (عند القبر) سلام کہتا ہے آپ اس کو سنتے ہیں۔

اس عبارت سے آفتاب نیمروز کی طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ علمائے نجد کا بھی یہی نظر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں دائمی طور پر زندہ ہیں اور آپ کی یہ حیات شہداء کی منصوص حیات سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ علمائے نجد جو لوگوں میں وہابی کے نام سے مشہور ہیں اپنے عقیدہ کے اختیار کرنے میں اپنے بزرگوں کے اعتقاد پر کلی اعتماد کرتے ہیں۔

اما الکلام علی حیوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعتقادنا فی ذلك اعتقاد
سلف الامة وائمتنا وھم الاموۃ۔

بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں ہمارا وہی اعتقاد ہے جو سلف امت اور ہمارے ائمہ کا اعتقاد ہے اور وہی اس میں ہمارے مقتدا ہیں۔

متاخرین اصحابِ ظواہر حضرات کے شیخ الکل مولانا سید نذیر حسین صاحب دہلوی لکھتے ہیں۔۔
اور حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبر میں زندہ ہیں خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عند القبر درود پھیلتا ہے میں سنتا ہوں اور دور سے پہنچایا جاتا ہوں۔

اور مولانا شمس الحق صاحب عظیم آبادی لکھتے ہیں۔
ان الانبیاء احياء في قبورهم۔

حضرات انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

ذمہ دار اصحابِ ظواہر بھی جملہ اہل الرائے حضرات کے ساتھ اس امر پر متفق کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام وفات کے بعد اپنی قبور اور بزمخ میں زندہ ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور امام بیہقی وغیرہ نے اس سلسلہ پر صرف باب ہی قائم نہیں کیا بلکہ مستقل رسالہ اور کتاب لکھ کر اس کو اجاگر کیا ہے۔ اسی طرح دیگر کتب حدیث، شروح حدیث اور کتب فقہ و تفسیر

میں اس مسئلہ پر خاصا مواد اور دلائل موجود ہیں جن سے انصاف و دیانت کی دنیا میں علمی طور پر انصاف و اعراض نہیں کیا جاسکتا۔

اجماع امت اور حیات الانبیاء

»علماء امت اور حیات الانبیاء« کے عنوان کے تحت آپ نے تفصیل سے دیکھ لیا کہ اجماع پر خاصی روشنی پڑ چکی ہے۔ بلکہ سطر سطر سے اجماع کا ثبوت ہو چکا ہے۔ تاہم مزید اطمینان قلب کی خاطر اجماع سے متعلق چند مرتبہ حوالے نقل کیے جا رہے ہیں۔
امام شمس الدین محمد بن عبدالرحمن السخاویؒ لکھتے ہیں کہ :-

مَنْ نَوَّيْنُ وَنَصَّدَقْ بَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَرِزْقَ فِي قَبْرِهِ وَانْجَسَدَ الشَّرِيفِ لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ إِلَّا جَمَاعٌ عَلَى هَذَا.

ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کو رزق ملتا ہے اور آپ کے جسد اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی اور اس پر اجماع منفقہ ہے۔

اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک میں زندہ ہونا اور آپ کو رزق ملنا اور جسد اطہر کا محفوظ رہنا اجماع امت سے ثابت ہے۔ اگر بالفرض قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہ بھی ہوتا تب بھی امت مسلمہ کا اجماع شرعی دلائل میں ایک مدنی دلیل ہے۔ علامہ محمد عابد سندھیؒ لکھتے ہیں :-

إِنَّمَا هُمْ غِيَاةٌ لَوْ شِئْنَا وَلا خِلاَفَ لِأَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَالْحَيَّانُ قَالَ مِنْهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَلَى الدَّوَامِ.

بہر حال حضرات انبیاء علیہم السلام کی حیات میں کوئی شک نہیں اور علماء میں سے

کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے (پھر آگے فرمایا) پس آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم دوامی طور پر زندہ ہیں۔

کسی کا کوئی اختلاف نہ ہونا یہی اجماع سکوئی ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:-

حیات متفق علیہ است، بیچ کس را دروے خلاف نیت بل

شیخ محدث دہلوی ایک وسیع النظر عالم ہونے کے باوجود کس وضاحت سے اجماع کا

دعوے کر رہے ہیں، ملاحظہ ہو۔

نواب قطب الدین خاں صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

زندہ ہیں انبیاء علیہم السلام قبروں میں، یہ سکہ متفق علیہ ہے کسی کو اس میں

خلاف نہیں کہ حیات ان کو وہاں حقیقی جسمانی اور دنیا کی سی ہے۔

نواب صاحب دنیا کی سی کا جملہ بول کر یہ حقیقت بتلانا چاہتے ہیں کہ حضرت انبیاء علیہم

السلام کی یہ حیات من کل الوجوه ونبوی نہیں ہے کہ حسی کھانے پینے کی حاجت ہو بلکہ بعض وجوه

سے ونبوی ہے مثلاً ادراک علم اور شعور وغیرہ میں۔

علامہ داؤد بن سلیمان البغدادی لکھتے ہیں:-

والمحصل ان حياة الانبياء ثابتة بالاجماع۔

حاصل یہ ہے کہ انبیاء کرام کی حیات بالاجماع ثابت ہے۔

بزرگان دیوبند کا اقرار اجماع بر حیات الانبیاء

مولانا ابوالعین عبد الہادی صاحب نجیب آبادی لکھتے ہیں:-

انهم اتفقوا على حيوته صلى الله عليه وسلم بل حياة الانبياء عليهم السلام

متفق علیہا لاخلاف لاحد فیہ ۱؎

محدثین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں بلکہ تمام حضرات انبیاء کرام کی حیات متفق علیہا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلویؒ فرماتے ہیں کہ :-

تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز و عبادات میں مشغول ہیں، اور حضرات انبیاء کرام کی یہ برزخی حیات اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن بلاشبہ یہ حیات حسی اور جسمانی ہے، اس لیے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عامہ مومنین بلکہ ادرار کفار کو بھی حاصل ہے ۱؎

اصحابِ تطوایر حضرت اور اجماعی حیات الانبیاء علیہم السلام

مشہور ظاہری عالم مولانا محمد ابراہیم صاحب سلمیؒ لکھتے ہیں :-
اہلسنت کے دونوں مکاتب فکر اصحابِ رائے اور اہل حدیث کا اس امر پر اتفاق ہے کہ شہداء اور انبیاء زندہ ہیں برزخ میں۔ (آگے فرماتے ہیں) انبیاء کی زندگی کے متعلق سنت میں شواہد ملتے ہیں صحیح احادیث میں انبیاء کے متعلق عبادات وغیرہ کا ذکر آتا ہے ۱؎

قیاس صحیح اور حیات الانبیاء

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ الباری فرماتے ہیں :-

واذا ثبت انہم احياء من حيث النقل فانه يقويه من حيث النظر

کون الشهداء احياء بنص القرآن والانبیاء افضل من الشهداء۔

اور جب نقل کے لحاظ سے ان کا زندہ ہونا ثابت ہے تو دلیل عقلی اور قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ وہ یہ کہ شہداء نص قرآنی کی رو سے زندہ ہیں اور حضرات انبیاء کرام اور شہداء سے اعلیٰ اور افضل ہیں (اس لیے بطریق اولیٰ ان کو حیات حاصل ہوگی)۔

غور فرمائیے۔ جب شہداء کی زندگی نص قرآن سے ثابت ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حدیث انس رضی اللہ عنہ کی رو سے تو حضرات انبیاء کرام کی حیات ثابت ہی ہے عقلی اور نظری طور پر دلالت النص سے بھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات ثابت ہے۔ اس لیے کہ وہ شہداء سے افضل ہیں تو لامحالہ ان کی حیات بھی شہداء سے افضل اور برتر ہوگی۔ لہذا نقل و عقل سے حضرات انبیاء کرام کی حیات ثابت ہے۔

سوال ۷: جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سردار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں محض بے جان اور مردہ ہیں اور آپ کی دنیا کی سی زندگی کا انکار کرتے ہیں یہ کس فرقہ کا عقیدہ ہے۔ نام متعین فرمائیں۔

جواب: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے اس عقیدہ کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن المعروف بہ علامہ قشیری فرماتے ہیں کہ:-
ان امور سے جن کی بنا پر فقہاء نے حجاج بن یوسف پر کفر کا فتوے دیا تھا۔
اس کا ایک بڑا جرم یہ تھا کہ حجاج جب مدینہ آیا اور زائرین حرم اطہر کو دیکھا کہ وہ پروانہ وار روضہ اطہر کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ تم لوگ لکڑیوں اور گلی
شہری ہڈیوں کا طواف کر رہے ہو۔ اس پر علماء نے اس پر کفر کا فتوے لگا دیا۔

اسی طرح فرقہ متقشفہ کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو بشمول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد نبوت سے معزول کر دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ یہ عقیدہ درحقیقت اس بات کا انکار ہے کہ نبی علیہ السلام کو موت ظاہری کے بعد حیات دائمی حاصل ہے۔ اسی طرح فرقہ کرامیہ بعض معتزلہ اور رافضیہ کا بھی عقیدہ عدم حیات کا ہے۔

سوال ۳۱، حیات النبیؐ کا عقیدہ رکھنے والے کی نماز منکر حیات النبیؐ کے پیچھے کیا حکم رکھتی ہے؟

جواب، بلا تاویل حیات النبیؐ کا منکر بدعتی ہے اور اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے علامہ تھننگلیؒ فرماتے ہیں:-

(وبکرہ امامۃ) مبتدع ای صاحب بدعة۔^{۱۰}

قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ فرماتے ہیں:-

بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔^{۱۱}

سوال ۳۲، حجاج کرام کا سر دار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی زیارت کے لیے نہ جانا اس عقیدہ کی بنا پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوة و سلام نہیں سنتے کیا حکم رکھتا ہے؟

جواب، پہلے سوال کے جواب میں آفتاب نیمروز کی طرح ثابت ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور قبر اطہر کے قریب پڑھا جانے والا درود شریف سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم خود بلا واسطہ سنتے ہیں، اس لیے اسلام کے چودہ سو سالہ دور میں مسلمانوں کا عمل اسی عقیدہ پر رہا ہے کہ جس نے حج کیا اس نے مدینہ منورہ کی زیارت ضرور کی تاکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلوة و سلام کا تحفہ پیش کر سکے مسلمانوں کا یہ عمل احادیث کثیرہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔

زیارتِ روضہ اطہرِ احادیث شریفہ کی روشنی میں

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
من زار قبری وجبت له شفاعتیؑ

جس نے میری قبر کی زیارت کی تو بلاشبہ اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگی۔
ایک دوسری روایت میں ہے :-

من زار بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتیؑ

جس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی ہی
میں زیارت کر لی۔

غور فرمائیے! کس قدر مبالغہ کے ساتھ زیارت کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وعد

کے بعد وعید کی روایتیں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :-

من حج البیت ولم یزدنی فقد جفانیؑ

جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے بلاشبہ میرے
ساتھ زیادتی کی۔

انہی وعد و وعید کی روایات کی بنا پر پوری امت نے یہ سمجھا کہ روضہ اقدس کی زیارت

گو اعتقادی اعتبار سے سنت ہے تاہم عملی اعتبار سے واجب کے قریب ہے چنانچہ محقق علی

الاطلاق شیخ ابن الہمامؒ فرماتے ہیں :-

ان زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحبہ وقریبہ من الواجب فطرًا

الی هذا النزاع وهو الحق عندی فان الاف الاولف من السلف كانوا

صیح ابن خزیمہ، دارقطنی بیہقی باسناد حسن بحوالہ آثار السنن ص ۱۶۶ طوطائی علی المراقی الفلاح ص ۵۰۴ لہ ایضاً

فصل فی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم (ابن عدی بسند حسن مرقاۃ المفاتیح)

يشدون رحالهم لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون بها من
اعظم القربات به

علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں :-
انها قريبة من الوجوب لمن له سعة

مخدوم محمد ہاشم سندھی فرماتے ہیں :-

تصريح کرده است در بعض کتب بوجوب آن بدلیل قوی آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم من حج ولعزیرنی فقد جفانی رواہ ابن عدی بسند جيد حسن، و نیز
مروی است از آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمود من زار قبری وجبت
له شفاعتی رواہ الدارقطنی والطبرانی والبزار وصححه عبدالحق.
و نیز فرمود او صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری بعد موتی کمن زارنی فی
حیاتی رواہ ابوسعید بن منصور والد دارقطنی، و وارد شدہ اند در فضل
زیارت اہل بیت و آثار بسیار کہ اکتفاء کردہ سے شود از آنہا بریں مقدار
طلباً للاختصار

اجماع امت اور زیارتِ روضہ اقدس

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ زیارتِ نبوی جہاں اجماع کثیرہ صحیحہ سے ثابت ہے
وہیں بغیر کسی اختلاف کے تعادل امت کے ساتھ اجماع امت سے بھی یہی ثابت ہے چنانچہ
مخدوم ہاشم سندھی فرماتے ہیں :-

بدانکہ اجماع کردہ اند مسلمانان برآنکہ زیارت حضرت پیغمبر علیہ السلام از اعظم قربات
و افضل طاعات و اکد سنن و مندوبات است

لہ بحوالہ مذکورہ بالا فیض الباری جلد ۲ ص ۴۲۳ سے شامی جلد ۱ ص ۲۹۸ سے حیات القلوب ص ۲۹۸ سے ایضاً

حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوریؒ فرماتے ہیں :-

اعلم ان زیارة سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم باجماع المسلمین من غیر
عبرة بما ذکرہ بعض المخالفین من اعظم القربات و افضل الطاعات و نصح المسأ
لینیل الدرجات قریبہ من درجۃ الواجبات۔ بل قیل انہما من الواجبات
لمن لہ سعة و ترکہا غفلة عظیمة و جفوة کبیرة و فیہ اشارۃ الی
حدیث استدل بہ علی زیارة و قوله صلی اللہ علیہ وسلم من حج ولم
یزرنی فقد جفانی رواہ ابن عدی بسند جید قال بعض المالکۃ بان المشی
الی المدینة افضل من الکعبۃ و بیت المقدس بـ

اس عبارت میں جہاں یہ تصریح ہے کہ زیارتِ نبویؐ اجماعِ امت سے ثابت ہے وہاں
یہ بات بھی واضح ہے کہ بعض کے اختلاف سے اجماع متاثر نہیں ہوگا۔ نیز درجہ کی تقین کے ساتھ
ترکِ زیارت کو عظیم غفلت اور بڑی زیادتی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ یہ بھی بتلایا گیا
کہ بعض مالکیہ کے نزدیک مدینہ جانا کعبہ اور بیت المقدس جانے سے بھی بہتر ہے۔ ہمارے
فقہائے احناف نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر فرض حج کے لیے گیا ہے تو پہلے حج کرے (بعد میں
زیارت کرے) اور اگر حج فرض نہیں ہے تو پھر اختیار ہے خواہ پہلے زیارت کرے اور بعد
میں حج کرے یا پہلے حج کرے اور بعد میں زیارت کرے :-

قالوا ان کان الحج فرضاً قدمہ علیہا والاختیار بـ

پھر مدینہ جانے میں بھی بہتر یہ ہے کہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی

نیت کرے :-

والاولی فی زیارة منجرید النبیۃ لزیارة قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

الحاصل۔ مسلمانوں کا یہ عمل امتِ محمدیہ کا عظیم اجماع ہے جس پر دورِ صحابہؓ سے لے کر

لے بذل الجہود جلد ۳ ص ۲۳۲ طحاوی علی المراقی الفلاح ص ۲۴۵ ایضاً

آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے۔

اتفق مالک والشافعی وابوحنیفۃ واحمد علی ان زیارۃ قبر النبی صلی اللہ علیہ

وسلم من افضل المندوبات۔

لہذا اس نظریہ کی بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے — روحہ اطہر کی زیارت کے لیے نہ جانا جہاں ان احادیث صحیحہ کا — جن میں سماع البنی عند القبر اور زیارت نبوی کی تصریح ہے — انکار ہے اور اجماع امت سے انحراف جس کی امانت و دیانت کی دنیا میں قطعاً قطعاً گنجائش نہیں ہے — اعاذنا اللہ منہ — وہیں سخت محرومی اور حرمان نصیبی بھی ہے چنانچہ بذل المجبود کی عبارت گزر چکی ہے۔

علامہ سندھی فرماتے ہیں :-

وترک کردن زیارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع الامکان غفلتے است عظیمہ

و شناختی قبیرہ

اس لیے گنجائش کے باوجود زیارت کے لیے نہ جانا موجب وعید شدید ہے۔

سوال ۵: منکرین حیات الانبیاء علیہم السلام فی القبور قائلین حیات الانبیاء فی القبور کو دجال و کذاب و مشرک کہتے ہیں۔ آیا یہ منکرین حیات الانبیاء فی القبور دیوبندی کہلانے کے مستحق ہیں؟

جواب: منکرین حیات الانبیاء دیوبندی تو کجا بعض علماء نے تو ان کو اہلسنت و اجماعت

سے بھی خارج قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو :-

حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند ایسے شخص کو

اہل سنت و اجماعت سے بھی خارج قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں — اس باب

(حیات الانبیاء) میں بکثرت احادیث وارد ہیں جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے اور جو

شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ بدعتی اور اہلسنت و اجماعت سے خارج ہے۔

اس فتوے پر حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مفتی جامعہ اشرفیہ لاہور، حضرت مولانا مفتی محمد ضیاء الحق صاحب صدر مدرس جامعہ اشرفیہ لاہور اور استاذ الکل حضرت مولانا محمد رسول خاں صاحب ہزاروی کے بھی دستخط ہیں۔ پھر طرفہ یہ ہے کہ خود ایسے لوگ (منکرین حیاۃ الانبیاء) دوسرے صحیح العقیدہ مسلمانوں کو خصوصاً مسلمانوں کو کافر مشرک اور دجال کہیں، یہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔

ناطقہ سر بگیاں ہے اسے کیا کہیے

سوال ۱۱: منکرین ثواب و عذاب قبر کا شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: جملہ اہلسنت و اجماعت اس عقیدہ پر متفق ہیں کہ قبر (برزخ) میں اہل ایمان اور اصحاب طاعات کو لذت و سرور نصیب ہوتا ہے اور کفار و منافقین کو نیز گناہگاروں کو عذاب اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں کس شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع امت کے صریح دلائل کے پیش نظریہ عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے عذاب قبر کے منکر کو کافر کہا ہے۔ حالانکہ وہ تکفیر کے مسئلہ میں بڑے محتاط ہیں اور ان کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی ایک کلمہ میں مثلاً سو معافی کا احتمال پیدا ہو سکتا ہے جن میں تنالوے پہلو کفر کے نکلتے ہوں اور صرف ایک ہی پہلو اسلام کا پیدا ہوتا ہو تو قائل کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قائل کی مراد اسلام ہی کا پہلو ہو۔ ہاں، اگر خود ہی وہ کفر کا کوئی معنی اور پہلو متعین کر دے تو پھر کفر کے فتویٰ سے اس کو کوئی تاویل نہیں سچا سکتی۔ مسئلہ کی وضاحت کے لیے مسلم حضرات فقہاء کرام میں سے چند بزرگوں کی شہادت ہم یہاں نقل کر رہے ہیں۔

عذاب و راحت قبر کا منکر اور فقہائے اسلام

علامہ طاہر بن احمد کھنقی لکھتے ہیں:-

ولا يجوز الصلوة خلف من ينكر شفاعته النبي صلى الله عليه وسلم وينكر الكرام

الکاتبین و عذاب القبر کذا من ينکر الرویة لانه کافر^۱
 جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور کرام الکاتبین اور عذاب قبر
 اور رویت باری تعالیٰ کا منکر ہو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ کیوں کہ
 وہ کافر ہے۔

یہ عبارت اپنے مفہوم و مدلول کے لحاظ سے بالکل روشن ہے کسی مزید تشریح کی
 محتاج نہیں ہے۔

محقق علی الاطلاق حافظ ابن الہمام محمد بن عبد الواحد کھنقی السیواسی فرماتے ہیں :-
 ولا تجوز الصلوۃ خلف منکر الشفاعۃ والرؤیۃ و عذاب القبر و الکرام
 الکاتبین لانه کافر لتوارث هذه الامور من الشارع صلی اللہ علیہ وسلم^۲
 شفاعت اور اللہ تعالیٰ کے دیدار اور عذاب القبر اور کرام الکاتبین کے انکار
 کرنے والے کی اقتدار میں نماز درست نہیں ہے۔ کیونکہ وہ کافر ہے اس لیے
 کہ یہ امور شارع علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔

یہ حوالہ بھی اپنے مدلول میں صریح ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں بھی انکار عذاب
 قبر کو کفر لکھا ہے^۳۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن بکر الانصاری الخزری الاندلسی القرطبی ارشاد فرماتے ہیں :-
 فاعلموا ایہا الاخوان ان عذاب القبر و نعیمة حق كما صرح بہ الاحادیث
 الصحیحة و لكن اللہ تعالیٰ یاخذ بابصار الخلائق و اسماءہم من الجن
 و الانس عن رویة عذاب القبر و نعیمة لحکمة الہیة و من شك فی
 ذلك فهو ملحد^۴۔

۱۔ خلاصۃ الفتاویٰ جلد ۱ ص ۱۴۹ فتح القدیر مصری جلد ۲ ص ۲۴۶ ۲۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۳۲ طبع مصری
 ۳۔ مختصر تذکرۃ القرطبی لعبد الوہاب الشمرانی ص ۲۷ طبع مصری۔

اے بھائیو! تم بخوبی جان لو کہ قبر کا عذاب اور اس کی راحت برحق ہے جیسا کہ صحیح احادیث صریحت سے اس پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی (مکلف) مخلوق میں سے جنوں اور انسانوں کی آنکھوں اور کانوں سے قبر کے عذاب و راحت کو اوٹھیل رکھتا ہے کیونکہ حکمت الہی کا تقاضا ہی یہی ہے اور جو شخص اس کا انکار کرے تو وہ ٹکڑے ہے۔

علامہ عبدالشکر السالمیؒ فرماتے ہیں:-

فَمَا عَذَابُ الْعَبْرِ لِلْمُؤْمِنِينَ حَقٌّ لِلْكَافِرِينَ مِنَ الْوَأَجَابَاتِ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ النَّارِ عِزُّهُنَّ عَلَيْهِمَا عَدُوًّا وَعَشِيًّا يَعْنِي فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ دَلَّ اللَّهُ كَانُ صَحِيحًا فِي أَيْ مَوْضِعٍ وَعَلَى أَحْسَنِ حَالٍ وَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا يَصِيرُ كَافِرًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهٖ

عذاب قبر مؤمنین کے لیے جائز اور کافروں کے لیے واجب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ فرعون اور اس کی قوم صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ ارشاد دلالت کرتا ہے کہ عذاب صحیح ہے، جس جگہ میں ہو اور جس حالت میں ہو۔ جو اس کا منکر ہو سو وہ کافر ہے۔ واللہ اعلم

مولانا عبدالعلی بھرا العلوم اعظمیؒ لکھتے ہیں:-

منكر الشفاعة لاهل الكبائر والرؤية وعذاب القبر وكرام الكاتبين كافرين

ترجمہ: اہل کبائر کی شفاعت کا منکر رویت باری تعالیٰ کا منکر عذاب قبر کا منکر اور کرام کاتبین کا منکر سب کافر ہیں۔

مہر دارالافتاء جامعہ اسلامیہ دیوبند ۲۲ شعبان ۱۴۰۵ھ

دستخط حضرات مفتیان کرام

